

‘तिउर मोरवाच’ नामक पहाड़ की मुख्य चोटी की विशाल समतल-भूमि पर स्थित ‘मोराख आश्रम’ के कुलपति के आग्रह के कारण भगवान अपना पहला चातुर्मास बिताने आये। लेकिन आश्रम वासी तपस्वियों ने उन्हें भली नज़र से नहीं देखा और उनके प्रेमाभाव के फलस्वरूप प्रभु को अपनी चलती हुई प्रतिमाध्यान रखी तीव्र तपस्या के बावजूद पंद्रह दिनों के बाद ही वहाँ से चला जाना पड़ा। इस कठोर तपस्या के कारण तभी से यह आश्रम एक परम पवित्र स्थान माना जाने लगा। आश्रम के नीचे भरने के पानी से उत्पन्न मुवर्णवाहुका नदी हो आश्रम के नामानुसार घाट में ‘माराक्षी’ या ‘मपूराक्षी’ नदी नाम से पुकारी जाने लगी। आज भी आसपास के लोग यह कहते हैं कि पहाड़पर की समतलभूमि पर पुराने जमाने में एक आश्रम बसा हुआ था और कई तपस्वी वहाँ रहते थे।

वीरप्रभु का वस्त्रदान :

प्रभु जामामोड के पास बेगवती अजय नदी के किनारे चलने लगे। शरीर में कोई वस्त्र नहीं था केवल कंधे पर शक्रेन्द्र का दिया हुआ देवदुष्य वस्त्र रखा हुआ था। उन्होंने उसी वस्त्र को फाड़कर आधा अपने गाँव के सोम ब्राह्मण को दान में दिया। बाकी आधा हिस्सा कंधे पर ही पूर्ववत् पड़ा रहा।

शूलपाणि यक्ष से शूलपाणि शिव :

अब प्रभु उस अंचल में प्रविष्ट हुए जिसे अब हम बगभूमि नाम

से जानते है। वीरभूम और वर्धमानजिलों की सीमा पर वर्तमान बोलपुर (शान्तिनिकेतन) के निकट मंगलकोट (प्राचीन नाम वर्धमान गाँव बाद में अस्थिक ग्राम) के बाहर अभिमुक्त श्मशान में नया बसा हुआ नूतनहाटि गाँव के भांगा मस्जिद ही उनदिनो शूलपाणि यक्ष का मन्दिर था। शूलपाणी अपने क्रूर स्वभाव के कारण ध्यानस्थ प्रभु की तीव्र तपस्या में सारीरात घोर विघ्न डाला लेकिन उन्हें तनिक भी विचलित न कर सका। रात के अंत में वह स्वयं प्रभु की धरण में आकर सम्पत्त्वचारी (श्रद्धावान) बना। काल क्रम से शूलपाणि यक्ष ही शूलपाणि शिव नाम से प्रसिद्ध हो गया। दिगम्बर ग्रन्थों में मंगलकोट उज्जयिनी नाम से प्रसिद्ध है। संभवतः यह उज्जयिनी जैन शास्त्रों में सुपरिचित राजा सम्प्रति की जन्मभूमि है।

मोराक्षी नदी के किनारे वीरप्रभु :

मंगलकोट (अस्थिक ग्राम) में प्रथम चातुर्मास समाप्त करके प्रभु अजय नदी पार करके, बोलपुर, सिउड़ी आदि स्थान होते हुए सुवर्णबालुका (मोराक्षी) नदी के उस पार में उत्तर दिशा के निकट ही में (उपाध्याय श्री विनयविजय जी महाराज विरचित कल्पमूत्र-भुक्तबोधिका पृ० १६३ देखिए) दक्षिण बाचाल (अभ्रंश, डेउचा ग्राम) और इस पार सुवर्णबालुका नदी के दक्षिण किनारे स्थित सतीघाट के पास जयतारा, बिलकांदि, वांशकुलोग्राम—जहाँ कि सराक (श्रावक) जाति अब भी बहुते मर्या में बसी है—के

रास्ते गुजरते हुए प्रभु सिद्धेश्वरी नदी के दक्षिण किनारे पर पहुँचे और ध्यानमग्न हुए ।

तन्तुवाय (रफूकार) के नाम से तांतलोई :

सोम ब्राह्मण को प्रभु ने आधा वस्त्र दे दिया था । बचा हुआ आधा वस्त्रलंड उनके कंधे पर ही रहा । सोम ब्राह्मण के मन में एक तन्तुवाय के परामर्श से, बचे हुए उस खण्ड को पाने की इच्छा जाग्रत हुई । ब्राह्मण प्रभु की तलाश में निकल पड़ा । खोजते-खोजते आमामोड़, पल्लाजोड़, जामताड़ा आदि स्थानों के नजदीक कुंडही होते हुए वहाँ आ पहुँचा जहाँ प्रभु ध्यानस्थ थे । वहाँ एक तरफ तो भरने का शीतल पानी दूसरी तरफ खोलते हुए गरम पानी का प्रसवण सिद्धेश्वरी नदी में गिरता है । ब्राह्मण की मनोकामना पूर्ण होने की आशा के आनन्द से उसके परामर्शदाता तन्तुवाय के नाम से इस परम तीर्थ का नाम तांतलोई पड़ा । यह जंगलों से भरा उजड़ा हुआ जैन तीर्थ स्थान श्वेताम्बर, दिगम्बर और सराक जाति के मिलन क्षेत्र त्रिवेणी संगम स्थल है । कारण यहाँ पर काले पत्थर की तीन फुट ऊँचाई की खड्गित मूर्ति जो है वह वस्तुतः पार्श्वनाथ स्वामी की सप्तफणधारी, द्वादश हस्तों से भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली श्वेताम्बर मूर्ति ही है । युग युग में भक्त अपनी रुचि के अनुसार ही मूर्तियाँ बनाते आये हैं । यहाँ के लोग इसे पहले वीरप्रभु के नाम से वीरेश्वर शिव कहकर पूजते थे और तांतलोई गाँव के नामानुसार इसी का नाम अब ततेश्वर शिव है ।

वज्रभूमि वृन्दावनी

तांतलोई से बीरप्रभु दो मील पश्चिम वृन्दावनी में पवारे । पीछे पीछे सोम ब्राह्मण भी आया । यहाँ के लोग अब बता नहीं पाते कि इस स्थान का नाम वृन्दावनी कैसे हुआ । जैसे भगवान् श्री कृष्ण जी की रासलीला स्थली वृजभूमि वृन्दावन कहलाती है वैसे ही जंगलों से भरा कठिन पथरीली जमीन वाला इलाका बीरप्रभु की तीव्र तपश्चर्या और भीषण उपसर्ग लीला स्थली वज्रभूमि वृन्दावनी कहलाती है ।

सातगढ़ तरणी बीर पहाड़ी—

यह बीर पहाड़ी बीर प्रभु का अपरिग्रही होने का स्थान । जंगलाकीर्ण सात पहाड़ों से घिरा हुआ है । यहाँ ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों से घिरा हुआ पद्मसरोवर था जहाँ वन्य हाथी खेल करते थे । सरोवर तो अब खेतों में परिणत हो गया है । यह बड़ी स्थल है जिसका उल्लेख जर्मन विद्वान प्रोफेसर हरमन जेकोबी ने उपाध्याय श्री विनयविजयजी महाराज विरचित कल्पसूत्र सुख-शोधिका की प्रस्तावना में किया है । पुस्तक के १६३ पृष्ठ की १७वीं पंक्ति पर आप लिखते हैं कि दीक्षा के एक वर्ष एक महीने से कुछ अधिक दिनों के बाद दक्षिण वाचाल (डेउचा ग्राम) के निकट सुवर्णवालुका (मोराक्षी) नदी के किनारे-किनारे चलते-चलते नग्न प्रभु के केवल कंधे पर पड़ा हुआ एक मात्र वस्त्रखण्ड भी कांटों में उलझकर गिर पड़ा । प्रभु एक बार मुड़ कर देखे तो सही, पर

भगवान् मरिया

मर्याद-

मरिया नैन पागमाथिर मर्या, रीमानर

(३०- विष्णुमय मर्या)

श्री सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर
पुस्तक प्रकाशन समिति

१ अध्यक्ष- श्री दानवीर सेठ भैरोदानजी सेठिया ।

२ मन्त्री- श्री जेठमलजी सेठिया ।

३ उपमन्त्री- श्री माणकचन्दजी सेठिया ।

‘साहित्य भूषण’

लेखक मण्डल

४ श्री इन्द्रचन्द्र शास्त्री B A शास्त्राचार्य, न्यायतीर्थ,
वेदान्तवारिधि ।

५ श्री रोगनलालचपलोट B A न्यायतीर्थ काव्यतीर्थ,
सिद्धान्ततीर्थ, विशारद ।

६ श्री श्यामलाल जैन M A न्यायतीर्थ, विशारद ।

७ श्री घेवरचन्द्र बाठिया ‘वीरपुत्र’ सिद्धान्तशास्त्री,
न्यायतीर्थ, व्याकरणतीर्थ ।

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, तीसरे भाग पर सम्मतियाँ

श्री सौधर्म वृहत्तपागच्छीय भट्टारक श्रीमज्जेनाचार्य व्याख्यान
वाचस्पति विजयपतीन्द्र मुरीश्वरजी महाराज साहेब, सा० २१४२।

संक्षेपस्थित जनागम सुध याग में आत्म हितकारक बोल-रत्नों का संग्रह
मगध है उनका पार पाना शक्ति में पर है। सम्मियाजी ने उन में से चुन कर कुछ
उत्तुल्लेख बोलों का संग्रह श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह नाम से खण्डर प्रकाशित करना
आरम्भ किया है। उसका तीसरा भाग हमारे सामने है। या प्रथम, द्वितीय भाग से
कुछ अधिक बना है। इसमें आठ नव और दस बोलों का संग्रह है। यह विशेष उचित
है। सरलता एवं अपनी सज धम में यह ध्वनित है। सम्मियाजी का यह प्रयत्न सराह
नाय है। भविष्य में साहित्यिक दृष्टि से सर्व साधारण से विशेष लाभकारक होगा।

अनेकान्त, सरमावा, अकट्टवर १६४०

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह—प्रथम भाग, द्वितीय भाग संप्रवृत्ता—भरतान्त
सम्मिया बीकानेर। प्रकाशक सम्मिया पारमार्थिक संस्था, बीकानेर। पृष्ठ संख्या प्रथम
भाग ४१ द्वितीय भाग ४७४। मूल्य सत्रित्व दोनों भागों का क्रमशः १) १।०) २०।

इस ग्रंथ में आगमादि ग्रंथों पर से सुन्दर वाक्यों का संग्रह हिन्दी भाषा में
दिया हुआ है। दोनों भागों के बोलों (वाक्यों) का संग्रह ४६८ है। ये बोल संग्रह
श्वेताम्बर साहित्य के ग्रन्थानिर्णय तथा विशारदियों के लिए बड़े काम की चीज है।
ग्रंथ उपयोगी और सप्रद करने योग्य है।

सम्मिया भरोदानजी बीकानेर ने अपनी स्थावर सम्पत्ति का टस्ट चालपाट्टाला
विद्यालय नाइट कालेज बनाया पाट्टाला विद्यालय और मुद्रणालय, इन सब संस्थानों
के नाम कर दिया है। उगी पङ्क्ति से प्रस्तुत दोनों भागों का प्रकाशन हुआ है। आपकी
यह उदार शक्ति और लोकानुशीलता का मैं दान की आज्ञा रुचि सराहनाय तथा अन्य
चरित्र श्रीमन्त्रों के लिए अनुकरणीय है।

परमानन्द जैन शास्त्री

जैन प्रकाश रम्बई, तारोख १७ जनवरी, १९४२ शनिवार ।

जैन सिद्धान्त बोल सप्रह भाग १ २ ३ । प्रथम भाग पृ० स० १०० मूल्य १) ।
द्वितीय भाग पृ० स० ४७५ मू० ११०, तृतीय भाग पृ० स० ४८८ मू० २) । सप्रहर्ता-श्री
भैरादानजी सेठिया, प्रकाशक- अमरकंद भैरोदान सेठिया जैन पारमार्थिक मन्थ्या बीकानेर ।
जैन समाज श्रीयुग् सठियाजी के नाम से भलाभाति परिचित है । इन समय व
वर्गद्व है । घर का भार पुशों को सौंप कर व सदा धर्मराशों में रत रहत हैं । यह
ग्रन्थ ठनक लम्ब समय के माधु सवागम और शास्त्रान्याय का परिणाम है । प्राचीन
काल में ग्रन्थ रचना का एक विशिष्ट पद्धति था किमकि अनुसार मन्थ्याक्रम से तत्त्वों का
संप्रह किया जाता था । अणाय गुरु आदि इसके नमून हैं । बोल सप्रह की रचना भी
इसी पद्धति पर हुई है । पठिन भाग में पात्र मन्थ्या कर क ४०० तत्त्वों का, दूसरे भाग
में ६ और ७ सट्या वाल १६० तत्त्वों का और तीसरे भाग में २०६ । कुल मिलाकर
तीनों भागों में ७, ६ तत्त्वों का समावेश है । ग्रन्थ की सामग्री भागों में ली गई है मगर
श्री सठिया जी न तत्त्वों की विनाद व्याख्याएँ की हैं । इस प्रकार ये ग्रन्थ तत्त्वों की
Director's के रूप में मन जान से जिज्ञासुओं के लिए बड़े सहायक सिद्ध होंगे ।
अन्य भाग भी शीघ्र प्रकाशित होने वाले हैं ।

इन ग्रन्थों के बंद और उपयोगिता का दखत हुए मूल्य बहुत ही कम रहता गया
है । यह प्रामाण्य धन्तु है, इसका कारण सेठियाजी की धमरुति के भतिरिक्त और क्या
हो सकता है । वे सत्त्वाभिलाषा और जिज्ञासु हैं उसी प्रकार अन्य जिज्ञासु बन्धुओं की
पितास वृत्ति के भी उत्सु है । यही कारण है कि उनकी आर्थिक सहायता से
बीकानेर में बंद पारमार्थिक सन्थाएँ वर्षों से चल रही हैं । उनी के द्वारा यह प्रकाशन
कार्य भी हो रहा है । इन सभी धर्म प्रगतिियों के लिए जैन समाज श्री सेठियाजी का
कृणी है और रण्णा । सभी लायवेरियों मन्थ्याओं और तत्त्वचिन्तकों के पास ऐसे उप
योगी ग्रन्थों का दाना अतिवर्ष है ।

स्थानकवासी जैन, अहमदाबाद ता० २२-१-४२

श्री जैन सिद्धान्त बोल सप्रह, तृतीय भाग । सप्रहर्ता- भैरादानजी सेठिया
प्रकाशक- श्री सेठिया जैन पारमार्थिक मन्थ्या बीकानेर । पक्ष पुत्र, ५४ सन्थ्या ५६०
कीमत ११ रुपया ।

सेठिया जैन प्रेममाता नुं आ १०० मु पुत्र एवं तथा जलाय छे व श्री सेठियाजीसे
जैन साहित्यकी वृद्धिमा पोताना अमर फालो आप्यो छे अन एतु आपता रहे अम आपनो
इच्छीये । तेथानु अंक येन पुष्य जैन साहित्य कीचा मो गुराम रहे छे अम कहनु जाइये ।
श्री ठाण्ठा घुत्रना बोल सप्रह नुं बीजु पुस्तक आप्याबाद एक समय मा ज आ नीज
पुस्तक जैन समाज नवावा मन छे अे अमदना विषय छे । आजनी मौषकारीमे पुस्तक मा

कण्ठ्या प्रमाणे पत्र करतीं भोली कीमत राया के भे तेनी विशिष्टता है ।

प्रथम ना वे भागमा १ थी ७ बोलो नु विवरण मापवामा माप्युहुतु । भा प्रथ भा
८ ६-अन १० येम ग्रथ वतु बोलोनु विवरण माप्यु छ । भाभा सातु समाचारी माये
मन्य भरतनी सखा बध बान्ता भावेली छ । साथ साथे मनुष्य भव ना दश दृष्टातो,
विस्तृत आठ कमावती (सका समाधान साथ), दश भावका नु वगन बगर मुमुतु माये
वैराग्य प्रेरक छ । भा उपरान्त रत्नावलि आदि विविध तथा कोणमो द्वारा समजावरा भा
भाया छ । कुशाई काम कागल अन गेअय स्वच्छ अन भाक्क के । प्रयास अति
भावकारण छ । पोषा भागो साप्र प्रण एम इन्जीन

प्रमाण के लिये उद्धृत ग्रन्थों की सूची

ग्रन्थ नाम	कर्ता	प्रकाशक एवं प्राप्ति स्थान
मनुयोग द्वार	महाबारी हमबद्रसुरि	भागमादय समिति नापीपुरा सुरत
अभिराम चिन्तामणि	हमचन्द्राचार्य	
भागमसार (इत्यदिरित्त)	नवचन्द्रनी कृत	
भाग्यक निरुक्ति	मलयगिरि सुरि	भागमादय समिति सुरत ।
उत्तराध्ययन	मानिसुरि कृत श्रुति	देवचन्द्र लालभाई जन पुस्तको द्वार सत्था बम्बई ।
भौतानिक	अमयदेव सुरि टीका	भागमादय समिति सुरत ।
कमपथ पवित्रा भाग	दवेन्द्र सुरि रचित मलयगिरि सुरि विवरण सहित	आत्मानन्द जनमभा भावनगर ।
आ सिद्धात्म	पूज्यश्री नवाग्रिलालजीमहाराज	हितचन्द्र भावक मन्त्र रत्नाम ।
जीवाभिगम	मलयगिरि टीका	देवचन्द्र लालभाई जन पुस्तकोद्वार सत्था ।
जनविद्या	दा० कान्ही लाल	लाहोर ।
ज्ञानधर्म कथांग	अमयदेव सुरि टीका	भागमादय समिति ।
ज्ञातायन कथांग	मात्री जेगवान हरिभाई कृत ।	जैनधर्म प्रसारक समा गुजराती अनुवाद भावनगर ।
ज्ञानाव	शुभचन्द्राचार्य कृत	रायचन्द्र जैन साक्षरमाला बम्बई ।
दयान	अमयदेव सुरि टीका	भागमादय समिति ।
तत्त्वशास्त्रिम भाष्य	श्रीउमास्वानि कृत	मोतीलाल साधामी पूना ।
दार्शनिक	मलयगिरि टीका	भागमादय समिति सुरत ।
दशानुबन्ध	ठाकुराथ श्री आत्मारामजी महाराजकृत हिन्दी अनुवाद	जैन साक्षरमाला कार्यालय सैदमि लाहोर ।

धर्मविन्दु प्रकरण	हरिभद्राचार्य कृत मुनिचन्द्राचार्य विहित वृत्ति युक्त	भागमोदय समिति सुरत ।
नन्दी सूत्र	मलयगिरि टीका	भागमोदय समिति सुरत ।
नवपद प्रकरण	उपाध्याय यशोदेव विरचित बृहद्वृत्ति युक्त	दत्तचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोटार संस्था बम्बई
निशीथ चूर्ण		
पञ्चवर्णा	मलयगिरि टीका	भागमोदय समिति सुरत ।
पञ्चवर्णा	पं० भगवानदास हर्षचन्द्र कृत गुजराती अनुवाद ।	जैन सोसाइटी ब्रह्मदायाद
प्रवचन सारोद्धार	नेमिचन्द्र सुरि कृत, सिद्धसेनरोखर रचित वृत्ति सहित ।	व० ला० जैन पुस्तको- टार संस्था, बम्बई ।
प्रश्न व्याकरण	अभयदेव सुरि टीका	भागमोदय समिति सुरत ।
बृहन्कल्प भाष्य	मलयगिरि और आचार्य जैनकीर्ति कृत वृत्ति सहित	आत्मानन्द जैन सभा भावनगर ।
निर्गुण संहिता	अभयदेव सुरि टीका	भागमोदय समिति सुरत ।
भगवती	शतावधानो मुनि श्री रत्नचन्द्रजी महाराज माणिक्यमुनि द्वारा सम्पादित	
भावना शतक	रत्नरोखर सुरि कृत	आवक हीरालाल इतराज जामनगर ।
व्यवहार सूत्र	उपाध्याय श्रीविनय विजयजी	जैनधर्म प्रसारक सभा भावनगर ।
शान्त सुधारस		
सम्पायाग	अभयदेव सुरि टीका	भागमोदय समिति सुरत
सम्बोध सप्तरी	हरिमद्रसुरि कृत	
सूर्यप्रकाश	अमोलक श्रियजी कृत हिन्दी अनुवाद	राजा बहादुर खाला सुखदेव सहाय ज्वालाप्रसाद, मेहेन्द्रगढ़
हरिभद्रीयावरयक भद्रबाहु	हरिभद्र सुरि टीका	भागमोदय समिति सुरत ।
निर्गुण तथा भाष्य युक्त		
विषष्टि शलाकापुराण चरित्र	हेमचन्द्राचार्य कृत	जैनधर्म प्रसारक सभा भावनगर ।

दो शब्द

जो जैन मित्रात बोल सगळ का चौथा भाग पाछ्या क सामन प्रस्तुत है। इस में ग्यारह से छतर चौदह तक चार बोल दन का विचार या किन्तु पुस्तक क छपन समय कुछ एमे नए बोल भिल निहें ल सना अन्वयरयक समझा गया। उन के कारण तेहरे बोल सगळ तर हो पुस्तक के पृष्ठ पांच गौ क लगभग हा गए। विस्तृत अकाशयमुक्तमणिका और विषय सूचा आदि अलग छ। इस लिए चौदहरे बोल संग्रह का पांचवे भाग क लिए छां दिया गया है।

तीसर भाग की अपक्षा चौथ भाग में पृष्ठों की अग्या कुछ अधिक ह। कागज और पिल्ह क सामान का मुख्य भी उत्तरोत्तर बर रहा है। इस लिए इस में खर्च अधिक पना है। फिर भी बीसम तीसर भाग चितनी ही रक्सी गए है।

पुस्तक छप पान पर जो अशुद्धिया हमारी नजर में आ गई उ हैं वही पर शय न सुधार दिया गया है। इस कारण अलग शुद्धितर दन की आवश्यकता नहीं समझी गई।

ग्यारह अंग और बारह उपायों की विषय सूची बारह भागनएँ, बारह भागन तपा बहुत मे कपातक और दगा उ इस भाग का विस्तपना ह।

धारा है पहिल भागों की तरह यह भी पाठों को पन द आणा।

पांचवा भाग लगभग लिखा जा चुक है। छग भी शीघ्र तैयार हो जाएगा। पागमें की तगी क कारण इनक छपन में बाड़ा विराम हो सकता ह तपापि यथा शक्य, उन्हें शीघ्र प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जाएगा।

पुस्तक प्रकाशन समिति आभार प्रदर्शन

जैन धर्म दिवाकर पब्लिशर उपाध्याय भी आत्माराम जी महाराज ने चौथ भाग की पाठनुलिपि को आयोगान मुन कर आवश्यक संशोधन करवाया है। इसी प्रकार पूज्य श्री जवाहरलाल जी महाराज के मुशिय मुनि भी पन्नालाल जी महाराज न भी बहुत गरिमम पूर्वक पुस्तक का आयोगान्त पयान से निरीक्षण किया है। उपरांत दोनों मुनिओं की अमूल्य सहायता प्रथम भाग से लेकर अब तक अत्यंत मित्र रही है। उनके उपचार क लिए कृतज्ञतापूर्ण हृदय से हम कामना करत हैं कि उनका सहयोग सदा इसी प्रकार मिलता रह।

परम प्रतापी जेनाबाय पूज्य श्री जवाहरलाल जी महाराज क बीरनेर या मोनाक विराजने स भी हमें बहुत लाभ हुआ है। पुस्तक छपते समय या लिखते समय जो भा समस्या उपस्थित हुई, उनके पास जान मे मुक्तमगई। साधुसाध्वी के आचार से सम्बन्ध हमने वाली बहुत सी बातों का स्पष्टीकरण उन्हीं की कृपा से हुआ है। पूज्य धा के

परम पिण्ड्य पंडितश्री युवाचार्य श्री मणै-लालजी महाराज, पण्डित प्रवर मुनि श्री सिरमलजी महाराज व पण्डितश्री मुनि श्री जवरीमलजी महाराज ने भी मान्यता पट्टने पर अपना अमूल्य समय दिया है। इस ठरकार के लिए हम उपरोक्त मुनिवरों को मदा आभारी रहेंगे।

श्री भै स्थानरुवाभी जैन कॉम्पेस, चम्बई की पुस्तक की पाण्डुलिपि भेजी गई थी। इसे प्रकाशित करने की अनुमति देने के लिए हम का-प्रेस के भी आभारी हैं।

पण्डित श्री सुबोधनारायण झा, व्याकरणाचार्य तथा प० हनुमत्प्रसादजी साहित्य शास्त्री बोल सप्र विभाग में कार्य कर रहे हैं। इन्होंने पुस्तक के लिए काफी परिश्रम उठाया है। इसके लिए शाना महानुभावों को शार्दिश धन्यवाद है।

महावीर जयन्ती
२४६९
विक्रम सम्बत् १९९९

पुस्तक प्रकाशक समिति
ऊन प्रेस, धीकानेर

विषय सूची

शील न०	पृष्ठ	शील न०	पृष्ठ
मंगलाचरण	१	(अक्ष और उपाङ्गों के नाम	
ग्यारहवाँ शील संग्रह	२	अकाराद्यनुक्रमणिका में हैं)	
७७० मगधान् महावीर के नाम	३	७७८ सूत्र के बारह भेद	२३५
७७१ भामह्य पूर्विका अध्ययन		७७९ भाषा के बारह भेद	२३८
की ग्यारह गाथाएँ	११	७८० अननुयोग के दृष्टान्त	२३८
७७२ दुर्लभ ग्यारह	१७	७८१ जैन साधु के लिए मार्ग	
७७३ आरम्भ, परिषद की छोट		प्रदर्शक बारह गाथाएँ	२५५
यिना ग्यारह बातों की		७८२ अरिहन्त के गुण	२६०
प्राप्ति नहीं हो सकती	१७	७८३ चक्रवर्ती बारह	२६०
७७४ उपासकपद्धिमाँ ग्यारह	१८	७८४ आगामी उत्सर्पिणी	
७७५ गणधर ग्यारह	२३	के चक्रवर्ती बारह	२६५
७७६ ग्यारह अंग	६६	७८५ आर्य के बारह भेद	२६६
बारहवाँ शील संग्रह	२१५	७८६ उपयोग बारह	२६७
७७७ बारह उपाङ्ग	२१५	७८७ अयगूह के बारह भेद	२६९

बोल नं०	पृष्ठ	बोल नं०	पृष्ठ
७८८ असत्यामृषा(व्यवहार)		बारह	३१६
भाषा के बारह भेद	२७७	८०८ कल्पोपपन्न द्रव्य बारह	३१८
७८९ वाया के बारह दोष	२७३	८०९ कर्मप्रकृतिया के द्वार	३३६
७९० मान के बारह नाम	२७५	८१० ईषत्प्राग्भारा पृथ्वी के	
७९१ अप्रशस्त मनविनय के		बारह नाम	३५०
बारह भेद	२७५	८११ जीवादि नव तत्त्वा के	
७९२ कम्मिया बुद्धि के		ज्ञान स बारह वाला को	
बारह दृष्टान्त	२७६	परपरा प्राप्ति	३५०
७९३ आजीवरु के बारह		८१० बारह भायना	
अमणोपामक	२७९	(अनुप्रेक्षा)	३५५
७९४ निश्चय और व्यवहार से		८१० बारह भायना के दाहे	३७६
आयक के भावग्रत	२८०	८१२ बारह भावना भाने वाले	
७९५ भिक्तु पहिमा बारह	२८५	महापुरुषा के नाम	३७८
७९६ सम्भाग बारह	२९०	तेरहवाँ बोन सगूह	३९१
७९७ ग्लानप्रतिचारी बारह	२९७	८१३ विनय के तेरह भेद	३९१
७९८ बालमरण के भेद	२९८	८१४ क्रियास्थान तेरह	३९०
७९९ चन्द्र और सूर्यो की		८१५ प्रतिसत्त्वीनताके भेद	३९५
सदया	३००	८१६ कायास्लेश के भेद	३९७
८०० पूर्णिमा बारह	३००	८१७ आहारक और अना-	
८०१ अमायास्या बारह	३०३	हारक के तेरह द्वार	३९८
८०२ मास बारह	३०३	८१८ क्रोध आदि की शान्ति	
८०३ बारह महानों म पोरिसी		के लिये उपाय	४०२
का परिमाण	३ ४	८१९ असत्त्व अध्ययन की	
८०४ धर्म के बारह विशेषण	३०६	तेरह माथाएँ	४०६
८०५ अमण की अपमाएँ	३०९	८२० भगवान् अष्टमदेव के	
८०६ सापेक्ष यति धर्म के		तेरह भव	४०९
बारह विशेषण	३१४	८२१ सम्यक्त्व के लिए	
८०७ कायोत्सर्ग के आगार		तेरह दृष्टान्त	४२२

अकाराद्यनुक्रमणिका

बोल नं०	पृष्ठ	बोल नं०	पृष्ठ
७७५ अकपित स्वामी	५७	७७७ अप्राप्य मार्ते ग्यारह	१७
७७५ अग्निभूति गणधर	३१	८०१ अमानास्या बारह	३०३
८०९ अघाती प्रकृतियों	३५०	७८२ अरिहन्त के गुण	२६०
७७६ अङ्ग ग्यारह	६६	७७६ अर्जुन माली	१९६
७७५ अचल भ्राता	५४	८१७ अर्जुन माली (निर्जरा भावना)	३८६
८०८ अच्युत देवतोक	३२३	७८३ अवगाहनाचक्रवर्तियोंकी	२६२
७७६ अणुत्तरोपवाई	२०२	८०८ अवगाहना देवों की	३२९
८०९ अध्रुवसत्ताक प्रकृतियों	३३७	७८७ अथर्गह के बारह भेद	२६९
८०९ अध्रुवसत्ताक प्रकृतियों	३४३	८०८ अध्विज्ञान देवों में	३३०
८०९ अध्रुवोदया प्रकृतियों	३४१	८१२ अशरण भावना	३५८
७८० अननुयोग के दृष्टान्त	२३८	८१२ अशुचि भावना	३६५
८१२ अनाथी मुनि (अशरण भावना)	३७९	८१९ असत्य अध्ययन की	
८०९ अनादिअनन्तप्रकृतियों	३३८	मेरह गाथाएँ	४०६
८०९ अनादि सा तप्रकृतियों	३३८	७८८ असत्यामृषा भाषा के	
८१२ अनित्य भावना	३५६	बारह भेद	२७२
७७६ अनुत्तरौपपातिक	२०२	आ	
८१२ अनुप्रेक्षा बारह	३५५	७८४ आगामी उत्सर्पिणी के	
८०८ अनुभाव देवों में	३३६	चक्रवर्ती बारह	२६५
७७६ अन्तरुद्देशाग	१९१	८०७ आगार काउसगा के	३१६
७७६ अन्तर्गद्देशाग	१९१	७७६ आचाराग	६७
८०८ अन्तरकाल देवों में	३३७	७९३ आजीवक के उपासक	२७९
७७० अन्य काश्यप	९	८०८ आणुत देवलोक	३०३
८१२ अन्यत्व भावना	३६४	८०८ आरण देवलोक	३२३
८०९ अपरायतमानप्रकृतियों	३५१	७७३ आरभ और परिग्रह को	
७९१ अप्रशस्त मन विनय		छोड़े बिना ग्यारह बानों की	
के बारह भेद	२७५	प्राप्ति नहीं हो सकती	१७

श्लोक न०	पृष्ठ	श्लोक न०	पृष्ठ
७८५ आर्यके चारह भेद	२६६	८१० अष्टमदेव के पुत्र (बोधि दुर्लभ भावना)	३८८
८०९ आर्यापाठ काट्टपाठ	४६९	८०० अष्टमदेव भगवान् के नेरह भव	४०९
११२ आभय भावना	३६७	ए	
८१७ आहारक अनाहारक के तेरह द्वार	३९८	८१० एकत्व भावना	३६०
इ		७८३ एकेंद्रिय रत्न चरू वर्तियों के	२६३
७७५ इ द्रुमूति गणधर	२४	७७६ गयन्ता कुमार की कथा	१९८
८०८ इन्द्र सामानिक आदि	३३३	औ	
ई		७७७ औपपातिक सूत्र	२१५
८०८ ईशान देवलोक	३२०	क	
८१ ईपरपाभारा के नाम	३५०	७७७ कण्ववहिसिवा	२३३
ए		७८० कमलामेला का उदान्तरण	२५०
७८१ उत्तराध्ययन इक्कासर्वे अध्ययन की गाथाएँ	२५५	७९० कम्मियानुद्धि के दृष्टान्त	७७६
८१० उत्तराध्ययन चौथे अध्ययन की तेरह गाथाएँ	४०६	८०९ कर्म प्रकृतियों के द्वार	३३६
८०८ उत्तराक्षर घटन वाक्त्री चारवाते देवा में	३३५	८०८ कल्पोपपन्न वृष चारह	३१८
८०८ उद्वर्तना निरह देवा म	३३२	८०७ काउसग के आगार	३१६
८०८ उवगन निरह देवों म	३३०	७८३ काकिणी रत्न	२६१
८०५ उपमाएँ माधु की	३०९	८०८ कामभोग देवों में	३३३
७८६ उपयोग चारह	२६७	८०८ काम वासना देवों म	३३३
७७६ उपासक दशाङ्ग	१९०	७८९ काया के चारह दोष	२७३
७७४ उपासक पहिभाएँ	१८	८१६ कायाक्लेश के भेद	३९७
७७७ लघुवाई सूत्र	२१५	८०७ कायोत्सर्ग के आगार	३१६
७७६ व्यासग दसाआ	१९०	८१४ त्रियास्थान तेरह	३९०
अ		७८० कुञ्जा का उदाहरण	२३९
८०८ अद्धि देवों में	३३१	८२१ कुराध्वज का दृष्टान्त	४५५

पृष्ठ	पृष्ठ	पृष्ठ	पृष्ठ
योन न०	योन न०	योन न०	योन न०
७८० फोकण दारक का उदाहरण २४८	७८३ चक्रवर्तियों का दार २६३	७८३ चक्र० की प्रयगाहना २६३	७८३ चक्रवर्तियों की गति २६१
८१८ क्रोवादि की शान्ति के उपाय ४०७	७८३ चक्रवर्तियों की प्रमग्या २६५	७८३ चक्रवर्तियों की मन्तान २६७	७८३ चक्रवर्तियों की स्थिति २६३
८०८ क्षुधा, पिषामा नेत्रा मे ३३१	७८३ चक्र० के तन्केन्द्रियरत्न २६३	७८३ चक्रवर्तियों के नाम २६७	७८३ चक्र० के जन्मस्थान २६७
७७६ गजसुकुमाल की कथा १९३	७८३ चक्र० के पंचेन्द्रियरत्न २६३	७८३ चक्रवर्तियों के पिता २६७	७८३ चक्रवर्तियों के स्त्रीरत्न २६८
७७५ गणधर ग्याह ७३	७८४ चक्रवर्ती आने वाली उत्तमपिण्णी के २६५	७८३ चक्र० का कारकिर्णीरत्न २६१	७८३ चक्रवर्ती बारह २६०
७७५ गणधरो की शङ्का ७३	७७७ चन्द्रपराणति २२८	७७७ चन्द्र प्रहसि २२८	८२१ चिलातिपुत्र का दृष्टान्त ४३४
८०८ गतागत द्वेयों की ३२८	७७७ चन्द्र प्रहसि २२८	८२१ चिलातिपुत्र का दृष्टान्त ४३४	७७५ चौदोम तीर्थङ्करों के गणधरों की सख्या २३
८०८ गतागत दयभय मे ३३२	८२१ चिलातिपुत्र का दृष्टान्त ४३४	७७५ चौदोम तीर्थङ्करों के गणधरों की सख्या २३	ज
७८३ गति चक्रवर्तियों की २६१	७७५ चौदोम तीर्थङ्करों के गणधरों की सख्या २३	ज	७८३ जन्मस्थान चक्रवर्तियों के २६२
८१९ गाथाएँ तेरह उत्तरा-ध्ययन सूत्र की ४०६	७८३ जन्मस्थान चक्रवर्तियों के २६२	७७७ जंबूद्वीप पराणति २२५	७७७ जंबूद्वीप प्रहसि २२५
७८० गाय और भद्वड़े का उदाहरण २३९	७७७ जंबूद्वीप पराणति २२५	७७७ जंबूद्वीप प्रहसि २२५	८११ जीवादिनर तत्त्वों के ज्ञान से बारह बोलों की प्राप्ति ३५२
७८७ गुण बारह अरिहन्तक २६०	८११ जीवादिनर तत्त्वों के ज्ञान से बारह बोलों की प्राप्ति ३५२		
७७६ गुणरत्न सयत्सरतप २००			
८०८ गृहलिङ्गी का उपाय ३३६			
७७६ ग्यारह अङ्ग ६६			
७९९ ग्रहों की सख्या ३००			
७८३ ग्राम चक्रवर्तियों के २६२			
७८० ग्रामेयक का उदाहरण २४२			
७९७ ग्लान प्रतिचारी बारह २९७			
च			
७८३ चक्रवर्तियों का बल २६२			
७८३ चक्रवर्तियों का भोजन २६१			
७८३ चक्रवर्तियों का वर्ण २६३			

बोल नं०	पृष्ठ	बोल नं०	पृष्ठ
८२० जीवानन्दधैर्य (शृणुभदेव का गया भव)	४१३	८०१ दृष्टान्तानन्दगणिकारका	४४४
७७७ जीवाभिगम	२१९	८२१ दृष्टान्त मयूरारण्ड का	४५३
७८१ जैन साधु के लिये मार्ग		८२१ दृष्टान्त घनरसामी का	४८१
प्रदर्शक पारद गाथाएँ	२५५	८०१ दृष्टान्त वणिग् का	४५६
८०८ ज्ञान देवा में	३३०	८०१ दृष्टान्त विष्णुपुमारका	४८५
७७६ ज्ञाताधर्मकथा	१८५	८०१ दृष्टान्त भक्तिक का	४६५
७९९ ज्योतिषियों की संख्या	३००	८०१ दृष्टान्त भयामपुमारका	४०३
ठ		८२१ दृष्टान्त मयदान का	४६१
७७६ ठाणा	७९	८०८ दृष्टि देवा की	३३०
थ		८०८ दवलोरु का ईचाइ	३१८
७७० थाय या थायपुत्त	४	८०८ देवाकर पारद	३१८
७७६ थायाधम्मकहा	१८५	८०८ दधनाशामपरिपदाएँ	३०५
त		८०८ देवलोक में स्थिति	३०४
७९९ तारों की संख्या	३००	७०० देवार्य	१०
तेरहवीं बोल समूह	३९१	८०८ देवों का अध्ययिज्ञान	३३०
द		८०८ देवों का आश्रय कान	३३५
७७१ दशवैकालिक की गाथाएँ	११	८०८ देवा का उच्छ्वास	३०९
८२१ दुर्गंधा का दृष्टान्त	४५८	८०८ देवा का उच्छ्वास बाल	३३५
७७२ दुर्लभ ग्यारह	१७	८०८ देवों का धर्म	३२९
७८० दृष्टान्त अननुयाग के	२३८	८०८ देवा का सहान	३२९
८०१ दृष्टान्त आर्यापाद का	४६९	८०८ देवा का स्पर्श	३२९
७९२ दृष्टान्त कमियाचुद्धिके	२७६	८०८ देवों की अयगाहना	३२९
८२१ दृष्टान्त कुशाग्रजका	४५५	८०८ देवों का उत्पत्ति	३२८
८२१ दृष्टान्त चित्तातीपुत्र का	४३४	८०८ देवों की श्रद्धा	३३१
८२१ दृष्टान्त सम्यक्त्व के	४२२	८०८ देवों की गतागत	३२८
८०१ दृष्टान्त दुर्गंधा का	४५८	८०८ देवों की वेशमूषा	३३१
८२१ दृष्टान्त घनासार्य० का	४४६	८०८ देवों की संख्या	३२८
		८०८ देवा के अवान्तर भेद	३३३

बोल नं०	पृष्ठ
८०८ देवों के चिन्ह	३१९
८०८ देवों के सस्थान	३२९
८०८ देवों में अनुभाव	३३६
८०८ देवों में उत्तरोत्तर बढ़ने	
वाली सात शानें	३३४
८०८ देवों में उद्धर्तना विरह	३३२
८०८ देवों में उपपात	३३६
८०८ देवों में उपपात विरह	३३७
८०८ देवों में कामभोग	३३२
८०८ देवों में कामवासना	३३३
८०८ देवों में क्षुधा, पिपासा	३३१
८०८ देवों में गतागत	३३२
८०८ देवों में ज्ञान	३३०
८०८ देवों में दृष्टि	३३०
८०८ देवों में प्रवीचार	३३३
८०८ देवों में लेश्या	३३०
८०८ देवों में विदुर्बुद्धा	३३१
८०८ देवों में वेदना	३३६
८०८ देवों में समुदपात	३३१
८०८ देवों में साक्षा (सुख)	३३१
८०९ देशपाती प्रकृतियों	३४८
७८९ दोष काया के चारह	७७३
१८२ दोहे भावनाओं के	३७६

घ

७७६ घनाशनगर की कथा	२०४
८२१ घना का दृष्टान्त	४४६
८०० घनासार्थवाह (अपमर्देय का पहला भव)	४०९

बोल नं०	पृष्ठ
८०४ धर्म के चारह विशेषण	३०६
८१२ धर्म भावना	३७३
८१२ धर्मरुचि मुनि (धर्म भावना)	३८९
८०९ ध्रुवमन्थिनी प्रकृतियों	३३७
८०९ ध्रुवमन्ताक प्रकृतियों	३४२
८०९ ध्रुवोदया प्रकृतियों	३४१
न	
७८० नकुल का दृष्टान्त	७४९
७९९ नक्षत्रों की संख्या	३००
८०९ नन्दमणिकार का दृष्टान्त	४४४
८१२ नमिराजपि (एकल्य भावना)	३८१
८११ नव तत्त्वों के ज्ञान से परंपरा लाभ	३५७
८१० नाम ईषनूग्राम्भारा के	३५७
७७० नाम ग्यारह महावीर के	३
७९० नाम चारह मान के	७७५
७७७ निरियावलियाओं	७३२
८१२ निर्जरा भावना	३६९
७९४ निश्चय और व्यग्रहार से श्रावक के भाव्य मत	७८०

प

७८३ पञ्चेन्द्रिय रत्न चक्र-वर्तियों के	२६३
७७४ पहिमाएँ आरक की	१८
७९५ पहिमाएँ साधु की	२८५

पृष्ठ	पृष्ठ	पृष्ठ
ध्यान १०	ध्यान १०	ध्यान १०
८१५ पद्मिनीतीक्ष्णया के भेद ३९५	७८७ चारह भेद अवगूह के २६९	
७७६ पद्मचक्रावली २०८	७८८ चारह भेद असत्यामृषा	
७७७ पद्मचक्रावली २०९	(व्यस १२) भाषा के २७	
७७७ परमेशी राजा २१७	७८५ चारह भेद आर्य के २६६	
८०९ परमार्थमान प्रवृत्तियों ३५१	८०३ चारह महानोम पारिमी	
८०१ परिपक्षाएँ द्वालाकोमे ३०५	का परिमाण ३०४	
८०९ पाप प्रवृत्तियों ३५५	८०७ चारह माम ३०३	
७८३ पिता चरित्रार्थियों के २६७	७९६ चारह सम्भोग २९७	
८०९ पुण्य प्रवृत्तियों २५०	७९८ यानमरणके चारह भेद २९८	
७७७ पुण्यचूतिया २३४	७९७ मुक्तिमिया के २७६	
७७७ पुण्यिया २३३	८१७ यावि दुर्लभ भावना ३७१	
८०० पूर्णमा चारह ३०७	८०८ महादयलोक ३०७	
८०३ पारिमी का परिमाण ३०४	भ	
७७७ प्रज्ञापना सूत्र २०१	७७६ भगवती सूत्र १३८	
८१५ प्रतिसलीनता के भेद ३९५	८२० भगवान् श्रुतभक्त के	
७७५ प्रभासस्वामी ६०	तेरह भव ४०९	
८०८ प्रवीचार देवा में ३३३	७७० भगवान् महावीर के	
७८३ प्रवृत्त्याचरितियों की २६५	ग्यारह नाम ३	
७७६ प्रश्न व्याकरण २०८	८१७ भरत चक्रवर्ती (अनिरय	
८०८ प्राणन देवलोक ३०३	भावना) ३७८	
ब	८२० भव तेरह श्रुतभक्त	
७८३ बल चक्रवर्तियों का २६७	भगवान् क ४०९	
७८६ चारह उपपाग २६७	८१७ भावनाओं के दोहे ३७६	
७७७ चारह उपपाग २१५	८१२ भावना चारह ३५५	
७८० चारह गुण अरिहन्त के २६०	८१७ भावना आने वाले	
७८३ चारह चक्रवर्ती २६०	महापुरुषों का परिचय ३७८	
८०८ चारह देवलोक ३१६	७९४ भावना आवक के २८०	
८१२ चारह भावना ३५५	७७९ भाषा के चारह भेद २३८	

बोल न०	पृष्ठ	बोल न०	पृष्ठ
७८८ भाषाव्यवहार के भेद २७७		य	
७९५ भिक्षु पट्टिमा धारह २८५		८०६ यति धर्म के विशेषण ३१४	
८०८ भूय और प्यास देवों में ३३१		र	
म		७७७ राजप्रशनीय सूत्र २१६	
मंगलाचरण १		७७७ राजा परदेशी २१७	
७७५ मण्डित स्वामी ४४		७७७ रायपसेणी सूत्र २१६	
७९१ मन विनय (अप्रशस्त)		ल	
के धारह भेद २७५		८०० ललिताङ्ग देव (ऋषभदेव	
८२१ मयूराङ्ग का दृष्टान्त ४५३		का पौषया भव) ४१२	
७९८ मरण (जाल) के भेद २९८		८०८ लान्तक देवलोक ३००	
८१२ मल्लिनाथ भगवान् के छ		८०८ लेश्या देवों में ३३०	
मित्र (ससार भावना) ३८०		८१० लोह भावना ३७०	
७७० महति धीर ९		८०८ लोकानुमान देवों में ३३६	
८२० महाफल (ऋषभ देव का		य	
पौषा भव) ४११		८२० वज्रजंघ (ऋषभदेव का	
७७० महाधीर ४		छठा भव) ४१२	
७७० महाधीर के ग्यारह नाम ३		८२० वज्रनाभ चाक्रवर्ती (ऋषभ	
८०८ महाशुक्र देवलोक ३२०		देव का ग्यारहवों भव) ४१५	
८०२ महीने धारह ३०३		८२१ वसुधामाता का दृष्टान्त ४८१	
७९० मान के धारह नाम २७५		८२१ वणिक् का दृष्टान्त ४५६	
८०२ मास धारह ३०३		७७७ वणिहदसा २३४	
७७० माहण ७		७८० बधिराल्लाप का दृष्टान्त २४१	
८०८ माहेन्द्र देवलोक ३०१		७८३ वर्ण चक्रवर्तियों का २६३	
७७० मुण्डि ७		८०८ वर्ण देवा का ३२९	
८१० मृगापुत्र (अन्यत्व भावना) ३८२		७७५ वर्तमान तीर्थङ्करों के	
७७५ मेतार्य स्वामी ५९		गणधरो की संख्या २३	
७७५ मौर्य स्वामी ५०		७७० वर्धमान ३	
		७७५ वायुभूति ३३	

बोल नं०	पृष्ठ	बोल नं०	पृष्ठ
८०८ विदुर्गुणादेवों में	३३१	८१२ एवाहरण	२५२
७७० विदेह	४	८१२ शिव राजपि (लोक भावना)	३८७
८१३ दिनय के तेरह भेद	३९१	८०५ अमण की उपमाएँ	३०९
७७६ विपाक सूत्र	२१३	७७० अमण या सहज	३
८०८ विमानों का आधार	३२७	७७१ आमण पूर्विका अध्ययन की ग्यारह गाथाएँ	११
८०८ विमानों की ऊँचाई	३२७	७७४ भायक की पहिमाएँ	१८
८०८ विमानों की मोटाई	३२७	७९४ भायक के भाय द्रव	२८०
८०८ विमानों का घर्ष	३२७	७९३ भायक आजीवक के	३७९
८०८ विमानों का विस्तार	३२७	७८० भायकभार्या का दृष्टान्त	२४५
८०८ विमानों की सख्या	३१९	८०१ भेखक का दृष्टान्त	४६५
८०८ विमानों की सख्या	३२३	७८० भणिक के कोप का	
८०८ विमानों का सस्थान	३२७	एवाहरण	२५३
८०८ विमानों का स्वरूप	३१९	७७६ भेखिक की रानियाँ	२०१
७७६ विवाग सूर्य	२१३	८२१ भेयामकुमार का दृष्टान्त	४२३
७७६ विवाह परणनि	१३८	८०८ आमोन्ध्रवाम देवों का	३२९
८०४ विशेषण बागधर्म के	३०६	भा	
८६ विशेषण स्थविरकल्यके	३१४	८०८ सख्या देवों की	३२८
८२१ विष्णुकुमारकादृष्टा त	४८५	८१२ संवर भावना	३६८
८०८ वेदना देवाँ का	३३६	८१२ सभा भावना	३६०
८०८ वेशमृषा देवों में	३३१	८०८ संस्थान देवों के	३१९
७७० वेमालीय	६	८०८ संहनन देवा के	३०९
७९७ वेयावच करने वाले	२९७	८०१ सकहाल का दृष्टान्त	४६१
७७५ व्यक्त स्वामी	३६	८१० सनकुमार चप्रयर्ती, (अगुचि भावना)	३८४
७८८ व्यवहार भाषाकभेद	२७२	८०८ सनकुमार देवलोक	३२१
७७६ व्याख्या प्रज्ञापि	१२८		
७९४ द्रव (भाव) भायक के	२८०		
श			
७८० शम्भु कुमार के साहस का			

बोल नं०	पृष्ठ	बोल नं०	पृष्ठ
५८३ सन्तानचक्रवर्तियों की	२६४	७८० सातपदिक ग्रन्थ का	
७७० सन्मति (महावीर)	८	उदाहरण	२४६
७७६ समवायाग	११४	८०८ मामानिक देवों की	
८०८ समुद्रपात देवों में	३३१	संख्या	३२३
८१२ समुद्रपाल मुनि (आमय		८१० सिद्धशिला के नाम	३५२
भावना)	३८५	८०८ सुख देवों में	३३१
७८१ समुद्रपालीय आध्ययन		७७५ सुधर्मा स्वामी	४०
की बारह गाथाएँ	२५५	७९९ सूर्य, चन्द्रों की संख्या	३००
७९६ सम्भोग बारह	२९७	७७६ सूत्रकृतान्न	७६
८२१ सम्यक्त्व के लिए		७७८ सूत्र के बारह भेद	२३५
तेरह दृष्टान्त	४२२	७७६ सूर्यगङ्गा	७६
८२१ सयहाल का दृष्टान्त	४६१	७७७ सुरपण्यति	२३०
८०९ सर्वघाती प्रकृतियाँ	३४७	७७७ सूर्यप्रशान्ति	२३०
८०८ सहस्ररूप कल्प	३२३	८०८ सौधर्म देवलोक	३१९
८०९ सादि अनन्त प्रकृतियाँ	३३८	७८३ क्षीरत्र चक्रवर्तियों के	२६४
८०९ सादि मान्त प्रकृतियाँ	३३८	८०६ स्यावरकल्प के विशेषण	३१४
७८१ साधु के लिए मार्ग प्रद-		७७६ स्थानाग सूत्र	७९
र्शक बारह गाथाएँ	२५५	७८३ स्थिति चक्रवर्तियों की	२६३
७९५ साधु की पङ्क्तिमाएँ	२१५	८०८ स्थिति देवलाकों में	३२४
८०५ साधु की बारह उपमा	३०९	८०८ स्पर्श देवों का	३२९
७९६ साधु के बारह सम्भोग	२९७	८०८ स्वलिङ्गी का उपपात	३३६
७९७ साधु (ग्लान की वैया-		७८० स्याम्याय का उदाहरण	२४०
वन्च करनेवाले बारह	२९७	ह	
८०६ मापेक्ष यति धर्म के		८१७ हरिकेशी मुनि (सवर	
बारह विशेषण	३१४	भावना)	३८६
		७८३ हार चक्रवर्तियों का	२६३

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह

(चतुर्थ भाग)

मङ्गलाचरण

तिथ्यरे भगवन्ते अणुत्तरपराक्रमे अपिब्रजार्णो ।
तिथे सुगङ्गागङ्गा, सिद्धिप्राप्त्यस्य बन्धे ॥ १ ॥
वदामि महाभाग महामुनि महायमं यदाचारं ।
अमरनररायमहिमं तित्थयरमिमम निन्यस्स ॥ २ ॥
इकारस चि गणहरे पञ्चायण पञ्चयणस्म वदामि ।
सञ्च गणहरवस चायगवसं पञ्चयणं च ॥ ३ ॥
अथ भासइ अरहा, सुत्तं गणंति गणहरा निडण ।
सासणस्स त्थिद्वाए, तथो सुत्तं एवसंइ ॥ ४ ॥
अर्हद्वक्त्रप्रसृतं गणधररचितं ठादशाद्धं विशालं,
चित्र बह्वर्थयुक्तं मुनिगणवृषभैर्वाग्भिर्बुद्धिमहि ।
मोक्षाग्रद्वारभूतं व्रतचरणपङ्क्तं ज्ञेयभावप्रदीपं,
भक्त्या नित्यं प्रपद्ये ॥

भावार्थ- सर्वोत्कृष्ट पराक्रम वाले, अमितज्ञानी, ससारसमुद्र से तरे हुए, सुगति गति अर्थात् मोक्ष में गए हुए, सिद्धिपथ अर्थात् मोक्षमार्ग के उपदेशक तीर्थद्वार भगवान् को वन्दन हो ॥ १ ॥

महाभाग्य, महामुनि, महायश, देवेन्द्र और नरेन्द्रों द्वारा पूजित तथा वर्तमान तीर्थ के प्रवर्तक भगवान् महावीर को वन्दन हो ॥ २ ॥

प्रवचन अर्थात् आगमों का सूत्र रूप से उपदेश देने वाले गौतम आदि ग्यारह गणधरों को, सभी गणधरों के वंश अर्थात् शिष्य-परम्परा को, वाचकवंश को तथा आगम रूप प्रवचन को वन्दना करता हूँ ॥ ३ ॥

अरिहन्त भगवान् केवल अर्थ कहते हैं, गणधर देव उसे द्वाद शास्त्री रूप सूत्रों में गूँथते हैं । अत एव शासन का हित करने के लिए सूत्र प्रवर्तमान हैं ॥ ४ ॥

मैं समस्त श्रुत-आगम का भक्तिपूर्वक आश्रय लेता हूँ, क्योंकि वह तीर्थद्वारों से अर्थरूप में प्रकट होकर गणधरों के द्वारा शब्द-रूप में प्रयित हुआ है । वह श्रुत विशाल है अतएव नारह अक्षों में रिभक्त है । वह अनेक अर्थों से युक्त होने के कारण अद्भुत है, अतएव उसका बुद्धिमान् मुनि पुद्गलों ने धारण कर रखा है । वह चारित्र्य का कारण है, इस लिए मोक्ष का प्रधान साधन है । वह सब पदार्थों को प्रदीप के समान प्रकाशित करता है, अतएव वह सम्पूर्ण ससार में अद्वितीय सारभूत है ॥ ५ ॥

ग्यारहवां बोल संग्रह

७७०- भगवान् महावीर के ग्यारह नाम

चौबीसवें तीर्थङ्कर भ्रमण भगवान् महावीर के अनेक नाम हैं। कृष्ण नगर, लाहौर से प्रकाशित 'जैनविद्या' नामक त्रैमासिक पत्रिका में पं० धेवरदासजीदोशी का एक लेख प्रकाशित हुआ है। उसमें भगवान् के नामों का शास्त्रों का प्रमाण देकर विवेचन किया है। उपयोगी जानकर वह यहाँ उद्धृत किया जा रहा है।

हमारे जैन समाजमें भगवान् महावीर के दो नाम ही प्रायः प्रसिद्ध हैं। एक महावीर दूसरा वर्द्धमान। इनमें भी महावीर नाम अधिक प्रसिद्ध है। प्रस्तुत निगून्ध में भद्र महावीर के दूसरे नामों की चर्चा की गई है, जो आगमग्रन्थ और जैनकोशों में मिलते हैं।

आचाराङ्ग सूत्र में लिखा है—समणं भगवं महावीरं कासवगोत्तो । नत्स एं इमे तिणिण्णामधेज्जा एवं आहि-
ज्जति अम्मापिउसंतिण्णं वद्धमाणे । सहसमुदिण्णं समणे ।
भीमभयभरव उरालं अचेलय परीसहं सरह्णं ति कद्दु-
देवेहिं मे णामं कयं समणे भगवं महावीरं । ” (चौबी-
सवां अध्ययन-भावना)

भ्रमण भगवान् महावीर काश्यप गोत्र के थे। उनके तीन नाम इस प्रकार कहे जाते हैं—

(१) वर्द्धमान— माता पिता ने उनका नाम वर्द्धमाण—वर्द्धमान किया था ।

(२) भ्रमण-सहज—स्वाभाविक—गुण समुदाय के कारण उनका दूसरा नाम समण—भ्रमण हुआ ।

(३) महावीर—अचेलकता अर्थात् नम्रता का कठोर परिपक्व जिसे उड़े बड़े शक्तिशाली पुंश्र भी सहन नहीं कर सकते हैं उसका भी भगवान् वर्धमान ने समभाव पूर्वक सहन किया इस कारण देवों ने उनका नाम 'महावीर' रखा ।

(४) विदेह—विदेहदिश। आचाराङ्ग सूत्र के चौथीसवें अध्याय में अन्यस्थल पर लिखा है—'तेण कालेण तेण समणं समणे भगव महावीरे णाये, णायपुत्ते, णायकुलनिव्वत्ते, विदेहे, विदेह-दिण्णे, विदेहजन्ने, विदेहममाले । सूत्र, १७ ।

उक्त पाठ में भगवान् को 'विदेह' नाम से सम्बोधित किया है । भगवान् का विदेह नाम भगवान् की माता के कुल के साथ संबन्ध रखता है । माता त्रिशला 'विदेह' कुल की थी ।

आचाराङ्ग सूत्र में लिखा है—'समणस्स भगवओ महावीरस्स अम्मा वासिहगोत्ता । तीसेण तिण्णि नामधेजा एव आदिज्जति तिसला तिवा, विदेहदिशा तिवा, पियकारिणि तिवा । राजा चेट्ठक वैशालीनगरी की गणसत्ता का प्रमुख था । वैशालीनगरी विदेह देश का एक अवयवरूप थी । राजा चेट्ठक का पुराना 'विदेह' नाम से रखा था इसी कारण चेट्ठक की महिन और प्रभु महावीर की माता त्रिशला के भी विदेह के घगने की होने से विदेहदिशा—विदेह दत्ता नाम हुआ और विदेहदिशा के पुत्र भगवान् वर्धमान का नाम विदेह और विदेहदिश पड़ा ।

(५) णाय, णायपुत्त—ज्ञात, ज्ञात पुत्र—माता के कुल के कारण भगवान् महावीर का नाम विदेह पड़ा । इसी प्रकार पिता के वंश के कारण प्रभु का नाम णाय—ज्ञात अथवा णायपुत्त—ज्ञातपुत्र हुआ । उक्त स्थल के आचाराङ्ग सूत्र के पाठ में लिखा है—'णाए-णाय-पुत्ते, णायकुलनिव्वत्ते' । भगवान् के पिता राजा सिद्धार्थ को भी णायकुलनिव्वत्ते—ज्ञातकुल—निवृत्त अर्थात् 'ज्ञात कुल में

रूपका हुआ' इस नाम से सूत्रकार ने संज्ञोभित किया है।

बौद्धों के मूल पिटक ग्रन्थों में 'दीर्घतपस्सी निगमठो नातपुत्तो' वाक्य का उल्लेख अनेक स्थलों में आता है। उस वाक्य का 'नात-पुत्त' पद भगवान् महावीर का सूचक है और 'दीर्घतपस्सी' पद भगवान् की कठोरतम तपोमय साधना का द्योतक है, तथा 'निगमठ' पद भगवान् के असाधारण अपरिग्रह व्रत को दर्शाता है। जैन परंपरा की अपेक्षा बौद्ध परंपरा में भगवान् के लिए 'नातपुत्त' नाम विशेष प्रतीत होता है।

जैन अङ्ग सूत्रों में 'नायाधम्म कहा' नाम का छठा अङ्ग है। हमारी समझ में 'नायाधम्म कहा' का आशय 'नाथ' पद भगवान् के नाम का द्योतक है। नाथ अर्थात् ज्ञात-ज्ञातपुत्र-महावीर, उनसे कही हुई धम्म कहा-नाथधम्म कहा-ज्ञातधर्म कथा। दिगम्बर परंपरा में 'नाथधम्म कहा' को 'नाथधर्म कथा' अथवा 'ज्ञातधर्म कथा' कहते हैं। 'नाथधर्म कथा' का आशय 'नाथ' शब्द भगवान् महावीर का ही बोधक है। 'नात' नाम भगवान् के पितृवश का है उसी नाम का 'नाथ' उच्चारणांतर है। प्राकृत नात, गौरसेनी नाथ। 'नात' शब्द ही क्रिमी प्रकार 'नाथ' रूप में परिणत हो गया है। धनजय नाममाला के प्रणेता महारुचि धनजय ने भगवान् को 'नाथान्वय' कहा है। 'नाथान्वय' का अर्थ जिनका वंश नाथ हो अर्थात् नाथ वंश के। भगवान् के पितृकुल का नाम 'ज्ञात-नात' है और बौद्ध पिटकों में भी 'नातपुत्त' नाम से भगवान् की ख्याति है इसी कारण कविराज धनजय सूचित 'नाथान्वय' पद का आशय 'नाथ' और प्रस्तुत 'ज्ञात' दोनों को समानाक्षर और समानार्थ समझना चाहिए। 'त' और 'थ' का अक्षर भेद, उच्चारणांतर का ही परिणाम है। यदि 'नाथ' और 'नात' पद समान न समझे तो 'नाथान्वय' का अर्थ ही ठीक न होगा। 'नाथधर्म कथा' का अर्थ

कथा भी दिगम्बर परंपरा में प्रसिद्ध है। ज्ञात अर्थात् ज्ञात-ज्ञान पुत्र से कही गई धर्म कथा ज्ञातधर्म कथा। स्वतंत्र परंपरा के आगमों में भगवान् को 'णाय' अथवा 'णात' तथा 'णायपुत्त' अथवा 'णातपुत्त' नाम से कहा गया है। मैं समझता हूँ कि 'णाय' की अपेक्षा 'णात' पाठ विशेष प्राचीन है। 'णात' का संस्कृत परिवर्तन 'ज्ञात' तो होना ही है परन्तु 'ज्ञात' भी हो सकता है। 'पितृ' पद का प्राकृत परिवर्तन 'पित' भी होता है और 'पिय' भी। उसमें भी 'पिय' को अपेक्षा 'पित' उच्चारण भाषादृष्टि से विशेष प्राचीन है। इसी प्रकार प्राकृत 'णात' का संस्कृत परिवर्तन स्वतंत्रों ने 'ज्ञात' किया तो दिगम्बरों ने 'ज्ञातृ' किया। इनमें मात्र अक्षर भेद है किन्तु अर्थ भेद नहीं है। गोम्मटसार के रचयिता ने 'नाथधर्म कथा' नाम लिख कर 'नात' पद को अपनाया है तो राजवार्तिककार ने (भट्ट अरुलक देव ने) 'ज्ञातृधर्म कथा' कह कर 'ज्ञातृ' पद की स्वीकृति की है। इस तरह दिगम्बर परंपरा में 'ज्ञात' और 'ज्ञातृ' दोनों का प्रचार हुआ है। श्रद्धा पिढकों के प्रसिद्ध पंडित और इतिहासज्ञ श्री राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि वर्तमान में बिहार में 'भथरिया' गोत्र के क्षत्रिय लोग विद्यमान हैं। वे भथरिया लोग भगवान् महावीर के वंशज हैं। 'ज्ञात' का प्राकृत में एक उच्चारण 'जात' भी होता है और 'ज्ञातृ' का 'जातार'। श्री राहुलजी का मत है कि गोत्र सूचक 'भथरिया' शब्द का संबंध वस्तु 'जात' अथवा 'जातार' के साथ है। जैनसंघ का कतेव्य है कि भगवान् के वंशजों की परिशोध करके उनके अभ्युदयार्थ सक्रिय प्रवृत्ति करें।

(६) बेसालिय-बैशालिक। सूत्र कृताङ्ग (अध्ययन द्वितीय उद्देशक तृतीय) में भगवान् को 'बेसालिय' नाम से सूचित किया है। 'विशाला' बिहार की एक प्राचीन नगरी का नाम है। वर्तमान

म इसका नाम बसाडपट्टी है। भगवान् की माता 'विशाला' नगरी की रहने वाली थी। इस कारण माता विशाला का अपर नाम 'विशाला' हुआ और विशाला के पुत्र का नाम वैशालिक पड़ा, विशालायाः अपत्यम्—वैशालिकः प्रा० वेसालिय । जैसे माता के 'विदेह' देश के साथ सम्बन्ध रखने से भगवान् का नाम 'विदेह' पड़ा ठीक उसी प्रकार माता का 'विशाला' नगरी के साथ सम्बन्ध होने के कारण भगवान् का नाम वैशालिक हुआ। (७) मुणि—मुनि और माहण—ब्राह्मण। आचाराङ्ग सूत्र में 'मुणिणा हु एतं पवेदित' (अध्ययन पाँचवा उद्देशक चौथा), मुणिणा पवेदित (अध्ययन पाँचवा उद्देशक तीसरा), 'मुणिणा हु एव पवेदय' (अध्ययन दूसरा उद्देशा तीसरा) इस प्रकार अनेक जगह भगवान् को मात्र 'मुणि-मुनि' शब्द से संबोधित किया है। मालूम होता है कि भगवान् का वाचा संयम असाधारण था। साढ़े बारह वर्ष तक भगवान् ने अपनी आत्मशुद्धि के लिए जो कठोरतम साधना की, इसमें भगवान् ने वचन प्रयोग बहुत कम किया था इस प्रकार भगवान् अपने असाधारण मौन गुण के कारण 'मुनि' शब्द से रचात हुआ। इसी कारण भगवान् कि ख्याति 'माहण—ब्राह्मण' शब्द से भी हुई थी। आचाराङ्ग सूत्र में लिखा है कि 'माहणेण मतिमता' (अध्ययन ६, उद्देशक १-२-३-४) अर्थात् 'मतिमान् ब्राह्मण ने भगवान् वीर ने इस प्रकार कहा है' ऐसा लिख कर सूत्रकार ने भगवान् को 'ब्राह्मण' शब्द से भी संबोधित किया है। ब्राह्मण शब्द का मूल 'ब्रह्म' शब्द है। ब्रह्म वेत्ति स ब्राह्मणः अर्थात् जिसने ब्रह्म को जाना वह ब्राह्मण।

बहुत पुराने समय के ब्राह्मण ब्रह्मचारी थे वा सर्वथा सम्भावी-अहिंसक सत्यवादी और अपरिग्रही थे। परन्तु भगवान् के जमाने में ब्राह्मण वर्ग विकृत हो गया था पशुयागादि में हिंसा

करता था, दक्षिणा के लालच से मूढ़ होकर राजाओं की या धनी लोगों की गुणामन् रगता था इस प्रकार भगवान् के समय का ब्राह्मण अपकृष्ट हो गया था। भगवान् के समय की समाज व्यवस्था का हृदय चित्र जैन भूतों में और गौड़ पिटक ग्रन्थों में खींचा हुआ है। उससे देखने से उस समय के ब्राह्मण की अपकृष्ट दशा का ठीक ठीक ग्याल आता है। उस अपकृष्ट ब्राह्मण को उन्कृष्ट बनाने के लिए भगवान् सच्चे ब्राह्मण हुए और भगवान् ने अपने आचरणा से और वचनों से अपने अनुयायियों को सच्चे ब्राह्मण का स्वरूप भी बताया। इसी कारण भगवान् 'ब्राह्मण' नाम सन्पात हुए। 'ब्राह्मण' का पुराना प्राकृत उच्चारण 'ब्रह्मण' बभ्रण' और 'माहण' होता है। जैन व्याख्याकारों ने 'मा + हण' अर्थात् 'मान हनो' का भाव 'माहण' शब्द से लिखाया है और जो हनन हिंसा नहीं करता है अथवा 'हनो' शब्द का उच्चारण नहीं करता है उसको 'माहण' बताया है। परन्तु व्याकरण की दृष्टि से देखा जाय तो 'ब्राह्मण' शब्द का संश्लेष 'ब्रह्म' शब्द के साथ है न कि 'मा + हन' के साथ।

काणकार महाकवि धनजय ने अपनी धनजयमाला में भगवान् महावीर के नामों का उल्लेख इस प्रकार किया है—

“सन्मति, महतिवीर, महावीरोऽन्त्यकाश्यप ।

नाथान्वय, वर्धमान, यत्तीर्थमिह साप्रतम् ॥ ११६ ॥

उक्त श्लोक में महावीर के छ नाम बताए हैं—सन्मति, महतिवीर, महावीर, अन्त्यकाश्यप, नाथान्वय और वर्धमान। इनमें से महावीर, वर्धमान और नाथान्वय नामों का वृत्तान्त ऊपर ही चुना शेष तीन का इस प्रकार है—

(२) सन्मति—‘सर्वो यतिर्यस्य स सन्मति’ अर्थात् जिसकी गति सद्रूप है, अचल है, शाश्वत है, सत्यरूप है, विभावों के कारण

जिसकी मति में (प्रज्ञा में) लव मात्र का भी परिवर्तन नहीं हो सकता है वह सन्मति है। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने अपने रचित गहन ग्रन्थ का नाम भगवान् के नाम पर 'सन्मति प्रकरण' रक्खा है। इससे मालूम होता है कि भगवान् का 'सन्मति' नाम अधिक प्राचीन है।

(६) महतिवीर— व्याख्या मङ्गलि (भगवती सूत्र) आदि अङ्ग-सूत्रों में और औपपातिक प्रभृति उपाङ्ग सूत्रों में स्थल स्थल पर लिखा है कि 'समणे भगव महावीरे तीसे महति महालियाए परिसाए धम्म आइक्खई' अर्थात् श्रमण भगवान् महावीर उस महातिमहान (महान् से महान्) सब से बड़ी परिपद को धर्म कहते हैं" इस प्रकार भगवान् की धर्मदेशना-सभा का सर्वत्र महातिमहान (बड़ी से बड़ी) बताया है। कोषकार धनजय ने भगवान् को महातिमहान (महति महालिया) धर्म परिपद को ध्यान में रख कर भगवान् को भी 'महति वीर' नाम से ख्यात किया हो ऐसा मालूम होता है अथवा 'महति' पद को सप्तम्यन्त समझा जाय तो उसका अर्थ 'बड़े में' होगा और समस्त महति + वीर 'महतिवीर' का अर्थ बड़े लोगों में वीर (सब से बड़ा वीर) होगा। इस पक्ष में 'महावीर' और महतिवीर के अर्थ में कुछ भी अन्तर न होगा। बड़े पुरुषों के अनेक नामों का खास खास हेतु होता है इस दृष्टि से देखा जाय तो 'महतिवीर' नाम का सम्बन्ध भगवान् की महा-तिमहान धर्म परिपद से साथ जोड़ना युक्ति संगत मालूम होता है।

(१०) अन्तपकाशयप—सूत्रकृताङ्ग सूत्र के तृतीय अध्ययन, तृतीय उद्देशक में भगवान् को 'कासव- काशयप' शब्द से सम्बोधित किया है और दशवैकालिक सूत्र (अध्ययन चतुर्थ) में भगवान् को 'कासव- काशयप' शब्द से विशिष्ट करके भी संबोधित किया है।

गोत्र 'काशयप' था और भगवान् काशयप

गोत्र के होकर अन्तिम तीर्थंकर हुए थे इससे कोपमार ने भगवान को 'अन्त्यकाश्यप' नाम दिया है। सूत्र आगम निर्दिष्ट उल्लेखों से भगवान का केवल 'काश्यप' नाम ही प्रचलित था ऐसा मालूम होता है और कोपमार के निर्देश से 'अन्त्यकाश्यप' नाम भी जान पड़ता है।

कविराज धनजय की तरह महारियाकरण आचार्य हेमचन्द्र ने भी अपने 'अभिमान चिन्तामणि नाम माला' कोष में भगवान वीर के अनेक नाम बताए हैं—

“वीरः चरमतीर्थकृत्” ॥ २६ ॥

“महावीर उर्ध्वमान, देवार्थ ज्ञातनन्दनः” ॥ २७ ॥

(प्रथम द्वाधिद्वय का—)

वीर, चरम तीर्थकृत्, महावीर, उर्ध्वमान, देवार्थ और ज्ञात नन्दन ये छ. नाम आचार्य हेमचन्द्र ने बताये हैं। इनमें से वीर, महावीर, उर्ध्वमान नामों का उच्चारण पहले लिखा गया है। 'ज्ञातनन्दन' नाम ज्ञातपुत्र का ही पर्याय है। मधु अन्तिम तीर्थंकर होने से जैसे धनजय ने उनको 'अन्त्यकाश्यप' कहा वैसे ही आचार्य हेमचन्द्र ने उनको 'चरमतीर्थकृत्' कहा। चरम-अन्तिम, तीर्थकृत्-तीर्थंकर। व्युत्पत्ति की दृष्टि से 'अन्त्यकाश्यप' और 'चरम तीर्थकृत्' का अर्थ समान है।

(११) देवार्थ—आचार्य हेमचन्द्र ने भगवान का एक नवीन नाम देवार्थ बताया है। इसका अर्थ करते हुए आचार्य हेमचन्द्र लिखते हैं कि—“देवाश्चासौ आर्यश्च देवार्थः। देवं अर्यते-अभिगम्यते इति वा। देवानां इन्द्रादीनां अर्यं स्वामी इति वा”—(उक्त श्लोक टीका) हेमचन्द्राचार्य के कथनानुसार 'देवार्थ' शब्द में 'देव आर्य' और 'देव अर्य' इस प्रकार दो विभाग से प्रदृश्य है। 'देवार्थ' का दवरूप आर्य अथवा देवों के आद-

रणीय आर्य अथवा देवों का स्वामी ऐसे तीन अर्थ होते हैं और ये तीनों अर्थ जैन दृष्टि के अनुसार महावीर में सुसंगत भी हैं। आर्यशूद्र सूत्र की हरिभद्रसूरि (विक्रम संवत् नवम शताब्दी) रचित वृत्ति में भगवान् महावीर का सविस्तर चरित लिखा हुआ है। उसमें कई जगह भगवान् को 'देवज्ज-देवार्य' पद से संबोधित किया है और आचार्य हेमचन्द्र ने अपने योगशास्त्र में भी भगवान् को 'देवार्य' नाम से सूचित किया है।

उक्त नामों के अतिरिक्त वीर, त्रिशलातनय, त्रैशलेय, सिद्धार्थ, सुत आदि नाम भी मिलते हैं परन्तु उनका कोई विशेषार्थ नहीं है इस कारण उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गई।

(ले० अध्यापक बेचरदास दोश्या। जैनविद्या Vol I No 1 जुलाई)

७७१-श्रामण्य पूर्विका अध्ययन की ग्यारह गाथाएं

जैन धर्म में चारित्र को बहुत ऊँचा स्थान दिया गया है। क्योंकि चारित्र ग्राहण क्रिये बिना न तो परिणामों में दृढ़ता आती है और न किसी कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इस लिए जैन शास्त्रों में चारित्र की बहुत महिमा बतलाई गई है। जितनी चारित्र की महिमा है उतनी ही उसकी आवश्यकता भी है और जितना वह आवश्यक है उतना ही वह कठिन भी है। इस लिए जिसकी आत्मा परम धैर्यवान् और सम्यग्दर्शन सम्पन्न है वही इसे धारण कर सकता है और वही इसका पालन कर सकता है।

चारित्र के अनेक भेद हैं। कामदेव को जीत लेने पर ही उन सत्र का सम्यक् पालन हो सकता है। कामदेव का मन के साथ घनिष्ठ अतिचंचल है। उसको जीते देव का ज और कामदेव को जीते

का पालन नहीं हो सकता। इसी विषय को लेकर दशवैकालिक सूत्र के दूसरे अभ्ययन में ग्यारह गाथाएँ आई हैं उनका भावार्थ नीचे दिया जाता है—

जो पुरुष कामभोगों से निवृत्त नहीं हुआ है, वह पुरुष पद पद में संकल्प विकल्पों से खेद खिन्न होता हुआ किस प्रकार संयम का पालन कर सकता है ? अपितु संयम का पालन नहीं कर सकता। जिसने द्रव्यलिङ्ग धारण कर रक्खा है और द्रव्य क्रियाएँ भी कर रहा है किन्तु जिसकी अन्तरङ्ग आत्मा विषयों की ओर ही लगी हुई है वह वास्तव में अधमण (असाधु) ही है।

(२) वस्त्र, गन्ध, अलंकार (आभूषण) स्त्रियों तथा शय्याओं आदि को जो पुरुष भोगता तो नहीं है लेकिन उक्त पदार्थ जिसके वश में भी नहीं हैं, वह वास्तव में त्यागी नहीं कहा जाता, अर्थात् जिस पुरुष के पास उक्त पदार्थ नहीं हैं किन्तु उनको भोगने की इच्छा बनी हुई है, यदि वह उनका त्याग कर भी दे तो भी वह त्यागी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इच्छा बनी रहने के कारण उसके चित्त में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प पैदा होते रहेंगे अर्थात् सदा आर्तध्यान बना रहेगा। इस लिए द्रव्यलिङ्ग धारण किये जाने पर भी वह त्यागी नहीं कहा जा सकता।

(३) जो पुरुष मित्र और कमनीय भोगों के मिलने पर भी उन्हें पीठ दे देता है तथा स्वाधीन भोगों को छोड़ देता है, वास्तव में वही पुरुष त्यागी कहा जाता है।

जो भोग इन्द्रियों को मित्र नहीं हैं, या मित्र हैं परन्तु स्वाधीन नहीं हैं, या स्वाधीन भी हैं किन्तु किसी समय प्राप्त नहीं होते तो उनको मनुष्य स्वयं ही नहीं भोगता या नहीं भोग सकता। लेकिन जो इन्द्रियों को मित्र हैं, स्वाधीन हैं और प्राप्त भी हैं उन्हें जो छोड़ता है, उनसे विमुक्त रहता है, वास्तव में सच्चा त्यागी वही

है। ऐसा त्याग करना धीर वीर पुरुषों का काम है।

(४) सब प्राणियों पर समभाव रख कर विचरते हुए मृनि का मन यदि कदाचित् संयमरूपी घर से बाहर निकल जाय तो मृनि को चाहिए कि 'बह स्त्री आदि मेरी नहीं है और न मैं ही उसका हूँ' इस प्रकार विचार कर उस स्त्री आदि पर से रागभाव को दूर हटा ले और अपने मन को संयममार्ग में स्थिर करे।

(५) गुरु कहते हैं कि हे शिष्य ! आतापना ले, मुकुमार भाव को छोड़, काम भोगों का अतिक्रमण कर। इनके त्यागने से निश्चय ही दुःख अतिक्रान्त हो जावेंगे अर्थात् दुःखों का विनाश हो जायगा। द्वेष को छोड़न कर, राग को दूर कर, ऐमा करने से संसार में तू अवश्य ही सुखी हो जायगा।

आतापना आदि तप को अङ्गीकार करना और मुकुमारता का त्याग करना काम को रोकने के लिये बाह्य कारण हैं। राग द्वेष को छोड़ना अन्तरङ्ग कारण है। इन दोनों निमित्त कारणों के सेवन से मनुष्य काम को जीत सकता है और सुखी हो सकता है।

(६) अगन्धन कुल में उत्पन्न हुए सर्प, कठिनता से सहन की जाने वाली और जिसमें से धुँये के गुब्बारे उठ रहे हैं, ऐसी (जिसे सहन करना दुष्कर है ऐसी धूम निहवाली) जाज्वल्यमान प्रचण्ड अग्नि में गिर कर अपने प्राण देने के लिये तो तैयार हो जाते हैं परन्तु वमन किये हुए विष को वापिस पी लेने की इच्छा नहीं करते।

आगे सातवीं और आठवीं गाथा में राजमती और रहनेमि का दृष्टान्त देकर उपरोक्त विषय का कथन किया गया है। इसलिये उस कथा का पूर्वरूप यहाँ लिखा जाता है—

सोरठदेश में 'दारिका' नाम की एक नगरी थी। विस्तार में वह बारह योजन लम्बी और नौ योजन चौड़ी थी। उस समय

नवें वामदेव श्रीकृष्ण महाराज राज्य करते थे। उनके पिता के एक बड़े भाई समुद्रविजय थे। उनके शिवा देवी नाम की रानी थी। शिवा देवी की कुत्ति से चाईसठ तीर्थह्वर भगवान् अरिष्टनेमि का जन्म हुआ। युवावस्था को प्राप्त होने पर उग्रसेन राजा की पुत्री श्रीराजमती से उनका विवाह होना निश्चित हुआ। धूम धाम के साथ जब वे बरात लेकर जा रहे थे तब उन्होंने जूनागढ़ के पास बहुत से पशु और पक्षियों को बाड़ और पिंजरों में बन्द देखा। श्री अरिष्टनेमि ने जानते हुए भी जनता को रोष कराने के लिये सारथि से पूछा—ये पशु यहाँ किस लिये बंधे हुए हैं ? सारथि ने कहा—हे भगवान् आपके विवाह में साथ आये हुए मांसाहारी परातियों के लिये भोजनार्थ ये पशु और पक्षी यहाँ लाये गये हैं। यह सुनते ही भगवान् अरिष्टनेमि का चित्त बड़ा उदास हुआ। जीवों को दयासे द्रवित होकर उन्होंने विचार किया कि विवाह के लिये इतने पशु पक्षियों का बध होना परलोक में कल्याणकारी न होगा। यह विचार कर उनका चित्त विवाह से हट गया। भगवान् को इच्छानुसार सारथि ने उन गाड़े और पिंजरों के द्वार खोल दिये और उन पशु पक्षियों को ग्रन्थन मुक्त कर दिया। सारथि के इस कार्य से मसन्न होकर भगवान् ने मुहुट और राज्यचिह्न के सिवाय सम्पूर्ण भूषण उतार कर सारथि को प्रीति दान में दे दिये और आप विवाह न करते हुए अपने घर को वापिस चले आये। एक वर्षेपर्यन्त करोड़ों सुवर्ण मुद्राओं का दान देकर एक हजार पुरुषों के साथ उन्होंने दीक्षा अङ्गीकार कर ली। इन समाचारों को सुन कर राजमती ने भी अपनी अनेक सखियों के साथ संयम स्वीकार कर लिया। संयम लेकर राजमती भगवान् अरिष्टनेमि के दर्शनार्थ रेवती पर्वत पर (जहाँ वे तपस्या कर रहे थे) चलीं। रास्ते में अकस्मात् आत वेग से वायु चलने

लगी और बड़े जोर की वर्षा हुई । जिससे सूर्य साधियाँ तितर-बितर हो गईं । राजमती अकेली रह गई । वायु और वर्षा की घबराहट के कारण एक गुफा में प्रवेश किया । उसे निर्जन स्थान जान कर राजमती ने अपने भीगे हुए कपड़ों को उतार कर भूमि पर फैला दिया । उस गुफा में भगवान् अरिष्टनेमि के छोटे भाई श्री रथनेमि (रहनेमि) पहले से ही समाधि लगा कर खड़े थे । विजली की चमक में नग्न राजमती के शरीर पर रथनेमि की दृष्टि पड़ी । देखते ही रथनेमि का चित्त काम भोगों की ओर आकर्षित हो गया और राजमती से प्रार्थना करने लगे । इस पर विदुषी राजमती ने रथनेमि को समझाया कि देखो, अगन्धन जाति का सर्प एक तिर्यञ्च होता हुआ भी अपने जातीय हठ से जाज्वल्यमान अग्नि में पड़कर अपने प्राण देने के लिये तो तैयार हो जाता है परन्तु वह यह इच्छा नहीं करता कि मैं वमन किये हुए विष को फिर से अङ्गीकार कर लूँ । हे मुनि ! विषयभोगों को विष के समान समझ तुम उनका त्याग कर चुके हो परन्तु खेद है कि वमन किये हुए उन कामभोगों को तुम वापिस अङ्गीकार करना चाहते हो ।

अब राजमती आक्षेपपूर्णक उपदेश करती हुई रथनेमि से कहती है—

(७) हे अपयण के चाहने वाले ! (रथनेमि !) ! अपने असयमरूप जीवन के लिये जो तू वमन को पुनः पीना चाहता है अर्थात् छोटे हुए कामभोगों को फिर से अङ्गीकार करना चाहता है, इससे तो तेरी मृत्यु हो जाना ही अच्छा है ।

(८) अपने कुल की प्रधानता की ओर रथनेमि का ध्यान आकर्षित करती हुई राजमती कहती है कि—हे रथनेमि ! मैं उग्रसेन राजा की पुत्री हूँ और तू समुद्रविजय राजा का पुत्र है । अतः गन्धन कुल में उत्पन्न हुए सर्प (जो कि वमन किये हुए जहर

को वापिस चूस लेता है) के समान न हो। किन्तु तू अपने चित्त को निश्चल कर और हृदय पूर्वक संयम का पालन कर।

(६) हे रथनेमि! ग्रामानुग्राम विहार करते हुए और मोचरी के लिये घर घर फिरते हुए तू जिन जिन सुन्दर स्त्रियों को देखेगा और फिर यदि उनमें गिपय के भाव करेगा, तो वायु से प्रेरित हृदय नामक वृक्ष (हृदय नाम का एक वृक्ष होता है जिसका मूल अर्थात् जड़ तो बहुत कमजोर तथा निर्बल होती है और ऊपर शाखाओं आदि का भार अधिक होता है अवलम्ब होने के कारण वायु का थोड़ा सा झोंका लगते ही वह गिर पड़ता है) की तरह अस्थिर आत्मा वाला हो जायगा।

(१०) सती राजमती के उपरोक्त वचनों को सुनकर वह रथनेमि, जिस प्रकार श्रवण से हाथी रग में हो जाता है, उसी प्रकार धर्म में स्थिर हो गया ॥१०॥

(११) तत्त्व के जानने वाले प्रविचक्षण पंडित पुरुष उसी प्रकार भोगों से विरक्त हो जाते हैं जिस प्रकार कि पुरुषोत्तम रथनेमि।

इस गाथा में रथनेमि के लिये 'पुरुषोत्तम' विशेषण लगाया गया है। इससे यह प्रकट होता है कि जो पुरुष चाहे जैसी विकट और डिगाने वाली परिस्थिति के उपस्थित हो जाने पर भी संयम मार्ग से न ढिगे वह तो सर्वोत्तम है ही किन्तु वह भी पुरुषोत्तम है जो परिस्थिति से हिलाये हिला जाने पर भी अर्थात् मन के चंचल हो जाने पर भी सोच समझ कर अपने आचरण रूप व्रत से नहीं ढिगते और दूसरों के उपदेश द्वारा मन को बश में कर कुपय से हट कर मायवित्त पूर्वक अपने व्रत में हट उन जाते हैं। यह भी शूरवीर पुरुषों का लक्षण है। ये भी शीघ्र ही अपना कल्याण कर लेते हैं ॥११॥

७७२-दुर्लभ ग्यारह

ससार में ग्यारह बातों की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है । वे निम्न लिखित हैं-

(१) मनुष्य भव (२) आर्यक्षेत्र (३) उत्तम जाति (मातृपक्ष को जाति कहते हैं) (४) उत्तम कुल (पितृपक्ष कुल कहलाता है) (५) रूप अर्थात् किसी भी अङ्ग में हीनता न होना (६) आरोग्य (७) आयु (८) बुद्धि अर्थात् परलोक सम्बन्धी बुद्धि (९) धर्म का सुनना और उसका भली प्रकार निश्चय करना (१०) निश्चय कर लेने के पश्चात् उस पर श्रद्धा (रुचि) करना (११) निरवद्य अनुष्ठान रूप संयम स्वीकार करना । (हरिभट्टीयावर्यन प्रथम भाग गाथा ८३१)

७७३-आरम्भ और परिग्रह को छोड़े बिना

ग्यारह बातों की प्राप्ति नहीं हो सकती

आरम्भ और परिग्रह को छोड़े बिना निम्न लिखित ग्यारह बातों की प्राप्ति नहीं हो सकती ।

(१) केवलप्ररूपित धर्मश्रवण-आरम्भ और परिग्रह अनर्थ के मूल कारण हैं । आरम्भ और परिग्रह से सतोष किये बिना प्राणी केवली भगवान् द्वारा फरमाये गये धर्म को सुन भी नहीं सकता ।

(२) आरम्भ और परिग्रह को छोड़े बिना प्राणी शुद्ध सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकता अथवा जीवाजीवादि नव तत्त्वों का सम्यग् ज्ञान नहीं कर सकता ।

(३) आरम्भ परिग्रह को छोड़े बिना प्राणी मुण्डित होकर अगार धर्म से अनगार धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता । केशलोचन आदि द्रव्यमुण्डपना है और क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कपायों पर विजय प्राप्त करना अर्थात् इन्हें छोड़ देना भावमुण्डपना कहलाता है । जो व्यक्ति आरम्भ, परिग्रह को छोड़ देता है वही शुद्ध प्रव्रज्या

को अंगीकार कर सक्ता है ।

(४) अग्रह से निवृत्ति रूप शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन भी आरम्भ परिग्रह को छोड़े बिना नहीं हो सकता ।

(५) आरम्भ और परिग्रह को छोड़े बिना पृथ्वीकाय आदि छ. पायों की रत्नारूप संयम का पालन भी नहीं हो सकता ।

(६) आश्रय (जिससे कर्मों का बन्धन होता है) द्वारों का निरोध रूप सबर भी आरम्भ परिग्रह के त्याग बिना नहीं हो सकता ।

(७) अविपरीत रूप से पदार्थों को उतलाने वाला अर्थात् संशय रहित निश्चित ज्ञान आभिनिरोधिक कहलाता है । इसके इन्द्रिय निमित्त और अनिन्द्रियनिमित्त ऐसे दो भेद हैं । इस ज्ञान की प्राप्ति भी आरम्भ परिग्रह को छोड़े बिना हो नहीं सकती ।

(८) श्रुतज्ञान, (९) अवधिज्ञान, (१०) मनःपर्ययज्ञान और (११) केवल ज्ञान की प्राप्ति भी आरम्भ परिग्रह को छोड़े बिना नहीं हो सकती ।

(अर्थात् सूत्र १४)

७७४-उपासक पडिमाण ग्यारह

साधुओं की उपासना (सेवा) करने वाला उपासक कहलाता है । अभिग्रह विशेष को पडिमा (प्रतिमा) कहते हैं । उपासक (आवक) का अभिग्रह विशेष (प्रतिमा) उपासक पडिमाण कहलाती है । ग्यारह पडिमाण ये हैं

(१) दसण सावण—पहली दर्शन पडिमा है । इसमें भ्रमणोपासक 'रायाभियोगेण' आदि आगारों रहित सम्यक्त्व का निरतिचार पालन करता है अर्थात् क्रियावादी अक्रियावादी नास्तिक आदि वादियों के मतों को भली प्रकार जान कर विधि पूर्वक सम्यग्दर्शन का पालन करता है । का आराधन एक मास तक किया जाता

(२)

में सब प्रकार के धर्मों की

रुचि रहती है। बहुत से शीलव्रत गुणव्रत विरमण व्रत प्रत्याख्यान और पौष उपवास धारण किये जाते हैं किन्तु सामायिक व्रत और देशावकाशिक व्रत का सम्यक् पालन नहीं होता।

पहली पडिमा का आराधक पुरुष शुद्ध सम्यक्त्व वाला होता है। दूसरी में वह चारित्रशुद्धि की ओर झुक कर कर्मक्षय का प्रयत्न करता है। वह पाँच अणुव्रत और तीन गुणव्रतों को धारण करता है। चार शिक्षा व्रतों को भी अङ्गीकार करता है किन्तु सामायिक और देशावकाशिक व्रतों का यथा समय सम्यक् पालन नहीं कर सकता। इस पडिमा का समय दो मास है।

(३) सामाद्वयकडे— तीसरी पडिमा में सर्व धर्म विषयक रुचि रहती है। वह शीलव्रत, गुणव्रत, विरमण प्रत्याख्यान और पौष उपवासव्रत धारण करता है। सामायिक और देशावकाशिक व्रतों की आराधना भी उचित रीति से करता है, किन्तु चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा आदि पर्व दिनों में पौष उपवास व्रत की सम्यक् आराधना नहीं कर सकता है। इस पडिमा के लिए तीन मास का समय है।

(४) पौसहोववासनिरण— चौथी पडिमा में उपरोक्त सब व्रतों का पालन सम्यक् प्रकार से करता है। अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व दिनों में प्रतिपूर्णा पौषव्रत का पूर्णतया पालन किया जाता है किन्तु 'एक रात्रिकी' उपासक पडिमा का सम्यक् आराधना नहीं कर सकता। यह पडिमा चार मास की होती है।

(५) दिवा वंभयारी रत्तिपरिमाण कडे— पाँचवीं पडिमा वाले को सर्व धर्म विषयक रुचि होती है। उपरोक्त सब व्रतों का सम्यक्तया पालन करता है और 'एक रात्रिकी' उपासक पडिमा का भी भली प्रकार पालन करता है। इस पडिमा में पाँच घातें विशेष रूप से धारण की जाती हैं— वह स्नान नहीं करता, रात्रि में चारों

आहारों का त्याग करता है, धोती की लाग नहीं देता, दिन में ब्रह्मचारी रहता है और रात्रि में मैथुन की मर्यादा करता है। इस प्रकार विचरना हुआ वह कम से कम एक दिन दो दिन या तीन दिन से लेकर आठ मास तक विचरता रहता है।

(६) द्वितीया विरासो विबभयारी—छठी पट्टिमा में सर्व धर्म विषयक रुचि होती है। वह उपरोक्त सब व्रतों का सम्यक् रूप से पालन करता है और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है, किन्तु वह सचित्त आहार का त्याग नहीं करता अर्थात् औपशान्ति सेवन के समय या अन्य किसी कारण से वह सचित्त का सेवन भी कर लेता है। इस पट्टिमा की अवधि कम से कम एक दो या तीन दिन है और अधिक से अधिक छ मास है।

(७) सचित्त परिण्णाए—सातवीं पट्टिमा में सर्व धर्म विषयक रुचि होती है। इस में उपरोक्त सब नियमों का पालन किया जाता है। इस पट्टिमा का धारक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है और सचित्त आहार का सर्वथा त्याग कर देता है किन्तु आरम्भ का त्याग नहीं करता। इसकी उत्कृष्ट काल मर्यादा सात मास है।

(८) आरम्भ परिण्णाए—आठवीं पट्टिमा में सर्व धर्म विषयक रुचि बनी रहती है। इसका धारक सब नियमों का पालन करता है। सचित्त आहार और आरम्भ का त्याग कर देता है किन्तु वह दूसरों से आरम्भ कराने का त्याग नहीं करता। इसकी कालमर्यादा नवम्य एक दिन दो दिन या तीन दिन है और उत्कृष्ट आठ मास है।

(९) पेस परिण्णाए—नववीं पट्टिमा की धारण करने वाला उपासक उपरोक्त सब नियमों का यथावत् पालन करता है। आरम्भ का भी त्याग कर देता है किन्तु उद्दिष्ट भक्त का परित्याग नहीं करता अर्थात् जो भोजन उसके निमित्त तैयार किया जाता है उसे वह ग्रहण कर लेता है। वह मय्य आरम्भ नहीं करता

और न दूसरों से कच्चाता है किन्तु अनुमति देने का उसे त्याग नहीं होता। इस पडिमा का उत्कृष्ट काल नौ मास है जेवन्ये एक दो या तीन दिन है।

(१०) उद्दिष्ट भक्तपणिष्ठापे—दसवीं पडिमाधारक श्राविक उपरोक्त सब नियमों का पालन करता है और वह उद्दिष्ट भक्त या भी त्याग कर देता है। उस्तरे (छुर से) मुण्डन करा देता है अथवा गिगा (चोटी) रखता है। किसी विषय में एक बार या अनेक बार पूजने पर यह दो प्रकार का उत्तर दे सकता है। यदि वह उस पदार्थ को जानता है तो कह सकता है कि मैं इसको जानता हूँ। यदि नहीं जानता तो कह दे कि मैं नहीं जानता। उसका कोई सम्बन्धी जमान में गड़े हुए उन आदिके विषय में पूछे तो भी उसे हाँ या ना के मियाय कुछ जवाब न दे। इस पडिमा की अवधि एक दो या तीन दिन है और उत्कृष्ट अवधि दस मास है।

(११) ममणभूष—ग्यारहवीं पडिमाधारी सर्व धर्म विषयों की रुचि रखता है। उपरोक्त सब नियमों का पालन करता है। शिर के गालों को उस्तरे से (छुर से) मुण्डन देता है अथवा लुञ्चन करता है अर्थात् शक्ति हो तब तो उसे लुञ्चन ही करना चाहिए और शक्ति न हो तो उस्तरे से मुण्डन करा ले। साधु का नेप धारण करे। साधु के योग्य भण्डोपकरण आदि उपधि धारण कर धमण निर्ग्रंथों को लिये प्रतिपादित धर्म का निरतिचार पालन करता हुआ चिचरे। मार्ग में युगप्रमाण भूमि को आगे देखता हुआ चले। यदि मार्ग में प्रसमाणी दिखाई दें तो उन जीवों को उचाते हुए पैरों को संकुचित कर चले अर्थात् उन जीवों को किसी प्रकार की पीडा न पहुँचाता हुआ ईर्या-समिति पूर्ण गमन क्रिया में प्रवृत्ति करे किन्तु जीवों को जिना देखे सीधा गमन न करे। ग्यारहवीं पडिमाधारी की सारी क्रियाएँ साधु के समान होती हैं अतः अन्ये कृ क्रिया में यतना पूर्वक प्रवृत्ति

साधु की तरह भित्ताट्टि से ही अपना जीवननिर्वाह करे किन्तु, इतना फर्क है कि उसका अपने सम्बन्धियों से सर्वथा राग घन्यन छूटता नहीं है इसलिए वह उन्हीं के घर भित्ता लेन का जाता है।

भित्ता लेते समय एषणा समिति का भी पूर्ण ध्यान रखे। जो पदार्थ उसके जाने से पहले पक चुके हों और अग्नि पर से उतार कर शुद्ध स्थान में रखे हुए हों उन्हीं को ग्रहण करे। जो पदार्थ उसके जाने के बाद पके उसे ग्रहण न करे। जैसे उसके जाने के पहले चावल पके है और दाल पकने वाली है तो केवल चावल को ग्रहण करे। दाल नहीं। यदि उसके जाने से पहले दाल पकी हो और चावल पकने वाले हों तो केवल दाल ले चावल नहीं।

भित्ता के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश करते समय पट्टिमाधारी श्रावक को भित्ता दो 'ऐसा कहना चाहिए।'।

उस श्रावक की और साधु की भित्ताचरी और पट्टिलेहणा तथा अथ बाहरी क्रियाओं में कोई अन्तर नहीं होता साधु सरीखा ही होता है। केवल शिखा धारण करता है। इसके लिए समयायाग मूत्र में पाठ आया है कि 'समण भूए' (अमणभूत) अर्थात् साधु के तुल्य। अतः किसी के ऐसा पूछने पर कि 'आप कौन हैं' उसे स्पष्ट उत्तर देना चाहिये कि मैं पट्टिमाधारी श्रावक हूँ, साधु नहीं।

इस पट्टिमा की अवधि जयन्त्य एक दो या तीन दिन की है और उत्क्रष्ट ग्यारह मास है। अर्थात् यदि ग्यारह महीने से पहले ही उस पट्टिमाधारी श्रावक की मृत्यु हो जाय या वह दीक्षित हो जाय तो जयन्त्य या मन्थम काल ही उसको अवधि है और यदि दोनों में से कुछ भी न हुआ तो उपरोक्त सब नियमों के साथ ग्यारह महीने तक इस पट्टिमा का पालन किया जाता है।

सब पट्टिमाओं का समय मिलाकर साढ़े पाँच वर्ष होते हैं।

७७५-गणधर ग्यारह

लोकोत्तर ज्ञान दर्शन आदि गुणों के गण (समूह) को धारण करने वाले तथा प्रवचन को पहले पहल सूत्र रूप में गूँथने वाले महापुरुष गणधर कहलाते हैं। वे प्रत्येक तीर्थङ्कर के प्रधान शिष्य तथा अपने अपने गण के नायक होते हैं। वर्तमान अवसरिणी काल के २४ तीर्थङ्करों के गणधर इस प्रकार थे-

(१) भ० ऋषभदेव-	८४	(२) भ० अजितनाथ-	६५
(३) ,, संभवनाथ-	१०२	(४) ,, अभिनन्दन-	११६
(५) ,, सुमतिनाथ-	१००	(६) ,, पद्मप्रभ-	१०७
(७) ,, सुपार्श्वनाथ-	६५	(८) ,, चन्द्रप्रभ-	६३
(९) ,, सुविधिनाथ-	८८	(१०) ,, शीतलनाथ-	८१
(११) ,, श्रेयांसनाथ-	७६	(१२) ,, वासुपूज्य-	६६
(१३) ,, विमलनाथ-	५७	(१४) ,, अनन्तनाथ-	५०
(१५) ,, धर्मनाथ-	४३	(१६) ,, शान्तिनाथ-	३६
(१७) ,, कुन्धुनाथ-	३५	(१८) ,, अरनाथ-	३३
(१९) ,, मल्लिनाथ-	२८	(२०) ,, मुनिसुन्नत-	१८
(२१) ,, नमिनाथ-	१७	(२२) ,, नेमिनाथ-	११
(२३) ,, पार्श्वनाथ-	१०	(२४) ,, महावीर-	११

भगवान् महावीर के नौ गण और ग्यारह गणधर थे। दो गण ऐसे थे जिनमें दो दो गणधर सम्मिलित थे। भगवान् महावीर के शिष्य होने से पहले ग्यारहों गणधर वैदिक ब्राह्मण विद्वान् थे। इन्द्र-भूति, अग्निभूति और वायुभूति ये तीनों भाई थे। अपने मत की पुष्टि के लिए शास्त्रार्थ करने के लिए भगवान् के पास आए थे। अपने अपने संशय का भगवान् से सन्तोषजनक उत्तर पाकर सभी उनके शिष्य हो गए। सभी के नाम और संशय नीचे लिखे अनुसार हैं-

(१) इन्द्रभूति- जीव है या नहीं।

- (२) अग्निभूति—ज्ञानावरण आदि कर्म हैं या नहीं।
 (३) वायुभूति—शरीर और जीव एक हैं या भिन्न, भिन्न।
 (४) व्यक्त स्वामी—पृथिवी आदि भूत हैं या नहीं।
 (५) सुधर्मा स्वामी—इस लोक में जो जैसा है, परलोकमें भी उह वैसा ही रहता है या नहीं।
 (६) महितपुत्र—उध और मोक्ष हैं या नहीं।
 (७) मौर्यपुत्र—देवता हैं या नहीं।
 (८) अकम्पित—नारकी हैं या नहीं।
 (९) अरुलभ्राता—पुण्य ही करने पर सुख और घटने पर दुःख का कारण हो जाता है, या दुःख का कारण पाप पुण्य में अलग है।
 (१०) मेतार्य—आत्मा की सत्ता होने पर भी परलोक है या नहीं।
 (११) प्रभास—मोक्ष है या नहीं ?

सभी गणधरों के सशय और उनका समाधान विस्तार पूर्वक नीचे लिखे अनुसार है—

- (१) इन्द्रभूति—शास्त्रार्थ के लिए आए हुए इन्द्रभूति को देख कर भगवान् ने प्रेमभरे शब्दों में कहा—आयुष्मन् इन्द्रभूते ! तुम्हारे मन में सन्देह है कि आत्मा है या नहीं। दोनों पक्षों में युक्तियों मिलाने से तुम्हें ऐसा सन्देह हुआ है। आत्मा का अभाव सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित युक्तियाँ हैं—

आत्मा नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। जैसे आकाश में फूल। जो वस्तु विद्यमान है वह प्रत्यक्ष से जानी जा सकती है जैसे घट। आत्मा प्रत्यक्ष से नहीं जानी जा सकती इसलिए नहीं है। 'परमाणु विद्यमान होने पर भी प्रत्यक्ष से नहीं जाने जा सकते' यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि घटादिकायों के रूप में परिणत होने पर वे प्रत्यक्ष से जाने जा सकते हैं।

आत्मा अनुमान से भी नहीं जाना जा सकता। प्रत्यक्ष से दो

वस्तुओं का अविनाभाव (एक दूसरे के विना न रहना) निश्चित हो जाने के बाद किसी दूसरी जगह एक को देख कर दूसरी का ज्ञान अनुमान से होता है। आत्मा का प्रत्यक्ष न होने के कारण उसका अविनाभाव किसी वस्तु के साथ निश्चित नहीं किया जा सकता।

आगम से भी आत्मा की सिद्धि नहीं होती। क्योंकि उसी महा-पुरुष के वाक्य को आगम रूप से प्रमाण माना जा सकता है जिसने आत्मा को प्रत्यक्ष देखा है। आत्मा प्रत्यक्ष का विषय नहीं है इस लिए उसके अस्तित्व को बताने वाला आगम भी प्रमाण नहीं माना जा सकता। दूसरी बात यह है कि अलग अलग मतों के आगम भिन्न भिन्न प्ररूपणा करते हैं। कुछ आत्मा के अस्तित्व को बताते हैं और कुछ अभाव को। ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक आगम ही प्रमाण है।

उपमान या अर्थापत्ति प्रमाण से भी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, क्योंकि इन दोनों की प्रवृत्ति भी प्रत्यक्ष द्वारा जाने हुए पदार्थ में ही हो सकती है।

उत्तर पक्ष

हे गौतम! आत्मा तुम्हें भी प्रत्यक्ष ही है। तुम्हें जो सशयरूप ज्ञान हो रहा है, वह आत्मा ही है। उपयोग ही आत्मा का स्वरूप है। इसी प्रकार अपने शरीर में होने वाले सुख दुःख आदि का ज्ञान स्वसंवेदी (अपने आपको जानने वाला) होने के कारण आत्मा को प्रत्यक्ष करना है। प्रत्यक्ष से सिद्ध वस्तु के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 'मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं करूँगा। मैंने कहा, मैं कहता हूँ, मैं कहूँगा। मैंने जाना, मैं जानता हूँ, मैं जानूँगा' इत्यादि तीनों कालों को विषय करने वाले ज्ञानों में भी 'मैं' शब्द से आत्मा का ही बोध होता है। इस प्रत्यक्ष ज्ञान से भी आत्मा की सिद्धि होती है। अगर 'मैं' शब्द से शरीर को लिया जाय तो मृत शरीर में

भी यह प्रतीति होनी चाहिए। आत्मा का निश्चयात्मक ज्ञान हुए बिना 'मैं हूँ' यह निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि इस में भी 'मैं' शब्द का अर्थ आत्मा ही है।

आत्मा के नहीं होने पर 'आत्मा है या नहीं' इस प्रकार का संशय भी नहीं हो सकता क्योंकि संशय ज्ञान रूप है और ज्ञान आत्मा का गुण है। गुणी के बिना गुण नहीं रह सकता। ज्ञान को शरीर का गुण नहीं कहा जा सकता क्योंकि ज्ञान अमूर्त और बोध रूप है तथा शरीर मूर्त और जड़ है। दो विरोधी पदार्थ गुण और गुणी नहीं बन सकते। जैसे बिना रूप वाले आकाश का गुण रूप नहीं हो सकता इसी प्रकार मूर्त और जड़ शरीर का गुण अमूर्त और बोध रूप ज्ञान नहीं हो सकता। सभी वस्तुओं का निश्चय आत्मा का निश्चय होने पर ही हो सकता है। जिसे आत्मा में ही मन्दं है वह कर्मबन्ध, मोक्ष तथा घट पट आदि के विषय में भी संशय रहित नहीं हो सकता।

आत्मा का अभाव सिद्ध करने वाले अनुमान में पक्ष के भी बहुत से दोष हैं। प्रत्यक्ष बालूम पड़ने वाले आत्मा का अभाव सिद्ध करने से साध्य प्रत्यक्ष बाधित है। आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करने वाले अनुमान द्वारा बाधित होने से यह साध्य अनुमान विरुद्ध भी है। 'मैं संशय वाला हूँ' इस में 'मैं' शब्द से वाच्य आत्मा का अस्तित्व मानते हुए भी उसका निषेध करने अभ्युपगम विरोध है। लोक में निम वस्तु का निश्चय छोटे से लेकर बड़े सभी व्यक्तियों को ही उसका निषेध करने से लोक बाधित है। अपने ही लिए 'मैं हूँ या नहीं' इस प्रकार संशय करना अपने माता को बन्ध्या बताने की तरह स्वयंभन बाधित है। इस प्रकार पक्ष के प्रयत्नादि द्वारा बाधित होने के कारण पक्ष में अपक्षधर्म के कारण हेतु भी असिद्ध है। हिमालय के पत्तों (चार तोले व

एक तोल) का परिमाण तथा पिशाच आदि में पौचों प्रमाणों की प्रवृत्ति न होने पर भी उनका अस्तित्व सभी मानते हैं, इसलिए उपरोक्त हेतु अनैकान्तिक भी है। प्रमाण सिद्ध आत्मा में ही हेतु की प्रवृत्ति होने के कारण हेतु विरुद्ध भी है।

आत्मा प्रत्यक्ष है, क्योंकि इसके गुण स्मृति, जिज्ञासा (जानने की इच्छा) चिकीर्षा (करने की इच्छा) जिगमिषा (जानने की इच्छा) सशय आदि प्रत्यक्ष हैं। जिस वस्तु के गुण प्रत्यक्ष होते हैं वह वस्तु भी प्रत्यक्ष होती है, जैसे घट के गुण रूपादि प्रत्यक्ष होने से घट भी प्रत्यक्ष है। अगर गुणों के ग्रहण से गुणी का ग्रहण न माना जाय तो भी गुणों के ज्ञान से गुणवाले का अस्तित्व तो अवश्य सिद्ध हो जाता है।

शङ्का—ज्ञान आदि गुणों से किसी गुण वाले की सिद्धि तो अवश्य होती है किन्तु वे गुण आत्मा के ही हैं, यह नहीं कहा जा सकता। जैसे, गोरापन, दुःखलापन, मोटापन आदि बातें शरीर में मालूम पड़ती हैं उसी तरह ज्ञान, अनुभव आदि भी शरीर में मालूम पड़ते हैं, इसलिए इनको शरीर के ही गुण मानना चाहिए।

सामाधान—ज्ञानादि गुण शरीर के नहीं हैं, क्योंकि शरीर मूर्त और चक्षु इन्द्रिय का विषय है। जैसे घट। ज्ञानादि गुण अमूर्त और अचाक्षुष हैं। इसलिए उनका आश्रय गुणी भी अमूर्त और अचाक्षुष होना चाहिए। इस प्रकार का गुणी जीव ही है।

अपने शरीर में आत्मा प्रत्यक्ष सिद्ध है। दूसरे के शरीर में उसका ज्ञान अनुमान से होता है। वह अनुमान इस प्रकार है—दूसरे के शरीर में आत्मा है क्योंकि वह इष्ट वस्तु में प्रवृत्ति तथा अनिष्ट से निवृत्ति करता है। जिस शरीर में प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है वह आत्मा वाला है जैसे अपना शरीर।

हेतु का साध्य के साथ अविनाभाव प्रत्यक्ष सिद्ध होने के बाद

हेतु से साध्य का अनुमान होता है' यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि भूत पिशाच ग्रह आदि का कहीं प्रत्यक्ष दर्शन न होने पर भी किसी शरीर में विविध चेष्टाओं से अनुमान किया जाता है।

शरीर किसी के द्वारा किया गया है, क्योंकि आदि और निश्चित आकार वाला है। जैसे घट। जिस का कोई कर्ता नहीं होता वह आदि और निश्चित आकार वाला नहीं होता, जैसे बादलों का आकार या मेरुपर्वत। तथा इन्द्रियों किसी के द्वारा अधिष्ठित है क्योंकि करण है जैसे दण्ड, चक्र, चीवर आदि करण होने के कारण बुम्हार द्वारा अधिष्ठित हैं। जिसका कोई अधिष्ठाता नहीं होता वह करण भी नहीं होता, जैसे आकाश। इन्द्रियों का अधिष्ठाता जोव ही है।

जहाँ आदान (लेना) और आदेय भाग (लिया जाना) होता है वहाँ आगता अर्थात् लेने या ग्रहण करने वाला भी अवश्य होता है, जैसे सडासी और लोहे में आदानादेयभाव है तो वहाँ आदाता लुहार है। इसी प्रकार इन्द्रियों ग्रहण करती हैं और विषय ग्रहण किए जाते हैं तो वहाँ ग्रहीता या आदाता भी अवश्य होना चाहिए और यह आगता जीव है। जहाँ आदाता नहीं है वहाँ आदाना-दयभाव भी नहीं होता जैसे आकाश में।

देह आदि का कोई भोक्ता है, क्योंकि ये भोग्य हैं। जैसे भोजन वस्त्रादि का भोक्ता है। जिस वस्तु का कोई भोक्ता नहीं होता उसे भोग्य नहीं कहा जा सकता जैसे आकाश के फूल। शरीर आदि का कोई स्वामी है क्योंकि संघातरूप हैं, मूर्त हैं, इन्द्रियों के विषय हैं, दिखाई देते हैं। जैसे नाट्यगृह आदि के स्वामी सूत्रधार वगैरह। जो बिना स्वामी का होता है वह संघात आदि रूप वाला भी नहीं होता जैसे आकाश के फूल। शरीर आदि संघातरूप हैं इसलिए इनका कोई स्वामी है।

इन सत्र अनुमानों में कर्ता अधिष्ठाता आदि शब्द से जीव ही लिया जा सकता है। शङ्का—मूर्त घटादि के कर्ता कुम्हार वगैरह जैसे मूर्त है उसी प्रकार मूर्त देह आदि का कर्ता भी कोई मूर्त ही सिद्ध किया जा सकता है, अमूर्त नहीं। इस लिए विरुद्ध दोष आता है।

समाधान—ससारी जीव ही देह आदि का कर्ता है और वह कथञ्चित् मूर्त भी है। इसलिए किसी प्रकार का दोष नहीं आता।

जीव विद्यमान है, क्योंकि उसके विषय में संशय होता है। जिस वस्तु के विषय में संशय होता है वह कहीं न कहीं अवश्य विद्यमान है। जैसे स्थाणु और पुरुष के संशयात्मक ज्ञान में स्थाणु और पुरुष दोनों भिन्न भिन्न रूप से विद्यमान हैं। आत्मा और शरीर के विषय में सन्देह होता है इस लिए दोनों का स्वतन्त्र अस्तित्व है।

शङ्का—‘विद्यमान वस्तु में ही सन्देह होता है’ यह मानने से आकाशकुसुम को भी विद्यमान मानना पड़ेगा।

समाधान—आकाश और कुसुम दोनों पदार्थ स्वतन्त्र रूप से विद्यमान हैं इस लिए उनके विषय में सन्देह हो सकता है। जिस वस्तु का सन्देह जहाँ हो उही उसका होना संशय से सिद्ध नहीं किया जाता किन्तु कहीं न कहीं उस वस्तु की सत्ता अवश्य होती है। कुसुम आकाश में न होने पर भी लता पर हैं। इस लिए उनका संशय हो सकता है। जो वस्तु कहीं नहीं है उसका संशय नहीं हो सकता।

अजीव शब्द की सत्ता से भी जीव सिद्ध किया जा सकता है। क्योंकि अजीव शब्द जीव का निषेध करता है। जीव की सत्ता के बिना उसका निषेध नहीं किया जा सकता।

‘आत्मा नहीं है’ इस निषेध से भी उसका अस्तित्व सिद्ध होता है क्योंकि विद्यमान वस्तु का ही स्थान विशेष में निषेध किया जा सकता है। जो वस्तु निष्कूल नहीं है उसका निषेध भी नहीं किया जा सकता।

जीव शब्द अर्थ वाला है, क्योंकि व्युत्पत्ति वाला होते हुए शुद्धपद है। जो व्युत्पत्ति वाला होते हुए शुद्ध पद होता है उसका कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है जैसे घट शब्द। शरीर, देह आदि तथा जीव प्राणी आदि शब्दा में भेद होने से इन्हें समानार्थक नहीं कहा जा सकता। शरीर और जीव के गुणों में भेद होने के कारण भी इन्हें समानार्थक नहीं कहा जा सकता। आत्मा शरीर और इन्द्रियों से भिन्न है, क्योंकि टेढ़ के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा के द्वारा उपलब्ध वस्तु का स्मरण होता है। जैसे खिदकी से देखा गया पुरुष खिदकी के न रहने पर भी स्मृति का विषय होता है, इस लिए पुरुष खिदकी से भिन्न है।

भगवान् ने फिर कहा— 'जीव है' यह वचन सत्य है, क्योंकि मेरा वचन है। जैसे—अवशेष वचन। अथवा 'जीव है' यह वचन सत्य है क्योंकि सर्वज्ञ का वचन है। जैसे आपके माने हुए सर्वज्ञ का वचन।

मेरा वचन सत्य और निर्दोष है, क्योंकि भय, राग, द्वेष और अज्ञान से रहित है। जो वचन भय आदि से रहित है वह सत्य होता है। जैसे मार्ग पूछने पर उसे जानने वाले शुद्ध हृदय व्यक्ति द्वारा दिया गया ठीक उत्तर।

शुद्धा—आप सर्वज्ञ हैं तथा भयादि से रहित वचनों वाले हैं, यह कैसे कहा जा सकता है।

समाधान—मैं सभी सन्देहों को दूर कर सकता हूँ तुम जो पूछो उसका उत्तर दे सकता हूँ तथा सर्वथा निर्भय हूँ। अपने ज्ञान द्वारा लोकालोक को देखता हूँ तथा अनन्त शक्ति सम्पन्न मेरी आत्मा अमर अमर है। इसलिए मेरे में उपरोक्त गुण हैं।

इत्यादि युक्तियों से आत्मा की सिद्धि हो जाती है। उसका लक्षण वीर्य और उपयोग है। ससारी और सिद्ध अथवा प्रस और

स्थावर के भेद से आत्मा के दो भेद हैं ।

भगवान् के उपदेश से इन्द्रभूति का संशय दूर हो गया । व भगवान् के शिष्य हो गए और प्रथम गणधर कहलाए ।

(२) अग्निभूति—इन्द्रभूति को दीक्षित हुआ जानकर उनके छोटे भाई अग्निभूति को बड़ा क्रोध आया । उन्होंने सोचा—महावीर बड़े भारी ऐन्द्रजालिक हैं । उन्होंने अपने वाग्जाल से मेरे भाई को जीत लिया और अपना शिष्य बना लिया । मैं उन्हें जीत कर अपने भाई को वापिस लाऊँगा । यह सोचकर बड़े अभिमान के साथ अग्निभूति भगवान् महावीर के पास पहुँचे । भगवान् का दर्शन करते ही उनका क्रोध शान्त हो गया । अभिमान भाग गया । मुँह से एक भी शब्द न निकल सका । भगवान् की सौम्यमूर्ति, दिव्य ललाट तथा शान्त और गम्भीर मुद्रा को देखकर वे चकित रह गए । ऐसा दिव्य स्वरूप उन्होंने न पहले कभी देखा था, न सुना था ।

भगवान् ने प्रेम भरे शब्दों में कहा—सौम्य अग्निभूति ! अग्निभूति ने सोचा क्या ये मेरा नाम भी जानते हैं ? पर मैं तो जगत्प्रसिद्ध हूँ । सारा संसार मेरा नाम जानता है । यदि ये मेरे मन के सशय को जान जाँय और उसे दूर करें तभी मान सकता हूँ कि ये सर्वज्ञ हैं । भगवान् ने उसके मन की बात जानते हुए कहा—हे अग्निभूति ! तेरे मन में सन्देह है कि कर्म हैं या नहीं ? यह सन्देह तुझे परस्पर विरोधी वेद वाक्यों से हुआ है । वेदों में एक जगह आया है—

‘पुरुष एवेद सर्वं यज्ज्ञतं यच्च भाव्यम्, उतामृतत्वस्येशानो यदश्रेणातिरोहति । यदेजति यजेजति यद्वरे यदु अन्तिके यदन्तर्गस्य सर्वस्य यदुत सर्वस्यास्य बाह्यत’ इत्यादि ।

अर्थात्—यह सारा संसार पुरुष अर्थात् आत्मरूप ही है । भूत और भविष्यत् दोनों आत्मा अर्थात् ब्रह्म ही हैं । मोक्ष का भी बड़ी स्वामी है जो अन्न से बढ़ता है, जो चलता है अथवा नहीं चलता ।

जो दूर है और समीप है। जो इस ब्रह्माण्ड के भीतर है या बाहर है वह सब ब्रह्म ही है।

इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म के सिवाय और कोई पदार्थ नहीं है। कर्म या पुण्य पाप वगैरह भी कुछ नहीं हैं। इसके विरुद्ध दूसरी श्रुति है—

पुण्य. पुण्येन कर्मणा पाप. पापेन कर्मणा, इत्यादि। इस श्रुति से कर्मों का अस्तित्व सिद्ध होता है। कर्मों का प्रत्यक्ष न होने से वे और किसी प्रमाण द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। इस सन्देह को दूर करने के लिए भगवान् ने नीचे लिखे अनुसार कहना शुरू किया—

हे सौम्य ! मैं कर्मों को (जो कि एक प्रकार का परमाणु पुद्गलमय द्रव्य है) प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। तुम भी इन्हें अनुमान द्वारा जान सकते हो इस लिए कर्मों के विषय में सन्देह नहीं करना चाहिए। नीचे लिखे अनुमानों से कर्मों का अस्तित्व सिद्ध होता है—

सुख और दुःख के अनुभव का कोई कारण है क्योंकि ये कार्य हैं। जैसे अङ्कुर। सुख और दुःख के अनुभव का कारण कर्म ही है।

शङ्का—माला, चन्दन, अङ्गना आदि इष्ट वस्तुएं सुख का कारण हैं और साँप, विष, काँच आदि अनिष्ट वस्तुएं दुःख का। इस प्रकार प्रत्यक्ष मालूम पड़ने वाले कारणों को छोड़ कर प्रत्यक्ष न दीखने वाले कर्मों की कल्पना से क्या लाभ ? इष्ट को छोड़कर अनिष्ट की कल्पना करना न्याय नहीं है।

समाधान—दो व्यक्तियों के पास इष्ट और अनिष्ट सामग्री बराबर होने पर भी एक सुखी और दूसरा दुखी मालूम पड़ता है। इस प्रकार का भेद किसी अनिष्ट कारण के बिना नहीं हो सकता और वह अनिष्ट कारण कर्मवर्गण ही है।

बालक का शरीर किसी पर्व शरीर में आठ वर्ष का होता है

क्योंकि इन्द्रियादि गाला है। जैसे युवा शरीर। इस अनुमान के द्वारा जन्म से पहले किसी शरीर का अस्तित्व सिद्ध होता है जो गालरु के शरीर का कारण है। पूर्वजन्म का शरीर तो इसका कारण नहीं रुड़ा जा सकता क्योंकि वह पूर्वजन्म में ही छूट जाता है, विग्रहगति में नहीं रहता। जो कार्य की उत्पत्ति के समय अवश्य विद्यमान रहता है उसे ही कारण रुड़ा जा सकता है। पूर्वजन्म का शरीर नवीन शरीर उत्पन्न होने से बहुत पहले नष्ट हो जाता है इसलिए वह नवीन शरीर का कारण नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात यह है कि बिना शरीर के जीव की गति नहीं होती। विग्रह गति में स्थूल शरीर न होने पर भी सूक्ष्म शरीर रहता है। वही सूक्ष्म शरीर कर्मण (कर्मों का समूह रूप) है।

दान आदि क्रियाएँ फल गाली हैं, क्योंकि वे चेतन द्वारा की जाती हैं। जो क्रियाएँ चेतन द्वारा की जाती हैं उनका फल अवश्य होता है और वह फल कर्म ही है।

शङ्का—दान देने से चित्त प्रसन्न होता है। इस लिए चित्त की प्रसन्नता ही दान आदि क्रियाओं का फल है। कर्मरूप फल मानने की कोई आवश्यकता नहीं है।

समाधान—चित्त की प्रसन्नता के प्रति दान निमित्त है, जैसे मिट्टी घड़े के प्रति निमित्त है। जिस प्रकार घड़ा मिट्टी का फल नहीं कहा जा सकता उसी तरह चित्त की प्रसन्नता दान आदि का फल नहीं रुड़ा जा सकता। इस लिए दान आदि का फल कर्म ही है।

कर्मों के कार्य शरीर आदि के मूर्त होने से कर्म मूर्त हैं इत्यादि युक्तियों से मूर्त कर्मों का अस्तित्व सिद्ध होने पर और अग्निभूति का संशय दूर हो जाने पर वे भगवान् के शिष्य बन गए।

(३) वायुभूति—अग्निभूति को दीक्षित हुआ जान कर उनके छोटे भाई वायुभूति ने सोचा— भगवान् वास्तव में सर्वज्ञ हैं, तभी तो

मेरे दोनों बड़े भाई उनके पास दीक्षित हो गये। उसका भक्तिके मे झुक गया। वन्दना करने के लिए वह भगवान् के पास पहुँचा। भगवान् को वन्दना करने नम्रता पूर्वक बैठ गया। भगवान् ने प्रेम पूर्वक कहा—

सौम्य ! वायुभूते ! संकोचवश तुम अपने हृदय की बात नहीं कह रहे हो। तुम्हारे मन में संशय है कि जीव और शरीर एक ही है या भिन्न भिन्न। वेद में दोनों प्रकार की श्रुतियाँ मिलती हैं, कुछ ऐसी हैं जिन से जीव का शरीर या भिन्न अस्तित्व सिद्ध होता है और कुछ ऐसी हैं जिन से जीव और शरीर एक ही सिद्ध होते हैं।

शङ्का—भूतवादियों का कहना है कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन चारों भूतों के मिलने से आत्मा उत्पन्न होता है। यद्यपि पृथ्वी आदि में अलग अलग चेतना शक्ति नहीं है, फिर भी चारों के मिलने से नवीन शक्ति उत्पन्न हो सकती है। जैसे किसी एक वस्तु में मादकता न होने पर भी कुछ के मिलने पर नई मादक शक्ति उत्पन्न हो जाती है।

समाधान—केवल भूतसमुदाय से चेतना उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि अलग अलग भूतों में वह शक्ति निष्कूल नहीं है। जैसे बालू से तेल नहीं निकल सकता। जिन वस्तुओं के समूह में जो शक्ति रहती है वह उनके एक देश में भी आंशिक रूप से रहती ही है। जैसे एक तिल में तेल। पृथ्वी आदि भूतों में पृथक् रूप से चेतना शक्ति नहीं रहती इसलिए वह समुदाय में भी नहीं आ सकती। जिन वस्तुओं से मद्य पैदा होता है उनमें अलग अलग भी मदशक्ति रहती है, इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि प्रत्येक वस्तु में मद्य न होने पर भी उनके समूह में उत्पन्न हो जाता है। नीचे लिखे अनुमानों से भी भूतों से अलग आत्मा सिद्ध होता है—जीव का चेतनागुण भूत और इन्द्रियों से भिन्न वस्तु का धर्म

है क्योंकि भूत और इन्द्रियों द्वारा प्राप्त किए हुए पदार्थ का स्मरण होता है। जैसे पाँच खिड़कियों द्वारा जाने गए पदार्थ का स्मरण करने वाले देवदत्त आदि की आत्मा। अनेक कारणों से जाने गए पदार्थ को जो एक स्मरण करता है वह उनसे भिन्न होता है। घटादि पदार्थ चक्षु, स्पर्श आदि अनेक इन्द्रियों से जाने जा सकते हैं किन्तु उनका स्मरण करने वाला एक ही है, इसलिए वह चक्षु आदि से भिन्न है। इस प्रकार स्मरण करने वाला आत्मा ही है।

शङ्का— इन्द्रियाँ ही स्वयं जानती हैं और वे ही स्मरण करती हैं। अलग आत्मा मानने से क्या लाभ ?

समाधान— न इन्द्रियाँ स्वयं जानती हैं, न स्मरण करती हैं किन्तु आत्मा इन्द्रियों द्वारा जानता है और वही स्मरण करता है। अगर इन्द्रियाँ ही स्मरण करती हैं तो किसी इन्द्रिय के नष्ट हो जाने पर उसके द्वारा जाने हुए पदार्थ का स्मरण नहीं होना चाहिए।

घट पट आदि को जानना इन्द्रियों से भिन्न किसी दूसरी वस्तु का कार्य है, क्योंकि इन्द्रियों के नष्ट हो जाने पर उनका व्यापार न होने पर भी उनके द्वारा जाने हुए पदार्थ का स्मरण होता है, अथवा इन्द्रियों का व्यापार होने पर भी वस्तु की उपलब्धि न होने से रुका जा सकता है कि जानने वाला कोई और है। जब मन किसी दूसरी ओर लगा होता है तो किसी वस्तु की ओर आँखें खुली रहने पर भी वह दिखाई नहीं देती। इससे जाना जाता है कि जानने वाला इन्द्रियों से भिन्न कोई और है। क्योंकि इन्द्रियाँ तो कारण है।

आत्मा इन्द्रियों से भिन्न है क्योंकि एक इन्द्रिय से वस्तु को जान कर दूसरी इन्द्रिय से विकार प्राप्त करता है। जैसे एक खिड़की से किसी वस्तु को देख कर दूसरी से उसे ग्रहण करने की चेष्टा करने वाला व्यक्ति खिड़कियों से भिन्न है। आँखों से निम्बू

वगैरह देखने पर मुख में पानी भरना इस बात को सिद्ध करता है कि आँख और मुख दोनों में क्रिया करने वाला कोई तीसरा है और वह आत्मा है ।

बालक का ज्ञान किसी दूसरे ज्ञान के बाद होता है क्योंकि ज्ञान है । जो ज्ञान होता है, वह किसी दूसरे ज्ञान के बाद ही होता है जैसे युवक का ज्ञान । बालक के ज्ञान से पहले होने वाला ज्ञान शरीरजन्य नहीं हो सकता क्योंकि पूर्व शरीर पूर्वभूत में ही नष्ट हो जाता है । ज्ञान रूप गुण बिना आत्मा रूप गुणी के नहीं रह सकता जैसे मकाश बिना सूर्य नहीं रह सकता । इसलिए आत्मा सिद्ध होता है ।

माता के स्तनपान के लिए होने वाली गलत की प्रथम अभिलाषा किसी दूसरी अभिलाषा के बाद होती है क्योंकि अनुभव रूप है । जैसे बाद में होने वाली अभिलाषाएँ । जब तक वस्तु का ज्ञान नहीं होता तब तक उसकी इच्छा नहीं होती । बालक बिना बताए ही दूध पीने की इच्छा तथा उसमें प्रवृत्ति करने लगता है, इससे सिद्ध होता है कि उसे इन वस्तुओं का ज्ञान पहले से है । इस ज्ञान का आधार पूर्व जन्म का शरीर तो हो नहीं सकता, क्योंकि वह नष्ट हो चुका है, वर्तमान शरीर भी नहीं हो सकता क्योंकि उसने अनुभव नहीं किया है । इसलिए पूर्व शरीर और वर्तमान शरीर दोनों के अनुभव का आधार कोई स्वतन्त्र आत्मा है ।

इत्यादि अनुमानों द्वारा शरीर से भिन्न आत्मा सिद्ध कर देने पर वायुभूति का संशय दूर हो गया और वे भगवान् महावीर के शिष्य हो गए ।

(४) व्यक्त स्वामी-इन्द्रभूति अग्निभूति और वायुभूति की दीक्षा का समाचार सुन कर व्यक्त स्वामी का हृदय भी भक्ति पूर्ण हो गया । वे भी वन्दना नमस्कार करने के लिए भगवान् के पास आए ।

भगवान् ने व्यक्त स्वामी के हृदय की बात जान कर कहा— हे व्यक्त ! तुम्हारे मन में सन्देह है कि पृथ्वी आदि भूत है या नहीं ! वेदों में दोनों प्रकार की श्रुतियाँ मिलने से तुम्हें ऐसा सन्देह हुआ है । एक जगह लिखा है— ‘स्वप्नोपम वै मकलमित्येष ब्रह्मविधि-रञ्जसा विज्ञेय’ । अर्थात् यह सारा संसार स्वप्न की तरह माया-मय है । इससे भूतों का अभाव सिद्ध होता है । दूसरी जगह लिखा है— धावापृथिवी (आकाश और पृथ्वी) पृथ्वी देवता, आपो (जल) देवता । इन सब से यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी भूत अलग है । इस प्रकार भूतों के अस्तित्व और नास्तित्व के संशय को बताकर भगवान् ने नीचे लिखे अनुसार कहना शुरू किया—

हे व्यक्त ! तुम्हारा मत है कि यह सारी दुनियाँ स्वप्न के समान कल्पित है, मिथ्या है । इसे वास्तविक सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं है ।

घट पट आदि वस्तुओं की सिद्धि न स्वतः हो सकती है, न परत, न दोनों से और न किसी अन्य प्रकार से । कार्य कारण आदि सारी बातें आपेक्षिक हैं । जितनी वस्तुएँ हैं वे या तो कारण हैं या कार्य । कारण के द्वारा किए जाने पर किसी वस्तु को कार्य कहा जाता है और किसी कार्य को करने पर ही कोई वस्तु कारण रुढ़ी जाती है । जैसे मिट्टी कारण है और घट कार्य । मिट्टी इमी लिए कारण रुढ़ी जाती है क्योंकि वह घट रूप कार्य को उत्पन्न करती है और घट इसीलिए कार्य कहा जाता है क्योंकि वह मिट्टी से उत्पन्न होता है । इस लिए कार्यकारणादिपना भवतः मिद नदी है । जो वस्तु स्वतः सिद्ध नहीं है वह परत, सिद्ध भी नहीं हो सकती जैसे आकाश के फूल । स्वप्नोपम से भी सिद्ध नहीं हो सकती क्योंकि जो बात अलग अलग किसी वस्तु को सिद्ध नहीं कर सकती, वह इकट्ठी भी उसे सिद्ध नहीं कर सकती । जैसे

वालूरेत के एक पण में तेल नहीं है तो बहुत सी रेत इकट्ठी होने पर भी तेल पैदा नहीं हो सकता ।

कारण के बिना कार्य सिद्ध नहीं होता और कार्य के बिना कारण सिद्ध नहीं हो सकता इसलिए अन्योऽन्याश्रय दोष आ जाएगा । इसलिए नोभयतः भी संभव नहीं है ।

चौथा विकल्प भी सिद्ध नहीं होता क्योंकि स्वतः और परतः को छोड़ कर और कोई विकल्प हो ही नहीं सकता ।

इसी प्रकार इस्वदीर्घ आदि व्यवहार भी अपेक्षा पर ही निर्भर हैं । इसलिए इसमें भी वे दोष हैं जो कार्य और कारण में घटाए गए हैं ।

मध्यमा अहुली की अपेक्षा तर्जनी छोटी कही जाती है और कनिष्ठा की अपेक्षा बड़ी । वास्तव में न कोई छोटी है न बड़ी । इसलिए संसार में वास्तविक पदार्थ कोई भी नहीं है । सभी शून्य हैं । केवल कल्पना के आधार पर सारा प्रपञ्च दिखाई देता है ।

इत्यादि श्रुतियों से संसार में सर्वशून्यता का सन्देह करने वाले व्यक्तस्वामी श्री भगवान् ने कहा— आयुष्मन् व्यक्त ! पृथ्वी आदि भूतों में तुम्हारा संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु आकाशकुसुम की तरह सर्वथा असत् है उसमें संशय नहीं हो सकता । तुम्हारे इस संशय से ही सिद्ध होता है कि पृथ्वी आदि पाँच भूत हैं । यदि सभी वस्तुएं असत् हैं तो स्थाणु और पुरुष विषयक ही संशय क्यों होता है । गगनकुसुम विषयक संशय क्यों नहीं होता । जो वस्तु किसी एक स्थान पर प्रमाण द्वारा मिट्टी होती है उसी का दूसरी जगह भ्रंश होता है, जो वस्तु सर्वथा असत् है उसमें संशय नहीं हो सकता । संशय उत्पन्न होने के लिए ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय आदि सामग्री आवश्यक है । सर्वशून्य मानने पर सामग्री न रहेगी और संशय भी उत्पन्न न होगा ।

शङ्का—सर्वथा अभाव होने पर भी स्वप्न में संशय होता है । जैसे

आगन में कुछ न होने पर भी स्वप्नद्रष्टा को सदेह होता है कि यह हाथी है या पहाड़ है।

समाधान— स्वप्न में भी संशय का विषय ऐसी वस्तुएं ही हैं जो जाग्रतावस्था में जानी जा चुकी हैं। जिस व्यक्ति ने हाथी को कभी सुना या देखा न हो उसे स्वप्न में हाथी दिखाई नहीं दे सकता।

ससार को शून्य रूप मानने से स्वप्न और जाग्रत, सत्य और मिथ्या आदि में कुछ भी भेद नहीं रहेगा।

इस दीर्घ आदि की सत्ता केवल आपेक्षिक नहीं है किन्तु अर्थक्रिया का करना रूप सत्त्व भी उनमें पाया जाता है, क्योंकि वे अपने ज्ञान को पैदा करना रूप अर्थक्रिया करती हैं। यदि ये इस दीर्घ या तदुभय रूप ज्ञान उत्पन्न करती हैं तो प्रमाण से स्वयंसिद्ध ही है। तर्जनी अङ्गुली में छोटापन और चङ्गण दोनों धर्म रहते हैं। फनिष्ठा या मध्यमा की अपेक्षा वे केवल कहे जाते हैं। यदि इन धर्मों के बिना रहे भी इन्हें छोटा या बड़ा कहा जाय तो आकाश-कुसुम में भी इसन्व या दीर्घत्व की प्रतीति होनी चाहिए। किसी लम्बी वस्तु को भी इस कहा जा सकेगा।

सर्व शून्यवाद में और भी अनेक दोष आते हैं। उन से पृच्छा जा सकता है— घट पट आदि सब वस्तुओं को मिथ्या बताने वाला वचन सत्य है या असत्य? यदि सत्य है तो उसी के वास्तविक हो जाने के कारण शून्यवाद सिद्ध नहीं होगा। यदि असत्य है तो स्वयं अप्रमाण होने के कारण शून्यवाद की सिद्धि नहीं हो सकती। उस तरह किसी प्रकार शून्यता सिद्ध नहीं होती।

यदि वस्तुओं की असत्ता सब जगह समान है तो कार्यकारण-भाव का भी लोप हो जाएगा। तिलों से ही तेल निकलता है, बालू रेत से नहीं, इसमें कोई नियामक न रहेगा। आकाशकुसुम की तरह असद्भूत वस्तुओं से ही सब कुछ उत्पन्न होने लगेगा। कारण विशेष

से कार्यविशेष उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है, इस के लिए भिन्न भिन्न कार्यों के उत्पन्न होने से पहले कारण का वास्तविक अस्तित्व मानना आवश्यक है।

इस प्रकार बहुत सी युक्तियों से समझाने के बाद भगवान् ने व्यक्त से कहा—हे व्यक्त! पृथ्वी, जल और अग्नि तो सभी के प्रत्यक्ष हैं, इस लिए इनका अपलाप नहीं किया जा सकता। वायु का भी स्पर्श होने में यह प्रत्यक्ष ही है। इसका अस्तित्व अनुमान से भी सिद्ध किया जा सकता है—शरीर के साथ होने वाले अदृश्य स्पर्श आदि बिना गुणी से नहीं हो सकते, क्योंकि गुण हैं, जो गुण हैं वे गुणी के बिना नहीं होते, जैसे घट से रूपाटि। स्पर्श, शब्द, स्वास्व, रस आदि गुणों का आधार गुणी वायु ही है।

आकाश का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए नीचे लिखा अनुमान है—पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु आधार वाले हैं, क्योंकि मूर्त हैं। जैसे पानी का आधार घट है। ससार में पृथ्वी आदि वस्तुओं का आधार आकाश ही है, इससे आकाश की भी सिद्धि हो जाती है। इत्यादि युक्तियों से समझाया जाने पर व्यक्तस्वामी का सशय दूर हो गया और वे भगवान् महावीर के शिष्य हो गए।

(५) सुधर्मास्वामी—व्यक्तस्वामी को दीक्षित हुआ जान कर सुधर्मास्वामी भी भगवान् महावीर के पास बन्धना आदि के लिए गए। सुधर्मास्वामी को देखते ही भगवान् ने कहा—हे सुधर्मन्! तुम्हारे मन में यह सन्देह है कि मनुष्यादि मर कर दूसरे भव में पूर्वभर सरीखे ही रहते हैं या बदल जाते हैं। यह सन्देह तुम्हारे मन में चिरद्ध वेदशास्त्रों के कारण हुआ है। एक शास्त्र कहता है—‘पुरुषो मृत सन् परभवे पुरुषत्वमेवाश्रुते प्राप्नोति’ तथा ‘पशवो गवादयः पशुत्वमेव’ इत्यादि अर्थात् पुरुष मर कर परभव में पुरुष ही होता है और गाय आदि पशु मर कर पशु होने हैं। इस वाक्य

से मालूम पड़ता है कि परभव में जीव पूर्वभव सरीखा ही रहता है। 'शृगालो वै एष जायते यः सपुत्रीपो दद्यते'। अर्थात् जो व्यक्ति पुत्रीप (विष्टा) सहित जला दिया जाता है वह दूसरे भव में शृगाल होता है। इस वाक्य से दूसरे भव में बदल जाना सिद्ध होता है।

युक्तियाँ भी दोनों पक्षों का समर्थन करती हैं— कारण के अनुसार ही कार्य होता है। जैसे जो के बीज से जो ही पैदा होते हैं, गेहूँ नहीं। वर्तमान-भव का कारण पूर्वभव है। इस लिए पूर्वभव के सदृश ही वर्तमान भव हो सकता है। यह कहना ठीक नहीं है, कार्य का कारण के समान होना एकान्त नियम नहीं है। क्योंकि शृङ्ग से सर (तृणविशेष) उत्पन्न हो जाता है। उसी पर सरसा का लेप करने से गन्धकी उत्पन्न होती है। गाय और भेड़ के लोम से दूध पैदा होता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न वस्तुओं के मिलाने से अनेक प्रकार के वृक्ष उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार गोमय (गोबर) आदि वस्तुओं से बिच्छू आदि अनेक प्राणी तथा दूसरी वस्तुएँ बन जाती हैं। उनमें कहीं भी कार्य और कारण का सादृश्य नहीं दिखाई देता।

कारण के अनुरूप कार्य को मान लेने पर भी परभव में विभिन्नता हो सकती है। परभव का कारण इस जन्म का शरीर नहीं है किन्तु कर्म ही है। उनकी विचित्रता के अनुसार परभव में विचित्रता हो सकती है। क्रूर कर्मों वाला जीव नरक, तिर्यञ्च आदि नीच गतियों में उत्पन्न होता है, शुभ कर्मों वाला जीव देव और मनुष्य रूप शुभ-गति में उत्पन्न होता है। इस लिए कर्मों में विविधता होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तरभव में जीव पूर्वभव सरीखे ही रहते हैं। इस के लिए नीचे लिखा अनुमान है— ससारी जीव नारक आदि रूप वाले विचित्र संसार को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ससार विचित्र कर्मों का फल है। कर्मों की परिणति विचित्र रूप से होती है, क्योंकि कर्म विचित्र पुद्गल परिणाम रूप हैं।

संसार में प्राणी भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएँ करते हुए नजर आते हैं। क्रिया के अनुरूप ही फल होने से परभव में फल भी विविध ही होगा।

शुद्धा - इस भव में होने वाली खेती आदि क्रियाएँ ही सफल हैं, परभव के लिए की जाने वाली दान आदि क्रियाओं का कोई फल नहीं है। पारलौकिक क्रियाओं के निष्फल होने से परभव में उनका कोई भ्रम नहीं होना, इसी लिए परभव में सभी प्राणी गण सरीखे होते हैं।

समाधान - हम प्रसार की सर ओव समान नहीं हो सकते, क्योंकि समानता कर्मों से पैदा होती है। पारलौकिक क्रियाओं का निष्फल मानने पर कर्म नहीं हो सकते और कर्मों के बिना जीवों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि बिना कर्मों के भी समानता यानी जाय तो बिना कुछ किए फल प्राप्ति होने लगेगी और किए हुए दान आदि कर्म बिना फल के नष्ट हो जाएंगे। अथवा पारलौकिक क्रियाओं के न मानने पर कर्मों का सर्वथा अभाव हो जायगा। कर्मों का अभाव होने पर परभव की प्राप्ति ही नहीं होगी। फिर समानता और विषमता की बात ही दूर रह जाती है। यदि कर्म-रूप कारण के बिना अकारण ही भवान्तर की प्राप्ति मानते हो तो भव प्राप्ति की तरह नाश भी ऐसे ही होने लगेगा, फिर संसार का बन्धन काटने के लिए तप नियम आदि का अनुष्ठान व्यर्थ हो जायगा। बिना कारण मानने पर जीवों की समानता की तरह विषमता भी ऐसे ही सिद्ध हो जायगी।

शुद्धा - निम्न प्रकार कर्मों के बिना ही मिट्टी आदि कारणों से स्वाभाविक रूप से घटादि कार्य उत्पन्न होते रहते हैं, इसी प्रकार मनुष्य। निर्यञ्च आदि अलग अलग जाति के प्राणियों से जन्हीं के समान प्राणी उत्पन्न होते रहेंगे। कर्मों को मानने की क्या आवश्यकता है?

समाधान—घटादि कार्य स्वतः उत्पन्न नहीं होते। उन्हें भी कर्ता, करण आदि की अपेक्षा रहती है। इसी प्रकार परभव में होने वाले शरीर को भी आत्मा रूप कर्ता और करण की अपेक्षा है। शरीर के लिए करण कर्म ही हैं।

शङ्का—घट पट आदि के कर्ता कुम्भार आदि प्रत्यक्ष मिद्ध हैं इसलिए उनमें कर्ता और करण मान लेने चाहिए। शरीरादि कार्य तो बादलों के विकार की तरह स्वाभाविक ही मानने चाहिए क्योंकि वहाँ कर्ता आदि दिखाई नहीं देते। इस लिए कर्मों की सिद्धि नहीं होती।

समाधान—शरीर आदि स्वाभाविक नहीं हैं, क्योंकि आदि तथा निश्चित आकार वाले हैं। जो वस्तु सादितया निश्चित आकार वाली होती है, वह कर्ता करण आदि की अपेक्षा के बिना स्वाभाविक रूप से उत्पन्न नहीं होती, जैसे घट। जैसे किसी समय कर्म ही कर्ता रूप में आ जाता है यथा—‘पचति ओदनं मयमेव’ उसी प्रकार नामकर्म शरीरोत्पत्ति में काम कर रहा है।

इस प्रकार युक्तियों से समझा कर भगवान् ने कहा—सभी वस्तुओं में तीन धर्म रहते हैं। उत्पाद, व्यय और औन्य। उत्पाद और व्यय की अपेक्षा कोई भी वस्तु पहली पर्याय सरीखी नहीं रहती। जीव भी देव, मनुष्य आदि नवीन पर्याय का प्रारम्भ करना रहता है। औन्य की अपेक्षा वस्तुओं की सभी पर्यायों में समानता रहती है। जैसे मिट्टी का गोला घट के रूप में व्यय होता है। गोले और घट का आकार भिन्न भिन्न होने से दोनों में समानता है। इसी प्रकार देव और मनुष्य भव में बहुत सा भेद है किन्तु दोनों पर्यायों में समानता एक ही होने से दोनों में समानता है। समानता द्रव्य का और विषमता गुणों का है।

भगवान् महावीर के युक्तिपूर्ण ज्ञान द्वारा सु-उपाय

ह
त
र
गों
है।

सन्देह दूर होने पर वे उनके शिष्य हो गए और पाँचरे गणधर कहलाए।

(६) मण्डित स्वामी—इन्द्रभूति यावत् सुधर्मा स्वामी को दीक्षित हुआ जान कर मण्डित स्वामी भगवान् की वन्दना करने के लिए गए। उन्हें देखते ही भगवान् ने कहा— हे मण्डित ! तुम्हारे मन में सन्देह है कि जन्म और मोक्ष है या नहीं। ग्रन्थ और मोक्ष का अभाव सिद्ध करने के लिए तुम नीचे लिखी युक्तियाँ उपस्थित करते हो—

जीव के साथ होने वाला कर्मों का जन्म सादि है या अनादि ? यदि सादि है तो पहले जीव की सृष्टि होती है पीछे कर्मों की, अथवा पहले कर्मों की सृष्टि होती है फिर जीवों की, या दोनों की साथ होती है ?

पहले जीव पीछे कर्म कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मों के बिना जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जीव का जन्म अर्थात् उत्पत्ति कर्म द्वारा ही होता है। बिना कर्म वह कर्मसे उत्पन्न हो सकेगा ? अगर बिना कारण भी कोई वस्तु उत्पन्न होने लगे तो खरभृद् भी उत्पन्न होने लगेंगे। अगर आत्मा को अनादि और फिर कर्मों की उत्पत्ति मानी जाय तो भी ठीक नहीं है। इस तरह कर्मों का आत्मा के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकेगा क्योंकि शुद्ध आत्मा के साथ कर्म-बन्ध नहीं होता। अगर शुद्ध के साथ भी कर्मग्रन्थ हो तो मुक्त जीवों को भी कर्मग्रन्थ होने लगेगा।

पहले कर्म पीछे जीव मानना भी ठीक नहीं है। क्योंकि जीव कर्मों का कर्ता है और कर्ता के बिना कर्मरूप कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता।

दोनों की एक साथ उत्पत्ति मानना भी ठीक नहीं है। एक साथ उत्पन्न होने पर भी जीव कर्मों का कर्ता नहीं हो सकता। इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध भी नहीं हो सकता। पहले वाले सभी दोष इस पक्ष में भी समान हैं। इसलिए जीव और कर्मों को सादि नहीं

माना जा सकता।

यदि इन दोनों का सम्बन्ध अनादि माना जाय तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि अनादि सम्बन्ध कभी नष्ट नहीं हो सकता, जैसे जीव और ज्ञान का सम्बन्ध। इस प्रकार मोक्ष का अभाव हो जाएगा।

समाधान—शरीर और कर्म की सन्तान परम्परा अनादि है, क्योंकि वे एक दूसरे के हेतु हैं। जैसे बीज और अंकुर। बीज से अंकुर पैदा होता है और अंकुर से बीज। यह नहीं कहा जा सकता कि यह परम्परा कब शुरू हुई। इसी प्रकार कर्मों से शरीर पैदा होता है और शरीर से कर्म हाते हैं। इन दोनों की परम्परा अनादि है। किसी खास कर्म या शरीर के लिए यह कहा जा सकता है कि वह आदिवाला है किन्तु उनकी परम्परा के लिए नहीं कहा जा सकता। इसलिए पहले कर्म हुए या जीव इत्यादि प्रश्न ही नहीं उत्पन्न हो सकते। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो उससे पहले होने वाले शरीर का कार्य न हो और ऐसा कोई शरीर नहीं है जो अपने से पहले होने वाले कर्म का कार्य न हो। कर्मों का होना ही धन्य है, इसलिए पुन्य भी प्रसाह से अनादि है। देह और कर्म दोनों का कर्ता जीव है। देह को बनाते समय कर्म करण है और कर्मों को बनाते समय शरीर। यद्यपि कर्मों का प्रत्यक्ष नहीं होता, किन्तु देह-रूप कार्य से उनका अनुमान किया जा सकता है, अर्थात् उनकी सिद्धि की जा सकती है।

‘कर्म और शरीर की सन्तान परम्परा को अनादि मानने से उसका कभी अन्त न होगा’ यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि बीज और अंकुर की सन्तान परम्परा अनादि होने पर भी सन्त होती है। बीज अथवा अंकुर के बिना कार्य किए नष्ट हो जाने पर बीज और अंकुर की परम्परा नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार मुर्गी और उसका अण्डे, पिता और पुत्र की परम्परा भी नष्ट हो सकती है।

सोने में लगा हुआ मैल अनादि होने पर भी आग से तपाना आदि कारणों से छूट जाता है। उसी प्रकार जीव और कर्मों का सम्बन्ध भी तप और सयम रूप उपायों से छूट जाता है। इसलिए मोक्ष का अभाव नहीं हो सकता।

जीव और कर्मों का परस्पर सम्बन्ध अभव्यों में अनादि और अनन्त तथा भव्यों में अनादि सान्त है।

शङ्का—सभी जीव एक सरीखे हैं, फिर उनमें भव्य और अभव्य का भेद क्यों होता है?

समाधान—भव्यों में स्वभार से ही मुक्ति की योग्यता होती है और अभव्यों में नहीं।

शङ्का—मोक्ष गया हुआ जीव वापिस नहीं लौटता और छ महीनों में एक जीव अवश्य मोक्ष जाता है। ऐसा मानने पर कभी न कभी ससार भव्यों से खाली हो जायगा, क्योंकि काल अनन्त है?

समाधान—यह ठीक नहीं है, क्योंकि भव्य जीव अनन्तानन्त हैं। जैसे भविष्यकाल और आकाश। जो वस्तु अनन्तानन्त होती है वह प्रतिकूल कम होने पर भी खतम नहीं होती, जैसे प्रत्येक क्षण में वर्तमान रूप से परिणत होता हुआ भविष्यकाल। अथवा आकाश के एक एक प्रत्येक को बुद्धि द्वारा कम करते रहने पर भी वह कभी समाप्त नहीं होता। इसी प्रकार भव्या का उच्छेद नहीं हो सकता।

भूत और भविष्यकाल बराबर हैं। इस लिए यह कहा जा सकता है कि जितने जीव भूतकाल में मोक्ष गए हैं उतने ही भविष्य में जाएंगे। भूतकाल में अब तक एक निगोद का अनन्तवाँ भाग जीव मोक्ष गए हैं, इसलिए भविष्य में भी उनसे ही जाएंगे। न्यून या अधिक नहीं जा सकते। इस प्रकार भी भव्यों का उच्छेद नहीं हो सकता, क्योंकि भव्य जीव काल और आकाश की तरह अनन्त हैं। जिस तरह काल और आकाश खतम नहीं होते, उसी तरह भव्य

जीव भी समाप्त नहीं होते ।

शङ्का—यदि सब भव्य मोक्ष नहीं जाएंगे तो मोक्ष न जाने वाले भव्य तथा अभव्य जीवों में क्या भेद है ?

समाधान—जो मोक्ष जाएंगे वे ही भव्य नहीं कहे जाते, किन्तु जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता है, वे भव्य कहे जाते हैं। अभव्य जीवों में मोक्ष जाने की योग्यता ही नहीं होती। योग्यता होने पर भी कारणसामग्री न मिलने से बहुत सी वस्तुएँ उस रूप में परिणत नहीं होतीं। जैसे दण्ड के आकार में परिणत होने की योग्यता होने पर भी बहुत से वृक्ष उस रूप में परिणत नहीं होते। इसी प्रकार जो जीव मोक्ष न जाने पर भी मोक्ष जाने की योग्यता रखते हैं, वे भव्य कहे जाते हैं। अभव्यों में तो मोक्ष जाने की योग्यता ही नहीं होती। जैसे पानी में दण्ड बनने की योग्यता नहीं है। अथवा जैसे मिले हुए सोने और पत्थर में अलग अलग होने की योग्यता होने पर भी सभी अलग अलग नहीं होते किन्तु जिन्हें अलग करने की सामग्री प्राप्त हो जाती है, वे ही अलग होते हैं। यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि वे ही अलग अलग होते हैं, जिनमें योग्यता होती है। इसी प्रकार सभी भव्यों में योग्यता होने पर भी सामग्री न मिलने से कर्मफल दूर नहीं होता। अभव्यों में कर्मफल दूर करने की योग्यता ही नहीं है।

शङ्का—मोक्ष गया हुआ जीव वापिस नहीं लौटता यह कहना ठीक नहीं है। मोक्ष नित्य नहीं है, क्योंकि कुछ है मरने के बाद प्राप्त होता है, आदिवाला है। जैसे घड़ा।

समाधान—जो कृतक, प्रयत्न के बाद मोक्ष होने वाला और आदिवाला है वह नाशवाला है यह शङ्का नहीं है, क्योंकि प्रयत्नसाभाव कृतकादिवाला होने का लक्षण नहीं होता। प्रयत्नसाभाव को अ

जैन धर्म के वैयर्थ्य बताना

नहीं है, क्योंकि प्रवसामात्र पुद्गल और सत् रूप ही है।

मोक्ष को कृतक मानना भी ठीक नहीं है क्योंकि आत्मा और कर्मपुद्गलों का अलग अलग होना ही मोक्ष है। तप और संयम के द्वारा कर्मों का नाश हो जाने पर वियोग स्वयं हो जाता है। आत्मा अपने आप शुद्ध और निर्मल बन जाता है। इस लिए मोक्ष कृतक अर्थात् क्रिया जाने वाला नहीं है। जिस प्रकार मृदर द्वारा घट का नाश होने पर आकाश का कुछ नहीं होता इसी प्रकार तप और संयम द्वारा कर्मों का नाश होने पर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाता है उसमें कोई नई वस्तु उत्पन्न नहीं होती।

शङ्का— जीव निर्जरा द्वारा जिन कर्म पुद्गलों को छोड़ता है वे लोक में ही रहते हैं, लोक के बाहर नहीं जाते। जीव भी लोक में ही रहते हैं, तो उनका फिर सम्बन्ध क्यों नहीं होता ?

समाधान— मुक्त जीव को फिर बन्ध नहीं होता, क्योंकि उस में बन्ध के कारण नहीं है। जैसे पिना अपराध का पुरुष। कर्मबन्ध योग और कपायों के कारण से होता है और वे मुक्त आत्मा के नहीं हैं, इस लिए उनके कर्मबन्ध नहीं होता। जिस बीज में अंकुर पैदा करने की शक्ति नष्ट हो गई है, उससे फिर अंकुर पैदा नहीं होता। इसी प्रकार जिस आत्मा में कर्मबन्ध का बीज नष्ट हो गया है, उसमें फिर कर्मबन्ध नहीं होता। कर्मबन्ध का मूल कारण कर्म ही है। इस लिए एक बार कर्म नष्ट हो जाने पर फिर कर्मबन्ध नहीं होता। इसी कारण से मुक्त आत्माओं की ससार में पुनरावृत्ति नहीं होती।

शङ्का— जीव की गति कर्मों के अनुसार ही होती है। मुक्त आत्माओं के आठों कर्म शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, फिर उन की उर्ध्वगति कैसे होगी ?

समाधान— मुक्त आत्मा कर्मों का बन्धन छूटते ही ऊपर की ओर गमन करते हैं। बाकी एक समय की गति होती है। कर्मों

का क्षय होने से जैसे जीव सिद्धत्व रूप स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। ऊर्ध्वगति रूप जीव का स्वभाव है। अथवा जिस प्रकार तुम्बी, एरण्डफल, अग्नि, घुम और धनुष से छूटे हुए गण की गति होती है उसी प्रकार सिद्धों की भी पूर्वप्रयुक्त वेग से गति होती है।

शङ्का—जितनी वस्तुएं अमूर्त हैं वे सभी अक्रिय हैं, जैसे आकाश। आत्मा अमूर्त है तो इसे अक्रिय भी मानना पड़ेगा।

समाधान—दूसरे अमूर्तों के अक्रिय होने से अगर सक्रिय आत्मा को भी अक्रिय सिद्ध किया जा सकता है तो दूसरे अमूर्तों के जड़ होने से आत्मा को भी जड़ मानना पड़ेगा। जिस प्रकार दूसरे अमूर्तों के जड़ होने पर भी भिन्न स्वभाव वाले आत्मा को जड़ नहीं कहा जा सकता, इसी प्रकार दूसरे अमूर्तों के अक्रिय होने पर भी आत्मा अक्रिय नहीं है। नीचे लिखे अनुमान से भी आत्मा सक्रिय सिद्ध होता है—आत्मा सक्रिय है, क्योंकि कर्ता और भोक्ता है जैसे कुम्भार, अथवा आत्मा सक्रिय है, क्योंकि मत्स्य से शरीर का हलन चलन दिखाई देता है, जैसे यन्त्रपुरुष (मशीन का घना हुआ पुरुष)। कर्म न होने पर भी सिद्ध गति के परिणामस्वरूप सिद्धों में भी क्रिया होती है।

शङ्का—यदि सिद्ध जीवों के स्वभाव के कारण ही ऊर्ध्वगति होती है तो सिद्ध क्षेत्र से आगे भी गति क्यों नहीं होती ?

समाधान—सिद्ध गति के बाद धर्मास्तिकाय न होने से गति नहीं होती, क्योंकि लोकाकाश के साथ ही धर्मास्तिकाय और अध-धर्मास्तिकाय समाप्त हो जाते हैं। जीव और पुद्गलों की गति बिना धर्मास्तिकाय के नहीं होती इस लिए जीव ऊपर जाता हुआ आगे धर्मास्तिकाय न होने से रुक जाता है। जैसे मत्स्य पानी के बिना नहीं चल सकता उसी तरह धर्मास्तिकाय के बिना जीव और पुद्गल नहीं चलते।

शङ्का—अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाय तो सभी सिद्ध जीवों की आदि है, क्योंकि कर्म स्वप्न के बाद ही जीव वहाँ पहुँचते हैं। सभी जीवों की आदि मानने पर प्रथम जीव के मोक्ष जाने से पहले सिद्ध क्षेत्र को खाली मानना पड़ेगा।

समाधान—जिस प्रकार प्रत्येक समय का प्रारम्भ होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि काल द्रव्य अमुक समय शुरू हुआ और इस से पहले काल नहीं था, उसी प्रकार मोक्ष को समष्टिरूप से सादि नहीं कहा जा सकता।

शङ्का—सिद्ध क्षेत्र का विस्तार अर्द्ध द्वीप (मनुष्य क्षेत्र) जितना ही है। जीव अनन्तकाल से सिद्ध हो रहे हैं और अनन्तकाल तक होते रहेंगे। थोड़े से क्षेत्र में इतने जीव कैसे समा सकते हैं ?

समाधान—सिद्ध जीव अमूर्त हैं इसलिए एक दूसरे का प्रतिघात नहीं करते। थोड़े से क्षेत्र में भी वे अनन्त रह सकते हैं। जैसे किसी द्रव्य के सूक्ष्म होने पर उस पर अनन्त सिद्धों का ज्ञान पड़ता है, एक ही नर्तकी पर हजारों दृष्टिों गिरती है, छोटे से कमरे में सैकड़ों दीपों की प्रभा समा जाती है, एक पुरुष के ज्ञान में अनेक वस्तुओं का चित्र समागिष्ट हो जाता है, उसी प्रकार सिद्ध भी एक दूसरे का बिना प्रतिघात किए परिमित क्षेत्र में भी अनन्त रहते हैं।

इस प्रकार युक्ति के द्वारा समझाया जाने पर मण्डित स्वामी का संशय दूर हो गया और वे भगवान् के शिष्य हो गए।

(७) मौर्यस्वामी—वन्दना करने के लिए आए हुए मौर्यस्वामी को भगवान् ने कहा—हे मौर्य! तुम्हारे मन में संशय है कि देव हैं या नहीं। वेदों में दोनों प्रकार की श्रुतियाँ मिलने से तुम्हें यह सन्देह हुआ है। किन्तु तुम्हें यह संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि तুম भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक चारों प्रकार के देवों को दर्शनों के लिए आते हुए देख रहे हो। प्रयत्न होने के कारण तुम्हें

उनके विषय में सन्देह न करना चाहिए।

सूर्य चन्द्र आदि ज्योतिषी देवों को तुम दिन रात देखते हो। यद्यपि दिखाई देने वाले विमान है, फिर भी विमान से विमान में रहने वाला स्वतः सिद्ध हो जाता है, क्योंकि रहने वाले का सर्वथा अभाव होने पर रहने का स्थान नहीं बन सकता।

अनुमान से भी देवों का अस्तित्व सिद्ध होता है—देव हैं, क्योंकि लोक में देवों द्वारा किए गए उपकार और अपकार देखे जाते हैं, जैसे राजा बगैरह द्वारा किए गए उपकार और अपकार।

मनुष्य और तिर्यञ्च गति में सुख और दुःख दोनों मिले हुए हैं। किसी को सुख अधिक है किसी को दुःख। जिन जीवों ने उत्कट पुण्य या पाप किया है, उनके फल भोग के लिए ऐसा स्थान होना चाहिए, जहाँ सुख ही सुख हो या दुःख ही दुःख हो। इन्हीं दो स्थानों का नाम स्वर्ग और नरक है।

शङ्का— यदि देव हैं और अपनी इच्छापूर्वक आहार विहार करते रहते हैं तो वे मनुष्यलोक में क्यों नहीं आते ?

समाधान— देवों के मनुष्यलोक में नहीं आने के कई कारण हैं। जैसे सुन्दर रूप वाली कामिनी में आसक्त और रमणीय प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति अपने स्थान को छोड़ कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहता, उसी तरह स्वर्गीय वस्तुओं में प्रेम वाले होने से तथा वहाँ के काम भोगों में आसक्त होने के कारण देव मनुष्यलोक में नहीं आते। जैसे अपने कार्य में व्यस्त मनुष्य इधर उधर नहीं जाता इसी तरह देव अपना कार्य समाप्त न होने से मनुष्यलोक में नहीं आते। जिस प्रकार सङ्गरहित मुनि बिना चाहे घर में नहीं जाता उसी प्रकार देव मनुष्यों के अधीन न होने के कारण यहाँ नहीं आते। मनुष्य-भव के अशुभ तथा दुर्गन्धि वाला होने के कारण भी देव नहीं आते।

शङ्का— क्या देवता मनुष्यलोक में विन्कुल नहीं आते ?

उत्तर— तीर्थङ्कर के जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान, निर्वाण के अवसर पर अपना कर्तव्य पालन करने के लिए देव मनुष्यलोक में आते हैं। उनमें से कुछ इन्द्र आदि ता भक्ति पूर्वक आते हैं। कुछ उनकी दत्ता देवी चले आते हैं। कुछ सशय दूर करने के लिए, कुछ पूर्वभव के मित्र आदि से अनुराग होने के कारण, कुछ समयान्त अर्थात् पूर्वजन्म में किए हुए किसी सन्नेत के कारण, कुछ किसी तपस्वी या विद्वान् साधु के गुणों से आकृष्ट होकर, कुछ पूर्वजन्म के शत्रुओं की पीड़ा देने के लिए, कुछ पूर्वजन्म के मित्र या पुत्रादि पर अनुग्रह करने के लिए और कोई कोई यों ही क्रीडा के लिए मनुष्यलोक में आजाते हैं।

भूत प्रेत आदि के द्वारा अधिष्ठित व्यक्ति में दिखाई देने वाली विचित्र क्रियाओं से भी देवयोनिविशेष का अनुमान किया जा सकता है। इसी तरह भूत द्वारा अधिष्ठित घरों में होने वाली अद्भुत घटनाओं से भी देवों का अस्तित्व सिद्ध होता है।

स्वर्ग तथा देवों का अस्तित्व न मानने से वेद में बताई गई अग्निहोत्र आदि क्रियाएँ निष्फल हो जाएगी।

इस प्रकार समझाया जाने पर मौर्यस्वामी का सशय दूर हो गया और वे भगवान् महावीर के शिष्य हो गए तथा सातवें गण पर बने।

(८) अरुम्पितस्वामी— दर्शनों के लिए आए हुए अरुम्पितस्वामी को देख कर भगवान् ने कहा— हे अरुम्पित ! तुम्हारे मन में सशय है कि नरक है या नहीं ? यह सशय तुम्हें वेद वाक्यों से हुआ है।

शङ्का— नारकी जीव नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष से मालूम नहीं पड़ते। अनुमान से भी नहीं जाने जा सकते। ससार में देव, मनुष्य और तिर्यश्च तीन ही प्रकार के माणी मालूम पड़ते हैं, चौथे नारकी दिखाई

नहीं देने ।

समाधान—भगवान् ने उत्तर दिया । हे अकम्पित ! अपने केवल-ज्ञान द्वारा मैं नारकी जीवों को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ । इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि नारकी जीव किसी के प्रत्यक्ष नहीं हैं ।

शङ्का—भगवन् ! आपके ज्ञान में प्रत्यक्ष होने पर भी हम तो उसी वस्तु को मानते हैं जो हमारे प्रत्यक्ष हो ।

समाधान—यह तुम्हारा दुराग्रह है । प्रत्येक व्यक्ति अगर यह निश्चय कर ले कि मैं अपनी आँखों से देखी हुई वस्तु को ही मानूँगा तो दुनियाँ का व्यवहार ही न चले । गृह से काम, गाँव, नगर, नदियाँ, नाले, समुद्र, भूत और भविष्यत्काल की बातें तुम्हें प्रत्यक्ष नहीं हैं किन्तु उन्हें मान कर व्यवहार करते हो । इस लिए अपनी आँखों से देखी हुई वस्तु को ही मानना ठीक नहीं है । गृह से बातों में दूसरे द्वारा साक्षात् की गई वस्तु पर भी विश्वास करना पड़ता है । वास्तव में देखा जाय तो वस्तु को आत्मिक ज्ञान द्वारा जानना ही वास्तविक प्रत्यक्ष है । इन्द्रियों द्वारा जानना तो वास्तव में परोक्ष है । केवल व्यवहार में उसे प्रत्यक्ष मान लिया जाता है । ऐन्द्रियक ज्ञान में जीव वस्तु को साक्षात् नहीं जानता किन्तु इन्द्रियों द्वारा जानता है । इस लिए इन्द्रियों का व्यवधान होने से यह ज्ञान परोक्ष है ।

शङ्का—अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष इन्द्रिय प्रत्यक्ष से अधिक कैसे जानता है ?

समाधान—जैसे पाँच खिड़कियों वाले कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति जितना जानता है, दीवारें हट जाने पर खुले प्रदेश में बैठा हुआ व्यक्ति उससे कहीं अधिक जानता है, इसी प्रकार इन्द्रिय ज्ञान से आत्मज्ञान अधिक विस्तृत और विशद होता है ।

नीचे लिखे अनुमान से भी नरक की सिद्धि होती है— उत्कट पाप का फल भोगने वाले कहीं रहते हैं, क्योंकि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, जैसे कर्मफल को भोगने वाले मनुष्य और तिर्यञ्च ।

मनुष्य और तिर्यञ्च गति में दुःख होने पर भी सुख मिला हुआ है। इसलिए तीनों पाप कर्मों का फल नरकों में ही भोगा जाता है।

इस प्रकार समझाया जाने पर अकम्पितस्वामी का सन्देह दूर हो गया। वे भगवान् महावीर के शिष्य हो गए और आठवें गण पर कहलाए।

(६) अचलभ्राता—दर्शनार्थ आए हुए अचलभ्राता को देखकर भगवान् ने कहा— हे अचलभ्राता ! तुम्हारे मन में सन्देह है कि पुण्य और पाप है या नहीं ? यह सशय तुम्हें परस्पर विरोधी बात बताने वाले वेदवाक्यों से हुआ है।

पुण्य और पाप के विषय में पाँच मत हैं—(१) पुण्य ही है पाप नहीं है। (२) पाप ही है पुण्य नहीं है। (३) पाप और पुण्य दोनों मिले हुए हैं जैसे मेचरमणि में रुई रंग मिले हुए होते हैं और वे मिश्रित सुख और दुःख के कारण हैं। इसलिए पुण्यपाप नामक एक ही वस्तु है। (४) पुण्य और पाप दोनों स्वतन्त्र और भिन्न भिन्न स्वरूप वाले हैं। पुण्य सुख का कारण है और पाप दुःख का। (५) पुण्य या पापरूप सत्ता ही नहीं है। सारा ससार अपने स्वभाव के अनुसार स्वयं परिवर्तित हो रहा है।

पहले पक्ष में जैसे जैसे पुण्य बढ़ता है, सुख भी अधिक होने लगता है। जैसे जैसे पुण्य घटता है सुख कम और दुःख अधिक होने लगता है। सुख और दुःख पुण्य की मात्रा पर अवलम्बित हैं। पाप को अलग मानने की आवश्यकता नहीं है। पुण्य का सर्वथा क्षय होने पर मोक्ष हो जाता है। जैसे पथ्याहार की वृद्धि होने पर आरोग्य की वृद्धि होती है उसी प्रकार पुण्य की वृद्धि से सुख की वृद्धि होती है। जैसे पथ्याहार क्रम से छोड़ने पर शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं उसी प्रकार पुण्य की कमी होने पर दुःख उत्पन्न हो जाते हैं। सूर्या आहार का त्याग कर देने पर जैसे मृत्यु हो

जाती है उसी प्रकार सर्वथा पुण्य का क्षय हो जाने पर मोक्ष हो जाता है।

दूसरे पक्ष में बिलकुल इससे उल्टा है। जैसे अपव्याहार बढ़ने पर रोग की वृद्धि तथा घटने पर रोग कम हो जाता है। उसी तरह पाप बढ़ने पर दुःख की वृद्धि तथा पाप घटने पर सुख की वृद्धि होती है। पाप का सर्वथा नाश हो जाने पर मोक्ष हो जाता है। जैसे सर्वथा अपव्याहार छोड़ देने पर रोग से मुक्ति हो जाती है।

तीसरे में एक ही वस्तु के पुण्य और पाप रूप दो अंश हैं, जैसे मेचकमणि में कई रंग होते हैं, अथवा नरसिंह में नरत्व और सिंहत्व दोनों रहते हैं, उसी प्रकार एक ही वस्तु में पुण्य और पाप मिले रहते हैं। पुण्यांश के अधिक होने पर वही सुख का कारण तथा पापांश के अधिक होने पर वही दुःख का कारण हो जाती है।

चौथे पक्ष में पुण्य और पाप दोनों भिन्न भिन्न स्वतन्त्र वस्तुएँ हैं, क्योंकि इन दोनों के कार्य भिन्न भिन्न तथा परस्पर विरोधी हैं। पुण्य का कार्य सुख देना है और पाप का दुःख देना।

पाँचवें पक्ष में समान स्वभाव से ही सुखी या दुःखी हुआ करता है। अलग किसी कारण को मानने की आवश्यकता नहीं है। इस लिए पुण्य और पाप नहीं हैं।

इनमें से चौथा पक्ष आदेय अर्थात् ग्रहण करने योग्य है, बाकी चार नहीं। स्वभाववाद का खण्डन अग्निभूति के बाद में किया जा चुका है। कर्मों की सिद्धि के लिए और भी बहुत से अनुमान किए जा सकते हैं, जैसे—दानादि शुभ क्रियाओं तथा हिंसा आदि अशुभ क्रियाओं का कोई न कोई फल है, क्योंकि वे कारणरूप हैं, जैसे खेती आदि क्रियाओं का फल धान्य आदि की प्राप्ति है। इस तरह दानादि क्रियाओं का फल पुण्य तथा हिंसादि क्रियाओं का फल पाप है। इसी

कोई कारण है, क्योंकि वे

रूप है। जैसे घट की उत्पत्तिके लिए मिट्टी, दण्ड, चक्र, चीवर आदि की आवश्यकता पड़ती है।

शङ्का—देह आदि के माता पिता आदि कारण प्रसिद्ध ही हैं, फिर अदृष्ट कारण मानने की क्या आवश्यकता है?

समाधान—माता पिता आदि कारणों के समान होने पर भी दो व्यक्तियों में भेद नजर आता है। एक मृत्तु रूप होता है दूसरा कुरूप। एक बुद्धिमान दूसरा मूर्ख। इन सब बातों का कारण माता पिता के सिवाय कोई दूसरा मानना पड़ता है।

सुख और दुःख का उन्हीं सरीखा कारण है, क्योंकि ये कार्य हैं। जो कार्य होता है, उसके अनुरूप कारण भी होता है, जैसे घट के परमाणु।

शङ्का—सुख और दुःख के अनुरूप कारण होने से पुण्य और पाप की सिद्धि की जाती है। सुख और दुःख आत्मा के भाव होने से अमूर्त हैं, इस लिए उनका कारण भी अमूर्त होना चाहिए। अमूर्त का कारण मूर्त र्मों को नहीं माना जा सकता।

समाधान—कार्य और कारण सर्वथा समान नहीं होते। सर्वथा समान मानने पर कार्य और कारण का भेद ही मिट जाएगा। इस लिए दोनों में कुछ समानता होती है और कुछ विषमता।

शङ्का—संसार की सभी वस्तुएँ कुछ अशों में समान तथा कुछ अशों में भिन्न हैं। कारण और कार्य भी कुछ अशों में भिन्न हैं। ऐसी दशा में कारण को कार्य के अनुरूप कहने का क्या नात्पर्य है?

समाधान—कारण ही कार्यरूप में परिणत होता है इस लिए वह उसके अनुरूप कहा जाता है। जो जिस रूप में परिणत नहीं होता वह उसके अनुरूप नहीं कहा जाता। जीव और पुण्य का संयोग सुख का कारण है और सुख उसी की पर्याय है। जीव और पाप का संयोग दुःख का कारण है और दुःख भी उसी की पर्याय है।

जैसे सुख को शुभ, कल्याण, शिव इत्यादि नामों से कहा जाता है। वैसे ही पाप भी दूसरे नामों से पुकारा जाता है।

‘पुण्य से ही सुख और दुःख दोनों हो जाएंगे, इस लिए पाप को मानने की कोई आवश्यकता नहीं।’ यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि पुण्य की कमी से ही दुःख नहीं बढ़ सकता। ऐसा मानने पर मुक्त जीवों को सब से अधिक दुःख होना चाहिए। दूसरी बात यह है, जैसे सुख अपने अनुकूल कर्मों के प्रकर्ष (अधिकता) में पैदा होता है उसी प्रकार दुःख की उत्पत्ति भी अपने अनुकूल कर्मों के प्रकर्ष से माननी चाहिए। यदि पुण्य के अपकर्ष मात्र से दुःख की उत्पत्ति मानी जाय तो अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति न होने पर ही दुःख होना चाहिए किसी अनिष्ट की प्राप्ति पर दुःख न होना चाहिए। पुण्य की कमी से सुख की कमी हो सकती है दुःख की उत्पत्ति न होनी चाहिए। जैसे चक्रवर्ती आदि का शरीर पुण्य प्रकृति के उदय से होता है इसी प्रकार दुःखी प्राणी का शरीर पाप प्रकृति के उदय से होता है। इत्यादि युक्तियों से पुण्य से अलग पाप को मानना आवश्यक है।

इन्हीं युक्तियों को दूसरे पक्ष में लगाने पर पाप से अलग पुण्य की सिद्धि हो जाती है। इस लिए केवल पाप को मानने वाला दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है।

मन, वचन और काया रूप योगों की प्रवृत्ति से कर्मबन्ध होता है। इन की प्रवृत्ति दो तन्त्र से होती है—किसी समय शुभ, किसी समय अशुभ। दोनों तरह की प्रवृत्तियाँ एक साथ नहीं हो सकती। शुभ प्रवृत्ति से शुभवन्ध होता है और अशुभ प्रवृत्ति से अशुभ। शुभवन्ध को पुण्य तथा अशुभवन्ध को पाप कहा जाता है।

प्रश्न—‘एक समय में शुभ या अशुभ एक ही क्रिया होती है’ यह कहना ठीक नहीं है। जो पुण्य विना विधि दान दे रहा है

उपदेश दे रहा है, या मन में सोच रहा है उसको एक ही समय में शुभ और अशुभ दोनों क्रियाएँ होती हैं।

उत्तर— व्यवहार नय की अपेक्षा ऐसे स्थान पर शुभाशुभ क्रिया मानी जा सकती है, किन्तु निश्चय नय की अपेक्षा वहाँ एक समय में एक ही योग रहता है। योगों का शुभ या अशुभ होना परिणाम या भावों पर निर्भर है। जुरे भाव होने पर योग अशुभ हो जाता है और अच्छे भाव होने पर शुभ। ये दोनों भाव एक समय में एक साथ नहीं रह सकते, इस लिए शुभाशुभ योग भी कोई नहीं है। शास्त्र में भावयोग ही विशेष माना जाता है, द्रव्य-योग नहीं। जैसे कि मन में शुभ भाव आने से शुभमनोयोग होता है और अशुभ भाव आने से अशुभ मनोयोग कहा जाता है। वास्तव में मनोयोग शुभाशुभ नहीं है, किन्तु भावयोग के सम्बन्ध से द्रव्यमनोयोग शुभाशुभ हो जाता है। इसी लिए ध्यान के चार भेद बताए गए हैं। इन में से दो शुभ हैं और दो अशुभ। इसी प्रकार लेशयाओं में भी अन्तिम तीन शुभ हैं और पहली तीन अशुभ। ध्यान और लेशया को ही योग कहते हैं। इस प्रकार पुण्य और पाप दोनों पृथक् पृथक् सिद्ध हो जाते हैं। शुभ वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श से युक्त शुभ फल देने वाली कर्मप्रकृतियों को पुण्य कहते हैं। अशुभ वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श से युक्त तथा अशुभ फल देने वाली कर्मप्रकृतियों को पाप कहते हैं। शुभ या अशुभ प्रवृत्ति करता हुआ जीव पुण्य या पाप के योग्य कर्मपुद्गलों को ग्रहण करता है। कर्मवर्गणा के पुद्गल न तो मेरु की तरह अतिस्थूल हैं और न परमाणु की तरह सूक्ष्म। जिस स्थान में जीव रहता है उसी स्थान में रहे हुए पुद्गलों को ग्रहण करता है दूसरे स्थान में रहे हुए पुद्गलों को नहीं। जैसे तेल की मालिश किए शरीर में धूल आकर चिपक जाती है उसी तरह रागद्वेष के कारण कर्मपुद्गल

जीव से चिपक जाते हैं। कर्मों को जीव अपने सभी प्रदेशों से ग्रहण करता है।

उपशम श्रेणी से गिरा हुआ जीव सादि मोहनीय आदि कर्मों को बाँधता है। जिस जीव ने किसी श्रेणी को नहीं प्राप्त किया है उसके कर्म अनादि होते हैं।

जिस प्रकार एक सरीखा होने पर भी गाय के द्वारा खाया हुआ आहार दूध के रूप में परिणत हो जाता है और साँप के द्वारा खाया हुआ विष के रूप में परिणत हो जाता है, इसी प्रकार ग्रहण करने से पहले कर्मपुद्गल एक सरीखे होते हैं। शुभयोग पूर्वक प्रवृत्ति करने वालों के वे पुण्यरूप में परिणत हो जाते हैं और अशुभयोग पूर्वक प्रवृत्ति करने वालों के पापरूप में। अथवा जैसे एक ही शरीर में ग्रहण किया हुआ आहार रक्त मांस आदि धातु तथा मूत्र मल आदि निःसार पदार्थों के रूप में परिणत हो जाता है इसी प्रकार कर्मपुद्गल भी शुभ और अशुभ रूप में परिणत होते हैं। कर्मों की ४६ प्रकृतियाँ शुभ हैं, बाकी अशुभ हैं। सम्यक्त्व मोहनीय, हास्य, पुरुषवेद और रति ये चार प्रकृतियाँ किसी के मत से पुण्य में नहीं गिनी जातीं, ऐसी दशा में पुण्यप्रकृतियाँ ४२ ही रह जाती हैं। इन्हें पुण्य में गिनने से पुण्यप्रकृतियाँ ४६ हैं।

इस प्रकार पुण्य और पाप को मिला कर एक ही वस्तु मानने वाला पक्ष भी खण्डित हो गया, क्योंकि सुख और दुःख दोनों वस्तुएँ भिन्न भिन्न हैं, इससे उनके कारण भी भिन्न २ मानने पड़ेंगे।

इस प्रकार समझाए जाने पर अचलभ्राता द्विजोपाध्याय का संशय दूर हो गया। वे भगवान् महावीर के शिष्य हो गए और नवें गणधर कहलाए।

(१०) मेतार्यस्वामी— दर्शनार्थ आए हुए मेतार्यस्वामी को देख कर भगवान् ने

मेतार्य! तुम्हारे मन में यह सदेव

है कि परलोक है या नहीं। तुम्हारा कहना है अगर जीव को पाँच भौतिक माना जाय तब तो परलोक हो ही नहीं सकता। अगर भूतों से आत्मा को अलग माना जाय तो भी उत्पत्ति वाला होने से उसे अनित्य अर्थात् नश्वर मानना पड़ेगा। नश्वर होने से उसका शरीर के साथ ही नाश हो जायगा और परलोक गमन नहीं होगा। इस प्रकार भी परलोक की सिद्धि नहीं होती। स्वर्ग और नरक के प्रत्यक्ष न दिखाई देने से उन्हें मानने में कोई प्रमाण नहीं है।

यह ठीक नहीं है। स्वर्ग नरक तथा आत्मा की सिद्धि पहले की जा चुकी है। उसी तरह यहाँ भी समझ लेना चाहिए।

शङ्का—आत्मा ज्ञानस्वरूप है और ज्ञान क्षणिक है, इस लिए आत्मा को भी क्षणिक मानना पड़ेगा। यदि आत्मा को ज्ञान से भिन्न माना जाय तो यह जड़ स्वरूप हो जायगा।

समाधान—सभी वस्तुएँ उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य इन तीन गुणों वाली हैं। आत्मा के ज्ञानादि बदलते रहने पर भी चैतन्य ध्रुव है। इस लिए उसका नाश नहीं होता। ज्ञान भी एकान्त क्षणिक नहीं होता, क्योंकि गुण है। इसी प्रकार ससार की सभी वस्तुएँ नित्या-नित्य हैं।

इस प्रकार पहले वही हुई युक्तियों से समझाने पर मेतार्यस्वामी का संशय दूर हो गया। ये भगवान् के शिष्य हो गए और दसवें गणधर कहलाए।

(११) प्रभासस्वामी दर्शनों के लिए आए हुए प्रभासस्वामी को देख कर भगवान् ने कहा— हे आयुष्मन् प्रभास ! तुम्हारे मन में संशय है कि निर्वाण है या नहीं ? अगर निर्वाण होता है तो क्या दीपक की तरह होता है ? अर्थात् जैसे दीपक जलने के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, इसी तरह निर्वाण हो जाने पर आत्मा का अस्तित्व भी मिट जाता है। यह बौद्ध मान्यता है। जीद्धाचार्य अश्व-

घोष ने इसे नीचे लिखे अनुसार बताया है —

दीपो यथा निर्धृतिमभ्युपेतो,
नैवाचनि गच्छति नान्तरिक्षम् ।
दिशं न काञ्चित् विदिशं न काञ्चित्,
स्नेहक्षयात् केवलमेति शान्तिम् ॥
जीवस्तथा निर्धृतिमभ्युपेतो,
नैवाचनि गच्छति नान्तरिक्षम् ।
दिशं न काञ्चित् विदिशं न काञ्चित्
क्लेशक्षयात् केवलमेति शान्तिम् ॥

अर्थात्— जैसे निर्वाण को प्राप्त हुआ दीपक न पृथ्वी को जाता है न आकाश को । न किसी दिशा को जाता है न विदिशा को । तेल खतम हो जाने पर अपने आप शान्त हो जाता है । उसी प्रकार निर्वाण को प्राप्त हुआ जीव न पृथ्वी को जाता है न आकाश को, न किसी दिशा को न विदिशा को । क्लेश का क्षय हो जाने से अपने आप शान्त हो जाता है ।

अथवा जैसे जैन मानते हैं अर्थात् राग, द्वेष, मद, मोह, जन्म, जरा, रोग आदि दुःखों का क्षय हो जाना मोक्ष है । इस मत में निर्वाण हो जाने पर भी जीव का अस्तित्व बना रहता है ।

अथवा कर्म और जीव का सम्बन्ध अनादि होने से वह अनन्त भी है । जो वस्तु अनादि होती है वह अनन्त भी होती है ।

इन सन्देहों को दूर करने के लिए भगवान् ने नीचे लिखे अनुसार कहना शुरू किया—

कर्म और जीव का सम्बन्ध अनादि होने पर भी छूट सकता है, यह पहले सिद्ध किया जा चुका है । प्रदीप की तरह आत्मा का सर्वनाश मानना भी ठीक नहीं है । जैसे दूध पर्याय नष्ट होने पर दही के रूप में परिणत हो जाता है, मुद्गर आदि के द्वारा नष्ट किया

हुआ घट कपाल (ठीकरे) रूप में बदल जाता है इसी प्रकार दीए की आग भी दूसरे रूप में बदल जाती है सर्वथा नष्ट नहीं होती, क्योंकि किसी वस्तु का सर्वथा नाश नहीं हो सकता।

शङ्का— यदि दीपक का सर्वथा नाश नहीं होता तो बुझाने के बाद दिखाई क्यों नहीं देता ?

समाधान— प्रदीप के बुझ जाने पर वह अन्धकार के रूप में परिणत हो जाता है और अन्धकार के रूप में दिखाई भी देता है। बहुत सी वस्तुएँ सूक्ष्म होने से नहीं भी मालूम पड़तीं, जैसे बिखरते हुए फाले बादल या वायु में धीरे धीरे उड़ते हुए सूक्ष्मपरमाणु। इसलिए किसी वस्तु की सूक्ष्म परिणति न दिखाई देने मात्र से उसे अस्त नहीं कहा जा सकता। बहुत से पुद्गल विकार को प्राप्त होने पर दूसरी इन्द्रिय से ग्रहण किए जाते हैं। जैसे सोना पहले चक्षु इन्द्रिय से जाना जा सकता है। गलाने के बाद राख में मिल जाने पर केवल स्पर्श का विषय होता है। फिर भस्म से अलग कर देने पर चक्षु से जाना जा सकता है। इसी प्रकार नमक, गुड़ आदि बहुत से पदार्थ पहले चक्षु से जाने जा सकते हैं किन्तु शाक आदि में मिलने पर केवल रसनेन्द्रिय से जाने जाते हैं, इत्यादि बातों से मालूम पड़ता है कि पुद्गलों के परिणाम बहुत ही विचित्र हैं। कुछ पुद्गल सूक्ष्मता को प्राप्त होने पर विस्तृत नहीं दिखाई देते। इस लिए किसी भी वस्तु का रूपान्तर हो जाने पर उसका सर्वथा नाश मानना ठीक नहीं है। दीपक भी पहले चक्षु इन्द्रिय से जाना जाता है, किन्तु बुझने पर घ्राणेन्द्रिय से जाना जाता है। उसका सर्वथा समुच्छेद नहीं होता। इसी प्रकार जीव भी निर्वाण होने पर सिद्धम्यरूप हो जाता है उसका नाश नहीं होता। इस लिए जीव के विद्यमान रहते हुए दुःखादिक का नाश हो जाना मोक्ष है।

मुक्त जीव के जन्म, जरा, व्याधि, मरण, इष्टवियोग, अरति,

शोक, क्षुधा, प्यास, शीत, उष्ण, काम, क्रोध, मद, शाठ्य, तृष्णा, राग, द्वेष, चिन्ता, उत्सुकता आदि सभी दुःख नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उन्हें परमसुख प्राप्त होता है जैसे वीतराग मुनि को। लरुड़ी आदि में ऊपर लिखी बातें न होने पर भी जड़ होने से उसे सुख का अनुभव नहीं होता, तथा मुक्त जीव अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं क्योंकि उनके आवरण सम्पूर्ण रूप से नष्ट हो गये हैं।

स्थितः शीताशुचिजीवः प्रकृत्या भावशुद्धया ।

चन्द्रिकावच्च चिज्ञान, तदावरणमभ्रवत् ॥

अर्थात्—अपनी शुद्ध प्रकृति में रहा हुआ जीव चन्द्रमा के समान है उसका ज्ञान चाँदनी की तरह है और आवरण बादलों सरीखा है।

स व्याधाधाभावात् सर्वज्ञत्वाच्च भवति परमसुखी ।

व्याधाधाभावोऽथ स्वच्छस्य ज्ञस्य परमसुखम् ॥

अर्थात्—किसी तरह की बाधा (अडचन या इच्छा) न होने से जीव परम सुखवाला है। किसी प्रकार की बाधा तथा आवरण का न होना ही परम सुख है।

शङ्का—सभी जीव इन्द्रियादि करणों द्वारा जानते हैं। मुक्त जीवों के करण न होने से उन्हें सर्वज्ञ नहीं मानना चाहिए।

समाधान—जानना वास्तव में आत्मा का स्वभाव है। ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का परदा पड़ा रहने के कारण ससारी जीव इन्द्रियों की सहायता के बिना नहीं जान सकते। मुक्त जीवों का परदा हट जाने के कारण वे आत्मज्ञान द्वारा ससार की सभी वस्तुओं को जानते हैं। उन्हें करणों की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न—सुख का कारण पुण्य है और दुःख का पाप। मुक्त आत्माओं को जैसे पाप नष्ट हो जाने के कारण दुःख नहीं होता, उसी प्रकार पुण्य नष्ट हो जाने के कारण सुख भी नहीं होना चाहिए। फिर मोक्ष में अन्याय का सुख का कहना मिथ्या है।

उत्तर— पुण्य से होने वाला सुख वास्तव में सुख नहीं है व
बहु कर्मों के उदय से होता है और उन कर्मों के हट जाने
होता। इसी लिए बड़े बड़े चक्रवर्ती या देव कोई भी ससारी
वास्तव में सुखी नहीं है।

शुद्धा— यदि संसार में होने वाला सुख कर्मों के कारण व
बिरु नहीं है तो संसार में होने वाला दुःख भी कर्मों के क
नहीं मानना चाहिए। इस लिए स्वयं आत्मा द्वारा अनुभव
जाने वाले सुख और दुःख को वास्तविक न कहना ठीक नहीं।

समाधान— ससारी जीवों को वास्तव में सुख का अनुभव
होता। जिस प्रकार भार ढोने वाला व्यक्ति थोड़ी देर के लिए
हट जाने पर अपने को सुखी समझने लगता है, अथवा
पानी मिल जाने पर उसे सुखी मानता है, वैसे ही
माणी थोड़ा सा दुःख दूर होने पर अपने को सुखी समझने
है। उसे वास्तव में सुख कुछ नहीं है। मन में रही हुई काम व
से एक तरह की बेचैनी पैदा होती है और वह क्षण भर के
स्त्रीसम्भोग से शान्त हो जाती है तो मनुष्य उसे सुख
लगता है। यदि स्त्री या आलिङ्गन वास्तव में सुख देने वाला
तो प्रासना रहित व्यक्ति को क्यों नहीं सुख देता। बालक या

फीरे हैं। जो व्यक्ति किसी बीमारी से व्याकुल हो रहा है उसे
निर्यौ की चेष्टाएँ बढ़ती लगती हैं, इस लिए संसार की
वस्तु को वास्तव में सुख देने वाली नहीं कहा जा सकता।
खुजली रोग वाला अपने अङ्ग को खुजलाने में सुख समझता
इसी प्रकार ससारी माणी अपनी इच्छाओं की क्षणिक तृप्ति में
मान लेते हैं। जैसे नाखून से खुजाने का परिणाम भयङ्कर
होता है उसी प्रकार एक इच्छा को पूर्ण करने से नई नई

भयङ्कर रूप में खड़ी हो जाती है। इसलिए दुःख का कारण होने से क्षणिक तृप्ति भी दुःख ही है। अतानी मनुष्य उसे सुख समझता है। जैसे अल्पभोजन खाने में स्वाद होने पर भी परिणाम में घुरा है इसी प्रकार ससारिक सुख भी घुरे हैं।

वास्तविक सुख तभी होता है जब पुराना रोग निष्कुल कट जाए, नया पैदा होने के कारण न रहे। ऐसी अवस्था मोक्ष ही है। वहाँ इच्छा राग, द्वेष, आदि सभी दुःख के कारण नष्ट हो जाते हैं और कर्म न होने से नवीन उत्पन्न नहीं होते। इस लिए वही पर दुःख का सर्वथा नाश और सुख का आत्यन्तिक लाभ होता है। जिस महापुरुष ने मानसिक विकारों को जीत लिया उसे तो यहाँ भी परमसुख प्राप्त है। देवों की विशाल श्रद्धा और चक्रवर्ती का विशाल साम्राज्य भी उसके सामने तुच्छ हैं। इसी लिए कहा है—

निर्जितमदमदनानां, चाक्रकायमनोविकाररहितानाम्।
विनिवृत्तपराशानामिहैव मोक्षः सुविहितानाम् ॥

(प्रथमरति २३८ श्लोक)

अर्थात् जिन्होंने ने मद और मदन (काम) को जीत लिया है, जो मन, वचन और काया के विकार से रहित हो गए हैं, जो सन आशाओं से परे हैं तथा समाप्तिपुक्त हैं उन्हें इसी जन्म में मोक्ष है।

जिस प्रकार आत्मा के अनन्तज्ञान गुण को ज्ञानावरणीय कर्म ढक देता है और चक्षु आदि इन्द्रियाँ घट पट्टादि के ज्ञान में सहायक होती हैं, इसी प्रकार आत्मा का अनन्त सुख रूप गुण पाप कर्मों द्वारा ढका रहता है। पुण्य कर्म समय समय पर क्षणिक सुखा-नुभव के लिए सहायक होते हैं। जिस प्रकार पूर्ण ज्ञान ज्ञानावरणीय के सर्वथा नाश होने पर ही होता है और फिर इन्द्रियादि करणों की आवश्यकता नहीं रहती, इसी प्रकार आत्मा को पूर्ण-

उत्तर— पुण्य से होने वाला सुख वास्तव में सुख नहीं है क्योंकि वह कर्मों के उदय से होता है और उन कर्मों के दृष्ट जाने पर नहीं होता। इसी लिए गड़े गड़े चक्रवर्ती या देव कोई भी संसारी जीव वास्तव में सुखी नहीं है।

शङ्का— यदि संसार में होने वाला सुख कर्मों के कारण वास्तविक नहीं है तो संसार में होने वाला दुःख भी कर्मों के कारण नहीं मानना चाहिए। इस लिए स्वयं आत्मा द्वारा अनुभव किए जाने वाले सुख और दुःख को वास्तविक न कहना ठीक नहीं है।

समाधान— संसारी जीवों को वास्तव में सुख का अनुभव नहीं होता। जिस प्रकार भार ढोने वाला व्यक्ति थोड़ी देर के लिए भार ढट जाने पर अपने को सुखी समझने लगता है, अथवा प्यासा पानी मिल जाने पर अपने को सुखी समझता है इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी थोड़ा सा दुःख दूर होने पर अपने को सुखी समझने लगता है। उसे वास्तव में सुख कुछ नहीं है। मन में रही हुई काम वासना से एक तरह की चेबनी पैदा होती है और वह क्षण भर के लिए स्त्रीसम्भोग से शान्त हो जाती है तो मनुष्य उसे सुख समझने लगता है। यदि स्त्री का आलिङ्गन वास्तव में सुख देने वाला हो तो वासनारहित व्यक्ति को क्यों नहीं सुख देता। बालक या वृद्ध जिस के हृत्प में वासना नहीं है उसके सामने स्त्री के विलास बिल्कुल फीरे हैं। जो व्यक्ति किसी बीमारी से व्याकुल हो रहा है उसे कामिनियों की चेष्टाएं कड़वी लगती हैं, इस लिए संसार की किसी वस्तु को वास्तव में सुख देने वाली नहीं कहा जा सकता। जैसे खुजली रोग वाला अपने अङ्ग को खुजलाने में सुख समझता है इसी प्रकार संसारी प्राणी अपनी इच्छाओं की क्षणिक तृप्ति में सुख मान लेते हैं। जैसे नाखून से खुजाने का परिणाम भयङ्कर खुजली होता है उसी प्रकार एक इच्छा को पूर्ण करने से नई नई इच्छाएँ

मयदुर रूप में खड़ी हो जाती है। इसलिए दुःख का कारण होने से क्षणिक वृत्ति भी दुःख ही है। अज्ञानी मनुष्य उसे सुख समझता है। जैसे अपथ्य भोजन खाने में स्वाद होने पर भी परिणाम में बुरा है इसी प्रकार ससारिक सुख भी बुरे हैं।

वास्तविक सुख तभी होता है जब पुराना रोग प्रिल्कुल कट जाए, नया पैदा होने के कारण न रहें। ऐसी अवस्था मोक्ष ही है। वहाँ इच्छा राग, द्वेष, आदि सभी दुःख के कारण नष्ट हो जाते हैं और कर्म न होने से नवीन उत्पन्न नहीं होते। इस लिए वहाँ पर दुःख का सर्वथा नाश और सुख का आत्यन्तिक लाभ होता है। जिस महापुरुष ने मानसिक विकारों को जीत लिया उसे तो यहाँ भी परमसुख प्राप्त है। देवों की विशाल श्रद्धा और चक्रवर्ती का विशाल साम्राज्य भी उसके सामने तुच्छ हैं। इसी लिए कहा है—

निर्जितमदमदनानां, वाक्कायमनोविकाररहितानाम्।
विनिवृत्तपराशानामिहैव मोक्षः सुविहितानाम् ॥

(प्रसामरति २३८ श्लोक)

अर्थात् जिन्होंने न मद और मदन (काम) को जीत लिया है, जो मन, वचन और काया के विकार से रहित हो गए हैं, जो सब आशाओं से परे हैं तथा समाधिपुक्त हैं उन्हें इसी जन्म में मोक्ष है।

जिस प्रकार आत्मा के अनन्तज्ञान गुण को ज्ञानावरणीय कर्म ढक देता है और चक्षु आदि इन्द्रियाँ घट पटादि के ज्ञान में सहायक होती हैं, इसी प्रकार आत्मा का अनन्त सुख रूप गुण पाप कर्मों द्वारा ढका रहता है। पुण्य कर्म समय समय पर क्षणिक सुखानुभव के लिए सहायक होते हैं। जिस प्रकार पूर्ण ज्ञान ज्ञानावरणीय के सर्वथा नाश होने पर ही होता है और फिर इन्द्रियादि करणों की आवश्यकता नहीं रहती, इसी प्रकार आत्मा को पूर्ण-

सुख की प्राप्ति पाप कर्मों के सर्वथा नाश होने पर ही होती है और फिर पुण्य की अपेक्षा नहीं रहती। सिद्धावस्था में विषयसुख से विलक्षण परमसुख की प्राप्ति होती है। विषयसुखों में लिप्त प्राणी उस अनुपमसुख की कल्पना भी नहीं कर सकता। सिद्धों का सुख नित्य, अव्यानाश तथा वास्तविक होता है।

वेदपदों से भी यही सिद्ध होता है कि जीव जन्म अशरीर अर्थात् मुक्त हो जाता है तभी उसे दुःखों से छुटकारा मिलता है। इस लिए यह सिद्ध हुआ कि निर्वाण अवस्था में जीव विद्यमान रहता है। राग, द्वेष आदि विकार तथा दुःख सर्वथा क्षीण हो जाते हैं और जीव उस समय परम आत्मीय आनन्द का अनुभव करता है।

इस प्रकार समझाने पर प्रभासस्वामी का संशय दूर हो गया। वे भगवान् महाबोर के शिष्य हो गए और ग्यारहों गणधर कहलाए।

(त्रिपावरयस भाष्य भाषा १६६६ से १०१४)

(हरिमयीयास्त्यक टिप्पण) (सप्तवाक्य ११ वा)

७७६— ग्यारह अंग

जिस प्रकार ब्राह्मणसंस्कृति का आधार वेद, बौद्ध संस्कृति का त्रिपिटक और ईसाइयों का आधार नाइबल है उसी तरह जैन संस्कृति का आधार गणपिटक या ग्यारह अंगमूल है। नन्दीसूत्र में श्रुतज्ञान के चौदह भेद बताए गए हैं, उनमें तेरहवें अंग प्रविष्ट है। मुख्य रूप से श्रुतज्ञान के दो भेद हैं—अंग प्रविष्ट और अंग-बाह्य। आचाराङ्ग आदि बारह अंगप्रविष्ट हैं। इनके अतिरिक्त सभी सूत्र अंगबाह्य गिने जाते हैं। जिस प्रकार पुरुष के शरीर में २ पैर, २ जंघाएँ, २ ऊरु, २ गात्रार्द्ध (पसवाड़े), २ बाहें, १ गरदन और १ सिर बारह अंग हैं उसी प्रकार श्रुतरूपी पुरुष के १२ अंग हैं। अथवा जिन शास्त्रों को तीर्थंकरों के उपदेशानुसार गणधर भगवान् स्वयं रचते हैं, वे अंगसूत्र कहे जाते हैं। गणधरों के अतिरिक्त

विद्या सम्पन्न आचार्यों द्वारा रचे गए शास्त्र अगवाह्य कहे जाते हैं। अगप्रविष्ट के बारह भेद हैं—(१) आचाराङ्ग, (२) सूयगर्हाङ्ग, (३) ठाणाङ्ग, (४) समवायाङ्ग, (५) विवाहपञ्चसी (व्याख्याप्रज्ञप्ति या भगवती), (६) नायाधम्मकहाओ (ज्ञाताधर्मकथा), (७) उवासगदसाओ, (८) अतगहदसाओ, (९) अणुत्तरोववाइअदसाओ, (१०) पण्ढवागरणाई (प्रश्नव्याकरण), (११) विवागसुअ (विषाकभुत), (१२) दिट्ठिवाओ (दृष्टिवाद)।

इनमें बारहवाँ दृष्टिवाद आज कल उपलब्ध नहीं है। दूसरे सूत्रों के भी कुछ अंश नहीं मिलते। नन्दी सूत्र के अनुसार उनकी गाथा आदि की संख्या देकर उपलब्ध सूत्रों की विषयसूची दी जाएगी।

(१) आचाराङ्ग—महापुरुषों के द्वारा सेवन की गई ज्ञान, दर्शन आदि के आराधन करने की विधि को आचार कहते हैं। आचार को प्रतिपादन करने वाला आगम आचाराङ्ग कहा जाता है। नन्दी सूत्र के अनुसार इसका स्वरूप निम्नलिखित है। मुख्य रूप से इसमें साधुओं की चर्या से सम्बन्ध रखने वाली सभी शिक्षाएँ हैं। वे इस प्रकार हैं—

आचार—ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूप मोक्ष मार्ग की आराधना के लिए किया जाने वाला विविध आचार।

गोचरी—भिक्षा ग्रहण करने की विधि।

विनय—ज्ञान और ज्ञानी आदि की विनय भक्ति।

विनेय—शिष्यों का स्वरूप और उनका आचार।

भाषा—सत्या और असत्यामृपारूप भाषा का स्वरूप।

अभाषा—मृपा और सत्यामृपा (मिथ्य) रूप अभाषा का स्वरूप।

चरण—पाँच महाव्रत, दस प्रकार का श्रमण उपै, सुव्रत नन्दार का सचम, दस प्रकार का वैयाहृत्य, नव बाह्यव्रतचर्य की, ज्ञान, दर्शन चारित्र्य, बारह तप और चार ज्ञानों का चिन्ह

कहलाते हैं ।

करण—चार पिंडविशुद्धि, पाँचसमिति, बारह भावना, बारह भिक्कु पटिमा, पाँच इन्द्रियों का निरोध, पच्चीस प्रकार की पटिलेदणा, तीन गुणियों और चार अभिग्रह करण कहलाते हैं।

यात्रा—सयमरूप यात्रा का पालन ।

मात्रा—मयम की रक्षा के लिए परिमित आहार लेना ।

वृत्ति—विभिन्न अभिग्रहों को धारकर सयम की पुष्टि करना ।

इन में कुछ नियमों का एक दूसरे में अन्तर्भाव होने पर भी जहाँ जिसका प्रधान रूप से वर्णन है, वहाँ यह दुबारा दे दिया गया है।

आचार के सक्षेप से पाँच भेद हैं—(१) ज्ञानाचार (२) दर्शनाचार (३) चारित्र्याचार (४) तप आचार (५) वीर्याचार ।

उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी रूप एक कालचक्र की अपेक्षा से आचाराङ्ग सूत्र की वाचनाएँ परिमित हुई हैं। भूत और भविष्यत् काल की अपेक्षा से अन्तर् वाचनाएँ हैं। उपक्रम आदि अनुयोग सरयात हैं। मत्प्रेरक अभ्ययन क प्रारम्भ में अनुयोग आता है। इस-लिए आचाराङ्ग ने सरयात अभ्ययन होने के कारण अनुयोग भी सरयात हैं। सरयात वेद (एक प्रकार का छन्द) है। सरयात श्लोक हैं। सरयात निर्युक्तियों हैं। सरयात प्रतिपत्तियों (द्रव्यादि पदार्थों की स्वीकार करना अथवा पटिमा या अभिग्रह अङ्गीकार करना) हैं।

ज्ञान की अपेक्षा क्रिया का प्राधान्य होने से क्रियारूप आचार बताने वाला यह सूत्र भी प्रधान है, इसी लिए यह पहला अंग है। अथवा शुद्ध आचार के लिए ज्ञान और क्रिया दोनों की आवश्यकता होती है, इसी लिए आचार का प्रतिपादक यह अंग पहले बताया गया है।

इसमें दो श्रुतस्कन्ध (अभ्ययनों का समुदाय) हैं। पहले श्रुत स्कन्ध में नौ अभ्ययन हैं और दूसरे में सोलह। पचासी उद्देश्य हैं।

प्रत्येक अध्ययन का नाम, उद्देश और विषय नीचे लिखे अनुसार हैं—

प्रथम श्रुतस्कन्ध

पहला अध्ययन—शस्त्रपणिज्ञा। जीवों की हिंसा के कारण को शस्त्र कहते हैं। इसके दो भेद हैं—द्रव्य शस्त्र और भावशस्त्र। तलवार आदि द्रव्यशस्त्र हैं और अशुभयोग भावशस्त्र हैं। इस अध्ययन में भाव-शस्त्रों की परिज्ञा अर्थात् जानकारी है। पणिज्ञा दो तरह की होती है—ज्ञपरिज्ञा अर्थात् अशुभ योग आदि कर्मवन्ध के कारणों को जानना। मत्पारयान परिज्ञा अर्थात् समझ कर उनका त्याग करना। पहले अध्ययन में सात उद्देश हैं। एक अध्ययन में ओष हुए नवीन विषय के प्रारम्भ को उद्देश कहते हैं।

(१) उ०—आत्मा तथा कर्मवन्धहेतु विचार।

(२) उ०—पृथ्वीकाय की हिंसा का परिहार। दुःख के अनुभव के लिए अन्धविचार का दृष्टान्त।

(३) उ०—अपकाय की हिंसा का परिहार।

(४) उ०—अग्निकाय की हिंसा का परिहार।

(५) उ०—वनस्पतिकाय की हिंसा का परिहार। मनुष्य वर्ग की समानता से वनस्पतिकाय में जीवसिद्धि।

(६) उ०—प्रस जीवों की हिंसा का परिहार। प्रस शस्त्रों के कारण।

(७) उ०—वायुकाय की हिंसा का परिहार।

दूसरा अध्ययन—लोक विजय। ससार और असार लोकों में विजय प्राप्त करना। इसमें छह उद्देश हैं—

(१) उ०—माता, पिता आदि लोक को जीवित रखना।

(२) उ०—अरति टालकर समय में नष्ट करना।

(३) उ०—मान छोड़ना तथा भोगों से निर्मुक्त।

(४) उ०—भोगों से रोग की उत्पत्ति।

- (५) उ०-विषयभोग छोड़कर जनता से आहार आदि प्राप्त करना।
 (६) उ०-सयम के लिए लोक का ध्यान रखते हुए भी ममता न रखना।

तीसरा अध्ययन-शीतोष्णीय। सरदी गरमी या सुख दुःख का अधिक परवाह न करके सब जगह समभाव रखना। इसमें चार उद्देश्य हैं-

- (१) उ०-वास्तव में सोया हुआ कौन है?
 (२) उ०-पाप का फल तथा हित उपदेश।
 (३) उ०-लज्जा आदि के कारण पाप का परिहार तथा परिपक्व सहने मात्र से कोई मुनि नहीं बनता। उसके लिए हृदय में सयम चाहिए।
 (४) उ०-कपायों का त्याग।

चौथा अध्ययन-सम्यक्त्व। इसमें चार उद्देश्य हैं-

- (१) उ०-सत्यवाद।
 (२) उ०-दूसरे मतों का विचार पूर्वक खण्डन।
 (३) उ०-तप का अनुष्ठान।
 (४) उ०-सयम में स्थिर रहना।

पाँचवाँ अध्ययन-लोकसार। इस में छ उद्देश्य हैं-

- (१) उ०-प्राणियों की हिंसा करने वाला, विषयों के लिए आरम्भ में प्रवृत्त होने वाला और विषयों में आसक्ति रखने वाला मुनि नहीं हो सकता।
 (२) उद्देश्य-हिंसा आदि पापों से निवृत्त होने वाला ही मुनि कहा जा सकता है।
 (३) उ०-मुनि किसी प्रकार का परिग्रह न रखे तथा कामभोगों की इच्छा भी न करे।
 (४) उ०-अव्यक्त (आयु और विद्या की योग्यता से रहित),

अगीतार्थ तथा सूत्रार्थ में निश्चय रहित साधु को अकेले विचरने में बहुत दोष लगने की सम्भावना है।

(५) उद्देश— मुनि को सदाचार से रहना चाहिए। उसके लिए जलाशय का दृष्टान्त।

(६) उद्देश— उन्मार्ग में न जाना तथा रागद्वेष का त्याग करना।
छठा अध्ययन— धृत। पापकर्मों को धोना। इस में पाँच उद्देश हैं—

(१) उद्देश— स्वजन सम्बन्धियों को छोड़कर धर्म में प्रवृत्त होना।

(२) उद्देश— कर्मों को आत्मा से दूर करना।

(३) उद्देश— मुनि को अल्प उपकरण रखने चाहिए और जहाँ तक हो सके कायाक्लेश आदि करता रहे।

(४) उद्देश— मुनि को सुखों में मूर्च्छित नहीं होना चाहिए।

(५) उद्देश— मुनि को सफ़टों से डरना नहीं चाहिए और प्रशंसा सुन कर प्रसन्न न होना चाहिए। उपदेश के योग्य आठ बातें।

सातवाँ अध्ययन— महापरिज्ञा। नन्दीसूत्र की मलयगिरि टीका और निर्युक्ति के अनुसार यह आठवाँ अध्ययन है। इसमें सात उद्देश हैं। यह अध्ययन विच्छिन्न होगया है, आजकल उपलब्ध नहीं है।

आठवाँ अध्ययन— त्रिमोक्ष या विमोह। ससार के कारणों को या मोह को छोड़ना। मलयगिरि टीका के अनुसार यह अध्ययन सातवाँ है। इसमें आठ उद्देश हैं—

(१) उ०— कुशीलपरित्याग। लोक 'पुत्र' है या अध्रुव ?

(२) उ०— अकल्पनीय वस्तुओं का परित्याग।

(३) उ०— मिथ्या शका का निवारण। परिपहों से न डरना।

(४) उ०— मुनियों को कारण विशेष से वैखानसादि (फांसी आदि) बालमरण भी करना चाहिए।

(५) उ०— बीमार पड़ने पर मुनि को भक्त परिज्ञा से मरना चाहिए।

(६) उ०— धैर्यवाले मुनि को इंगितमरण (नियत भूमि) करना

चाहिए।

(७) उ०- पदोपगमन मग्ण ।

(८) उ०- कालपर्याय से तीनों मरणों की रिधि ।

नवौं अ-यपन—इस में चार उद्देश्य हैं। प्रथम उद्देश्य में भगवान् महावीर
म्यामी की विहारचर्या का वर्णन किया है जैसे कि तेरह महीने के
पश्चात् देवदूष्य उन्मत्त का परित्याग, लुट्ट जीओं द्वारा दिये गये अनेक
कष्टों का सहन, छ काय की रक्षा, प्रस स्थावर जीवों की गतागत
पर विचार, कभी भी हिंसा का न करना, शुद्ध आहार का ग्रहण,
परवस्त्र और परपान का अग्रहण, शीत और उष्ण परिपह का सहन,
ईर्या समिति और भाषासमिति पर अत्यन्त विवेक इत्यादि विषय
वर्णित किए गये हैं ।

(९) उ०- वस्तिविषय । आवेसन (शून्यगृह), सभा, प्रपा, पणीय
शाला, सराय, आराम (वाग), नगर, रमशान, सूने घर, वृक्ष के
मूल इत्यादि स्थानों में रात दिन यतना करते हुए अममत्तभाव से
विचरते थे । निद्रा से अभिभूत न होते हुए राति को खड़े रह कर
ध्यान करते थे । उक्त वस्तिवर्गों में अनेक प्रकार के सर्पादि द्वारा किये
गये कष्टों को सहन करते थे । भगवान् को अनेक पुरुष नाना प्रकार
से पीड़ित करते थे । भगवान् मौन वृत्ति से आत्म-ध्यान में निमग्न रहते
थे । कारण यथात् 'मै भिक्षु हूँ' इस प्रकार से बोलने थे । शीत आदि परि-
पह का सहन करते हुए विचरते थे । इस प्रकार वर्णन किया गया है ।

(१०) उ०- परिपहसहन । वृणस्पर्श, शीतस्पर्श, उष्णस्पर्श, दशम
शक स्पर्श, आक्रोश, वध इत्यादि परिपहों को सहन करते हुए
विचरते थे । लाट देश की वज्रभूमि में नाना प्रकार के परिपहों को
सहन किया । कुत्तों के परिपहों को सहन करते हुए तथा अनायाँ
द्वारा केश लुञ्चन होने पर भी ध्यान से विचलित न होते थे । कठोर
वचन के परिपह को सहन करते हुए शूरवीर हाथी की तरह परि-

पहली रूपी संग्राम में जयविजय करते हुए विचरते थे। इत्यादि वर्णन किया गया है।

(४) उद्देश-तपश्चर्या। अनशन आदि तप करते हुए रोग की चिकित्सा न करते हुए, और न शरीर का शृङ्गार करते हुए मौन वृत्ति से विचरते थे। शीत उष्ण को सहन करते हुए मृर्य की आतापना लेते थे। ओदन, मन्थु, कुल्माप (उड़द के बाकले आदि) इन तीन पदार्थों को मास और अर्द्धमास के पारणों में ग्रहण करते थे। मास, द्विमास त्रिमास या वत्स्रः मास के पारणों में भी उक्त आहार को ही ग्रहण करते थे। तत्त्व को जानने वाले भगवान् महावीर ने द्वाग्रस्थ चर्या (अवस्था) में आपने स्वयं पापकर्म नहीं किया, दूसरे से नहीं करवाया और करते हुए को भी भला न जाना। ग्राम और नगर में शुद्ध आहार के लिए किसी भी जीव का वृत्तिच्छेद न करते हुए आहार ग्रहण करते थे। मन्दगति में चलते हुए, हिंसा से निवृत्त होते हुए, जिस प्रकार का भी आहार मिलता था उससे ही निर्वाह करते थे। ष्ठासन लगा कर आत्मान्वेषण करते हुए ध्यान में लीन हो जाते थे। शब्दादि पदार्थों में मूर्च्छित न होते हुए कभी भी प्रमाद न करते थे इत्यादि विषयों का वर्णन किया गया है।

दूसरा श्रुतस्कन्ध

इस श्रुतस्कन्ध में तीन चूलिकाएँ हैं। पहली चूलिका में दस से सोलह तक सात अध्ययन हैं। दूसरी में सतरह से तेईस तक सात। तीसरी में २३ और २४ दो। अध्ययनों के नाम, उद्देश और विषय नीचे लिखे अनुसार हैं—

पहली चूलिका।

दसवों अध्ययन—पिंडोपणा। गोचरी के नियम तथा सदोप निर्दोष

५१२१५

इसमें ग्यारह उद्देश हैं—

(१) उ

को कैसा आहार लेना चाहिये और

नहीं। गृहस्थ के घर में प्रवेश करने की विधि।

(२) उ०— मुनियों को अशुद्ध आहार नहीं लेना चाहिए।

(३) उ०— जीमन गार आदि में जाने से हानि।

(४) उ०— मुनि को जीमनवार में नहीं जाना चाहिए।

(५) उ०— मुनि को कैसा आहार लेना और कैसा नहीं लेना चाहिए।

(६) उ०— ग्राह्य और अग्राह्य आहार के लिए नियम।

(७) उ०— कैसा आहार कैसे लेना चाहिए और कैसा आहार कैसे छोड़ना चाहिए।

(८) उ०— पानी, फल, फूल तथा दूसरे प्रकार का आहार लेने और न लेने के नियम।

(९) उ०— कैसा आहार लेना और कैसा न लेना चाहिए।

(१०) उ०— आहार पानी लाने के लिए मुनि को कैसे वर्तना चाहिए।

(११) उ०— मिले हुए आहार की सात शिक्षाएँ। सात पिंडेपणाएँ (अभिग्रह विशेष) और सात पाण्डेपणाएँ।

ग्यारहवाँ अध्ययन— शय्या। ठहरने के स्थान और पाट पाटलादि के लिए नियम। इसमें तीन उद्देश्य हैं—

(१) उ०— वसति अर्थात् ठहरने के स्थान के दोष।

(२) उ०— गृहस्थ के साथ मुनि के रहने पर दोष तथा नव प्रकार की वसति।

(३) उ०— मुनि को कैसे स्थान में रहना चाहिए और कैसे स्थान में नहीं। शय्या (पाट, पाटला मकान आदि) की चार प्रतिज्ञाएँ।

बारहवाँ अध्ययन— ईर्ष्या। मुनि के लिए गमनागमन तथा विहार करने के नियम। इसमें भी तीन उद्देश्य हैं—

(१) उ०— विहार के नियम। मुनि को नौका पर कब बैठना चाहिए।

- (२) उ०— नाव पर बैठने और नदी आदि पार करने की विधि।
 (३) उ०— विहार करने की विधि।
 तेरहवाँ अध्ययन—भाषा ज्ञात। भाषा कितने प्रकार की है तथा मुनि को कैसी भाषा बोलनी चाहिए। इसमें दो उद्देश्य हैं—
 (१) उ०— भाषा के सोलह वचन तथा चार प्रकार।
 (२) उ०— मुनि को कैसे बोलना चाहिए।
 चौदहवाँ अध्ययन—वस्त्रपणा। इस में दो उद्देश्य हैं—
 (१) उ०— मुनि को कैसे और किस प्रकार के वस्त्र लेने चाहिए।
 (२) उ०— वस्त्र सम्बन्धी आश्राप।
 पन्द्रहवाँ अध्ययन—पात्रपणा। इसके भी दो उद्देश्य हैं—
 (१) उ०— पात्र कैसे और किस प्रकार लेने चाहिए।
 (२) उ०— पात्र विषयक आश्राप।
 सोलहवाँ अध्ययन—अन्नग्रह प्रतिपा। इसमें भी दो उद्देश्य हैं—
 (१) उ०— साधु के योग्य उपाश्रय देखना।
 (२) उ०— साधु के योग्य उपाश्रय देखने की विधि।

दूसरी चूलिका

इसके सभी अध्ययनों में एक एक उद्देश्य है।

- सत्रहवाँ अध्ययन—स्थान। खड़े रहने के स्थान की विधि।
 अठारहवाँ अध्ययन—निशीथिका। अभ्यास करने के लिए कैसा स्थान अवलोकन करना चाहिए।
 उन्नीसवाँ अध्ययन—उच्चारपासवण। स्प्यंडिल के लिए कैसा स्थान अवलोकन करना चाहिए।
 बीसवाँ अध्ययन—शब्द। मुनि को शब्द में मोहित नहीं होना चाहिए।
 इक्कीसवाँ अध्ययन—रूप। सुन्दर रूप देख कर मोहित न होना चाहिए।

चाईसवों अध्ययन-परक्रिया। मुनि ने शरीर में कोई गृहस्थ कर्म बन्ध करने वाली क्रिया करे तो कैसे उर्तना चाहिए।

तेईसवों अध्ययन-अन्योऽन्यक्रिया। मुनियों को आपस में होने वाली कर्मबन्धन की क्रियाआम कैसे रहना चाहिए।

तीसरी चालिसा

चाँचीसवों अध्ययन-भावना। महावीर प्रभुका चरित्र तथा पाँच महाव्रतों की भावनाएँ।

पच्चीसवों अध्ययन-विमुक्ति। हित शिक्षा की गाथाएँ।

(२) सूयगङ्ग सूत्र

दर्शन शास्त्र के विकास में सूयगङ्ग सूत्र का महत्त्व पूर्ण स्थान है। इसका संस्कृत नाम 'सूत्रकृताङ्ग' या 'सत्वाकृताङ्ग' है। इसमें भगवान् महावीर के समय में प्रचलित ३६३ मतों का सूत्ररूप से या सूचनारूप से निर्देश दिया गया है।

इसमें दो श्रुतस्कन्ध हैं। पहले श्रुतस्कन्ध में सोलह अध्ययन हैं और दूसरे में सात। इनमें निम्न लिखित विषयों का वर्णन है-

प्रथम श्रुतस्कन्ध- पहला अध्ययन-विभिन्नवादों की चर्चा।

(१) उ०-गाथा १-५ उन्ध तथा बन्धकारण। ६-८ भौतिकवादियों का मत। ९ ब्रह्मवाद। १० एकात्मवाद का खण्डन। ११-१२ दूसरे भौतिकवादी। १३ अक्रियावादी। १४ अक्रियावादियों का खण्डन। १५ वैशेषिकमत का प्रारम्भिक रूप। १६ द्रव्यों की नित्यता। १७ बौद्ध। १८ ज्ञानक (ज्ञानय)।

(२) उ०- गा० १-१६ भाग्यवाद और उसका खण्डन। १७ भौतिकवाद। २४ क्रियावाद। २५-२८ बौद्ध।

(३) उ०-गा० १-४ मुनि के लिए अप्राप्त आहार। ५-१० पौराणिक। ११-१३ गोशालक के अनुयायी। १४ वैनयिक।

(४) उ०- बहुतसे प्रचलित मत। उपसंहार।

दूसरा अध्ययन—कर्मनाश। इसके तीन उद्देश्य हैं। तीनों में कर्मों को नष्ट करने का उपाय बताया गया है।

तीसरा अध्ययन—भिक्षुजीवन के विघ्न। इसमें चार उद्देश्य हैं। इनमें दुःखों का वर्णन है।

(१) उ०— साधु पर आने वाले कष्ट।

(२) उ०— साधु किस तरह गृहस्थ जीवन की ओर आकृष्ट किया जाता है।

(३) उ०— साधु किस तरह फिसल जाता है। साधु को समान समाचारी वाले रोगी की भोजन आदि से सेवा नहीं करनी चाहिए, इस बात का खण्डन।

(४) उ०— विरोधों का परिहार।

चौथा अध्ययन—स्त्रीसंग। इसमें दो उद्देश्य हैं और स्त्रीचरित्र का वर्णन है।

(१) उ०— स्त्रियाँ साधु को कैसे फुसलाती हैं।

(२) उ०— राद में उसके साथ कैसा वर्तन करती है।

पाँचवाँ अध्ययन—पापका फल। इसमें दो उद्देश्य हैं। दोनों में नरक तथा उसके दुःखों का वर्णन है।

छठा अध्ययन— भगवान् महावीर। इसमें भगवान् महावीर की स्तुति है।

सातवाँ अध्ययन—अधर्मियों का वर्णन। पापों का वर्णन। जीव हिंसा का त्याग। यज्ञ तथा अग्नि में होम आदि कार्यों की व्यर्थता। साधु की स्वार्थी न होना चाहिए।

आठवाँ अध्ययन—सच्ची गीरता। कायाक्लेश, अकामनिर्जरा।

नवाँ अध्ययन— धर्म। संयम। साधु को किन बातों से अलग रहना चाहिए।

दसवाँ अध्ययन—समाधि। जयणा का स्वरूप। साधु को क्या

करना चाहिए और क्या न करना चाहिए।

ग्यारहवाँ अध्ययन— भोक्तृमार्ग । मार्ग की यतना ।

बारहवाँ अध्ययन—वादियों की चर्चा । मतों का वर्णन । चार मतों का स्वरूप । भूतवाद, विनयवाद, अक्रियावाद और क्रियावाद ।

तेरहवाँ अध्ययन— कुछ स्पष्ट बातें । साधु के कुछ कर्तव्य ।

चौदहवाँ अध्ययन— ज्ञान कैसे प्राप्त करे । निर्ग्रन्थों का स्वरूप ।

पन्द्रहवाँ अध्ययन— उपसंहार, यमक, विविध बातों का निरूपण ।

सोलहवाँ अध्ययन— गाथाएँ । सच्चे साधु का गुण कीर्तन ।

द्वितीय ध्रुवमन्त्र— प्रथम अध्ययन— पुढरीक । कमल की उपमा । विविध भौतिकवादी । वैशेषिक दर्शन के प्रारम्भिक रूप को मानने वाले । वेदान्ती । नियतिवादी । सत्य मार्ग को अपनाने के लिए उपदेश ।

द्वितीय अध्ययन— तेरह क्रियाम्यान । तेरह प्रकार से किया जाने वाला पाप । दोष रहित क्रिया । कुछ पाप क्रियाएँ । साधु तथा श्रावक का चारित्र्य । ३६३ मतों का खण्डन । उपसंहार ।

तृतीय अध्ययन— आहार विचार । जीवोत्पत्ति के स्थान अर्थात् सृष्टिविकास तथा विविध भेद ।

चौथा अध्ययन— प्रत्यारयान । दुनिया के कामों से छुटकारा पाना ।

पाँचवाँ अध्ययन— सदाचार घातक मान्यताएँ । भूलों से छुटकारा पाना ।

छठा अध्ययन— आर्द्रक कुमार । आर्द्रक मुनि का गोशाला आदि के साथ संवाद । इसी तरह बौद्ध, वैदिक ब्राह्मण, वेदान्त और हस्तिनापस का खण्डन ।

सातवाँ अध्ययन— नालन्दा । उदकमुनि जो भगवान् पाण्डेय नाथ या शिष्यानुशिष्य था, उसका भगवान् महावीर के शास

में आना ।

(३) श्री ठाणांग सूत्र

ठाणांग या स्थानांगसूत्र तीसरा अंग है। इसमें जीव, अजीव, जीवाजीव, स्वसिद्धान्त, परसिद्धान्त, स्वपरसिद्धान्त, लोक, अलोक, लोकालोक तथा पर्वत, द्वीप, हृद आदि भौगोलिक वस्तुओं का वर्णन है। इसमें एक श्रुतस्कन्ध, दस अध्ययन, इक्कीस उद्देशे तथा इक्कीस समुद्देशे हैं। ठाणांग सूत्र में विषयों की व्यवस्था उनके भेदों के अनुसार की गई है, अर्थात् समान सख्याक भेदों वाले विषयों को एक ही साथ रखा है। एक भेद वाले पदार्थ पहले अध्ययन में है। दो भेदों वाले दूसरे में। पदार्थों को ठाण या स्थान शब्द से कहा गया है। इसी प्रकार दस भेदों तक के दस अध्ययन हैं। इसके विषयों की सूची नीचे लिखे अनुसार है—

पहला अध्ययन । एक भेदवाले पदार्थ—आत्मा, दण्ड, क्रिया, लोक, अलोक, धर्म, अधर्म, बन्ध, मोक्ष, पुण्य, पाप, आश्रय, संवर, वेदना, निर्जरा, मत्पेरु शरीर में जीव, भवधारणी विक्रिया, मनोयोग, वचनयोग, काययोग, उत्पाद, व्यग, मृत आत्मा का शरीर, गति, आगति, न्यवन, उपपात, तर्क, संज्ञा, शुद्धि (आलोचन), विज्ञ, वेदना, छेदना, भेदना, चरमशरीरियों की मृत्यु, सशुद्धि तथा दुःख, अधर्मप्रतिमा, धर्मप्रतिमा, देव, असुर और मनुष्यों का मन, उत्थान, कर्म, बल, वीर्य पुरुषकार और पराक्रम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, समय, प्रदेश, परमाणु, सिद्धि, सिद्ध, निर्वाण, निवृत्ति, शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पर्श, सुशब्द, दुःशब्द, सुरूप, कुरूप, दीर्घ, इत्थ, वृत्त (गोल), त्र्यस्र (त्रिकोण), चतुरस्र (चतुष्कोण), पृषुल (मोटा), परिमडल, कृष्ण, नील, लोहित (लाल), हारिद्र (पीला), शुक्ल, सुगन्ध, दुर्गन्ध, तिक्त (तीता), कटुआ, कपायला, आम्ल (खट्टा), मीठा यावत् कठोर, रुक्ष । प्राणातिपात

आदि परिग्रह पर्यन्त, क्रोध, मान, माया, लोभ। राग, द्वेष यावत् परपरिवाद। अस्ति मायामोसा, मिथ्यादर्शन शून्य। प्राणानि पात आदि से विरमण। क्रोध से लेकर मिथ्यादर्शन शून्य तक का विवेक। श्वसपिणी, सुपमसुपमा आदि आरं, उत्सर्पिणी, दुपमदुपमा आदि आरे। नारकी से लेकर वैमानिक तक २४दण्डका में प्रत्येक की एक वर्गणा, भवसिद्धि, अभवमिद्धि, भवसिद्धि नारकी आदि वैमानिक तक की वर्गणा, सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि और मिथ्यादृष्टि जीवों की वर्गणा, सम्यग्दृष्टि तथा मिथ्यादृष्टि आदि नारकी जीव, कृष्णपक्षी, शुक्लपक्षा, कृष्णलेख्या, नीललेख्या, यावत् शुक्ललेख्या वाले जीव, नारकी आदि जीवों में लेख्या, कृष्णलेख्या और तीनों दृष्टियाँ इसी प्रकार आठ प्रकार से २४ दण्डकों की वर्गणा। तीर्थमिद्ध यावत् अनेकसिद्ध, प्रथम समय सिद्ध यावत् अनन्त समय सिद्ध, परमाणुपुद्गल यावत् अनन्त प्राणेशिकस्वन्य एक प्रदेशावगाह यावत् असंख्यात प्रदेशावगाह, एक समय स्थिति वाले यावत् असंख्यात समय स्थिति वाले एक गुणकाल यावत् असंख्यात गुणकाल तथा अनन्तगुणकाल वाले पुद्गला की वर्गणा, इसी तरह वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श आदि वाले पुद्गल, जघन्य प्रदेशों वाले स्वन्य, उत्कृष्ट प्रदेशों वाले स्वन्य, मध्यम प्रदेशों वाले स्वन्य, जघन्य, उत्कृष्ट तथा मध्यम अवगाहना वाले, जघन्य, मध्यम तथा उत्कृष्ट स्थितिकाले, जघन्य मध्यम तथा उत्कृष्ट काल वाले इसी प्रकार जघन्य वर्णादि वाले पुद्गलों की वर्गणा। जम्बूद्वीप और समीचीन समुद्रों का परिधि, अन्तिम तीर्थ दूर भगवान् महावीर, अनुचरौपपतिक देवों की ऊँचाई एक रत्नि प्रमाण। एक तारे वाले नक्षत्र, एक प्रदेशावगाह, एक समय स्थिति वाले, एक गुण काल वाले यावत् एक गुण रूपे अनन्त पुद्गल। दूसरा अध्ययन (दिस्थानक) - लोक में दो पदार्थ - जीव,

अजीव । त्रस, स्थावर । सयोनि, अयोनि । सायु, निरायु ।
 सेन्द्रिय, अनिन्द्रिय । सवेदक, अवेदक । सरूप, अरूप । सपुद्गल,
 अपुद्गल । संसारी, सिद्ध । शाश्वत, अशाश्वत । आकाश, नोआकाश ।
 धर्म, अर्ध । वन्य, मोक्ष । पुण्य, पाप । आश्रव, सवर । वेदना, निर्जरा ।
 दो जीव क्रियाएँ— सम्यक्त्वक्रिया, मिथ्यात्वक्रिया । दो अजीव
 क्रियाएँ— ईर्यावहिकी, साम्परायिकी । दो क्रियाएँ— कायिकी, आधि-
 करणिकी । कायिकी के दो भेद— अनुपरतकायक्रिया, दुष्पयुक्त-
 कायक्रिया । आधिकरणिकी के दो भेद— सयोजनाधिकरणिकी,
 निर्वर्तनाधिकरणिकी । दो क्रियाएँ— प्राद्वेषिकी, पारितापनिकी ।
 प्राद्वेषिकी के दो भेद— जीवप्राद्वेषिकी, अजीवप्राद्वेषिकी । पारिताप-
 निकी के दो भेद— स्वहस्तपारितापनिकी, परहस्तपारितापनिकी ।
 दो क्रियाएँ— प्राणातिपातक्रिया, अप्रत्याख्यानक्रिया । प्राणाति-
 पातक्रिया के दो भेद— स्वहस्तप्राणातिपातक्रिया, परहस्तप्राणाति-
 पातक्रिया । अप्रत्याख्यानक्रिया के दो भेद— जीव अप्रत्याख्यान-
 क्रिया, अजीव अप्रत्याख्यानक्रिया । दो क्रियाएँ— आरम्भिकी, पारि-
 ग्रहिकी । आरम्भिकी के दो भेद— जीवारम्भिकी, अजीवारम्भिकी ।
 इसी तरह पारिग्रहिकी के भी दो भेद हैं । दो क्रियाएँ— मायाप्रत्यया,
 मिथ्यादर्शनप्रत्यया । मायाप्रत्यया के दो भेद— आत्मभाववञ्चनता,
 परभाववञ्चनता । मिथ्यादर्शनप्रत्यया के दो भेद— उनातिरिक्त-
 मिथ्यादर्शनप्रत्यया, तद्व्यतिरिक्तमिथ्यादर्शनप्रत्यया । दो क्रियाएँ—
 दृष्टिजा, पृष्टिजा । दृष्टिजा के दो भेद— जीवदृष्टिजा, अजीवदृष्टिजा ।
 इसी तरह पृष्टिजा के दो भेद हैं । दो क्रियाएँ— प्रातीत्यिकी, साम-
 न्तोपनिपातिकी । प्रातीत्यिकी के दो भेद— जीवप्रातीत्यिकी, अजीव-
 प्रातीत्यिकी । इसी तरह सामन्तोपनिपातिकी के दो भेद हैं । दो
 क्रियाएँ— स्वाहस्तिकी, नैसृष्टिकी । स्वाहस्तिकी के दो भेद— जीव
 स्वाहस्तिकी, अजीवस्वाहस्तिकी । इसी तरह नैसृष्टिकी के दो भेद

है। दो क्रियाएँ— आज्ञापनी, वैदारिणी। स्वाहस्तिकी की तरह प्रत्येक के दो भेद हैं। दो क्रियाएँ—अनाभोगप्रत्यया, अनवकांक्षाप्रत्यया। अनाभोगप्रत्यया के दो भेद— अनायुक्तादानता, अनायुक्तप्रमार्जनता। अनवकांक्षाप्रत्यया के दो भेद— आत्मशरीरा नवकांक्षाप्रत्यया, परशरीरा नवकांक्षाप्रत्यया। दो क्रियाएँ— रागप्रत्यया, द्वेषप्रत्यया। रागप्रत्यया के दो भेद— मायाप्रत्यया, लोभप्रत्यया। द्वेषप्रत्यया के दो भेद— क्रोध, मान।

गर्हा के दो भेद— मन से, वचन से, अथवा दीर्घ काल तक गर्हा, थोड़े काल तक गर्हा। प्रत्याख्यान के दो भेद— मन से, वचन से, अथवा दीर्घ काल के लिए, अल्पकाल के लिए। ससार सागर को पार करने के दो मार्ग— ज्ञान, चारित्र्य। आरम्भ और परिग्रह रूप दो बातों का त्याग किए बिना आत्मा के गली के धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता, उसे समझ नहीं सकता, शुद्ध दीक्षा का पालन नहीं कर सकता, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, समय नहीं पाल सकता, सवर नहीं कर सकता अर्थात् नए धर्मों के आगमन को नहीं रोक सकता, मतिज्ञान आदि पाँच ज्ञानों को प्राप्त नहीं कर सकता, इन्हीं दो बातों का त्याग करके जीव ऊपर लिखी ग्यारह बातों को प्राप्त कर सकता है। दो काल— उत्सर्पिणी, अयसर्पिणी। दो उन्माद-यत्नावेश से होने वाला और मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला, इन दोनों का भेद। दो ढंढ— अर्थदंड, अनर्थदंड। दो दर्शन— सम्यग्दर्शन, मिथ्यादर्शन। दो सम्यग्दर्शन— निसर्गसम्यग्दर्शन, अभिगमसम्यग्दर्शन। निसर्गसम्यग्दर्शन के दो भेद— प्रतिपाती, अप्रतिपाती। अभिगमसम्यग्दर्शन के दो भेद— प्रतिपाती, अप्रतिपाती। मिथ्यादर्शन के दो भेद— आभिग्रहिक मिथ्यादर्शन, अनाभिग्रहिक मिथ्यादर्शन। आभिग्रहिक मिथ्यादर्शन के दो भेद— सपर्यवसित, अपर्यवसित। इसी तरह अनाभिग्रहिक के भी दो भेद हैं। दो

ज्ञान-प्रत्यक्ष, परोक्ष । प्रत्यक्ष के दो भेद— केवलज्ञान, नो केवल-
 ज्ञान । केवलज्ञान के दो भेद— भवस्थकेवलज्ञान, सिद्धकेवलज्ञान ।
 भवस्थकेवलज्ञान के दो भेद— सयोगिभवस्थकेवलज्ञान, अयोगि-
 भवस्थकेवलज्ञान । सयोगिभवस्थकेवलज्ञान के दो भेद— प्रथम-
 समयसयोगिभवस्थकेवलज्ञान, अप्रथमसमयसयोगिभवस्थकेवल-
 ज्ञान, अथवा चरमसमय और अचरमसमय के भेद से भी प्रत्येक
 के दो भेद हैं । अयोगिभवस्थकेवलज्ञान के भी इसी प्रकार भेद
 हैं । सिद्धकेवलज्ञान के दो भेद— अनन्तरसिद्धकेवलज्ञान, परम्प-
 रासिद्धकेवलज्ञान । अनन्तरसिद्धकेवलज्ञान के दो भेद— एकानन्तर-
 सिद्धकेवलज्ञान, अनेकानन्तरसिद्धकेवलज्ञान । परम्परासिद्धकेव-
 लज्ञान के दो भेद हैं— एकपरम्परासिद्धकेवलज्ञान, अनेकपरम्परा-
 सिद्धकेवलज्ञान । नोकेवलज्ञान के दो भेद— अवधिज्ञान, मनःपर्य-
 यज्ञान । अवधिज्ञान के दो भेद— भवप्रत्यय, क्षयोपशमनिमित्त ।
 भवप्रत्यय वाले जीवों के दो भेद— देव, नारकी । क्षयोपशमनिमित्त
 वालों के दो भेद— मनुष्य, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च । मनःपर्ययज्ञान के
 दो भेद— ऋजुमति, विपुलमति । परोक्षज्ञान के दो भेद— मतिज्ञान,
 श्रुतज्ञान । मतिज्ञान के दो भेद— श्रुतनिःसृत, अश्रुतनिःसृत । श्रुतनि-
 सृत के दो भेद— अर्थावग्रह, व्यञ्जनावग्रह । अश्रुतनिःसृत के भी
 इसी तरह दो भेद हैं । श्रुतज्ञान के दो भेद— अगमविष्ट, अंगवाह ।
 अगवाह के दो भेद— आवश्यक, आवश्यकव्यतिरिक्त । आव-
 श्यकव्यतिरिक्त के दो भेद— कालिक, उत्कालिक । धर्म के दो भेद—
 श्रुतधर्म, चारित्रधर्म । श्रुतधर्म के दो भेद— सूत्रश्रुतधर्म, अर्थश्रुतधर्म ।
 चारित्रधर्म के दो भेद— आगारचारित्रधर्म, अनागारचारित्रधर्म ।
 सयम के दो भेद— सरागसंयम, वीतरागसंयम । सरागसयम के
 दो भेद— सूक्ष्मसम्परायसरागसंयम, वादरसम्परायसरागसयम ।
 सूक्ष्मसम्परायसरागसंयम के दो भेद— प्रथमसमयसूक्ष्मसम्पराय

सरागसयम, अप्रथमसमयसूक्ष्मसम्परायसरागसंयम, अथवा
 चरमसमय०, अचरमसमय०, अथवा संविलिख्यमान, विशुध्यमान।
 नादरसम्परायसरागसयम के दो भेद—प्रथमसमयनादर०, अप्रथम
 समयनादर०, अथवा चरमसमय०, अचरमसमय०, अथवा प्रति
 पाती, अप्रतिपाती। वीतरागसंयम के दो भेद— उपशान्तकपाय-
 वीतरागसयम, क्षीणकपायवीतरागसयम। उपशान्तकपायवीत
 रागसयम के दो भेद—प्रथमसमयउपशान्त०, अप्रथमसमयउपशान्त०
 अथवा चरमसमय०, अचरमसमय०। क्षीणकपायवीतरागसयम के
 दो भेद— द्धस्थक्षीणकपायवीतरागसयम, केवलिक्षीणरूपाय
 वीतरागसयम। द्धस्थक्षीणकपायवीतरागसयम के दो भेद— स्व
 यम्बुद्धद्धस्थ, बुद्धगोभितद्धस्थ। स्वयम्बुद्धद्धस्थ के दो भेद—
 प्रथमसमय०, अप्रथमसमय०, अथवा चरमसमय०, अचरमसमय०।
 केवलिक्षीणरूपायवीतरागसयम के दो भेद—सयोगिकेवलिक्षीण-
 कपाय, अयोगिकेवलिक्षीणकपाय। सयोगिकेवलिक्षीणकपाय-
 सयम के दो भेद— प्रथमसमय०, अप्रथमसमय०, अथवा चरम
 समय०, अचरमसमय०। अयोगिकेवलिक्षीणरूपायसयम के दो भेद-
 प्रथमसमय०, अप्रथमसमय०, अथवा चरमसमय०, अचरमसमय०।

पृथ्वीकाय के दो भेद—सूक्ष्म, वादर। इसी तरह वनस्पतिकाय
 तरु प्रत्येक के दो भेद हैं, अथवा पर्याप्तक, अपर्याप्तक, परिणत,
 अपरिणत, गतिसमापन्न, अगतिसमापन्न, अनन्तरावगाढ, परम्परा
 वगाढ इस प्रकार भी दो दो भेद हैं। परिणत, अपरिणत आदि
 भेद द्रव्य के भी हैं। काल के दो भेद— उत्सर्पिणी, अउत्सर्पिणी।
 आकाश के दो भेद— लोकाकाश, अलोकाकाश।

नारकी, देव, पृथ्वीकाय यावत् वनस्पतिकाय, वेइन्द्रिय, तेइ
 न्द्रिय, चौरिन्द्रिय, तिर्यञ्चपंचेन्द्रिय, मनुष्य तथा विग्रहगति वाले
 जीवों के दो शरीर— आभ्यन्तर, बाह्य। प्रत्येक की व्याख्या।

नारकी आदि जीवों की शरीरोत्पत्ति तथा शरीर निर्वर्तन के दो कारण— राग, द्वेष । दो काय— त्रसकाय, स्थावरकाय । त्रसकाय के दो भेद— भवसिद्धिक, अभवसिद्धिक । इसी तरह स्थावर काय के भी दो भेद हैं । पूर्व और पश्चिम इन दो दिशाओं की तरफ मुँह करके साधु साध्वी को प्रव्रज्या आदि १७ बातें करनी चाहिए ।

द्वितीय स्थान (२) उद्देश— देव, नारकी आदि २४ दण्डकों के जीव सुख, दुःख आदि भोगते हुए जो पाप करते हैं उसका फल उस गति में भी भोगते हैं, दूसरी गति में भी । नारकी जीव मर कर दो गतियों में उत्पन्न होते हैं तथा दो गतियों से आते हैं— मनुष्य, तिर्यञ्च । इसी प्रकार देवों की गतागत भी जाननी चाहिए । पृथ्वी काय आदि मनुष्य पर्यन्त गतागत ।

नारकी आदि सभी जीवों के १६ प्रकार से दो दो भेद । दो प्रकार से आत्मा अ गोलोक, तिर्यग्लोक, ऊर्ध्वलोक तथा केवलरूपलोक को जानता देखता है— समुद्घात में, बिना समुद्घात के अथवा विक्रिया से, बिना विक्रिया के । दो स्थानों से आत्मा शब्द आदि सुनता है— देश से, सर्वरूप से । इसी तरह रूप, रस और गन्ध के विषय में भी जानना चाहिए । दो स्थानों से आत्मा प्रकाशित होता है— देश से, सर्व से । इसी प्रकार भासना आदि नौ बातें हैं । दो स्थानों से शब्द सुनता है— देश से, सर्व से । देवों के दो भेद— एक शरीर वाले और दो शरीर वाले ।

द्वितीय स्थान (३) उद्देश— शब्द के दो भेद— भाषाशब्द, नो भाषाशब्द । भाषाशब्द के दो भेद— अक्षरसम्बद्ध, नो अक्षरसम्बद्ध । नो भाषाशब्द के दो भेद— आतोद्यशब्द, नो आतोद्यशब्द । आतोद्यशब्द के दो भेद— तत, वितत । तत के दो भेद— घन, शुषिर । इसी तरह वितत के दो भेद हैं । नो आतोद्यशब्द के दो भेद— भूषणशब्द, नो भूषणशब्द । नो भूषणशब्द के दो भेद— तालशब्द, कास्य-

स्थिति के दो स्थान—मनुष्य, पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च । भवस्थिति के दो स्थान—देव, नारकी । आयु के दो भेद—अद्वायु, भवायु । अद्वायु के दो स्थान—मनुष्य, पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च । भवायु के दो स्थान—देव, नारकी । कर्म के दो भेद—प्रदेशकर्म, अनुभावकर्म । दो गति वाले जीव पूरी आयु प्राप्त किए बिना नहीं मरते—देव, नारकी । दो गतियों में आयु का अपवर्तन होता है अर्थात् बीच में भी टूट जाती अर्थात् अकाल में मृत्यु हो जाती है—मनुष्य, पंचेन्द्रियतिर्यञ्च ।

जम्बूद्वीप में क्षेत्र, देव तथा अन्य वस्तुएँ ।

भरत और ऐरावत में सुपम दुपमा नामक आरा दो कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का होता है । सुपमा आरे में मनुष्यों की अवगा-हना दो कोस की हाती है और २ पल्योपम की पूर्णायु । इसी तरह दो संख्या वाले वास, क्षेत्र, हृद, जीव आदि ।

जम्बूद्वीप में दो चन्द्र, दो सूर्य आदि सभी ग्रह, नक्षत्रों के नाम ।

जम्बूद्वीप की वेदिका २ कोस ऊँची है । लवणसमुद्र का चक्र-वाल विष्कम्भ दो लाख योजन है । लवण समुद्र की वेदिका दो कोस ऊँची है । धातकी खंड का वर्णन, उसमें पर्वत, हृद, कूट, वास आदि । इसी तरह पुष्करार्द्ध का वर्णन ।

असुरकुमारों के दो इन्द्र—चमर, बली । नागकुमारों के दो इन्द्र—धरण, भूतानन्द । सुपर्णकुमारों के दो इन्द्र—वेणुदेव, वेणुदारी । विद्युत्कुमारों के दो इन्द्र—हरि, हरिसह । अग्निकुमारों के दो इन्द्र—अग्निशिख, अग्निमाणव । द्वीपकुमारों के दो इन्द्र—पुण्य, निशिष्ट । उदधिकुमारों के दो इन्द्र—जलकान्त, जलमय । दिशाकुमारों के दो इन्द्र—अमिनगति, अमिनवाहन । वायुकुमारों के दो इन्द्र—बेलम्ब, ममञ्जन । मृत्तिकाकुमारों के दो इन्द्र—घोष, महाघोष । पिशाचों के दो इन्द्र—काल, महाकाल । भूतों के दो इन्द्र—सुरूप, प्रतिरूप । यक्षों के दो इन्द्र—पूर्णभद्र, मणिभद्र । राक्षसों के दो

स्वरूप।

क्रोध के दो भेद—आत्मप्रतिष्ठित, परप्रतिष्ठित। चौबीस दण्डकों में क्रोध के इसी प्रकार दो दो भेद। मान, माया आदि मिथ्यादर्शन शल्य तक सभी के ऊपर लिखे दो दो भेद जानने चाहिए। ससारी जीवों के दो भेद— प्रस, स्यावर। सब जीवों के दो भेद— सिद्ध, असिद्ध। सन्द्रिय, अनिन्द्रिय। सकाय, अकाय। सयोग, अयोग। सवेद, अवेद। सकपाय, अकपाय। सलेख्य, अलेख्य। सज्ञान, अज्ञान। सोपयोग, निरूपयोग। साहार, निराहार। भापक, अभापक। चरमशरीरी, अचरम शरीरी। सशरीर, अशरीर।

दो प्रकार का अशुभ मरण— चलन्मरण, वशातमरण। इसी तरह निदानमरण, तद्भवमरण, अथवा गिरिपतन, तरुपतन। जलमवेश, ज्वलनमवेश। विषभक्षण, शस्त्रावपातन। दो प्रकार का मरण अशुभ होने पर भी कारणविशेष होने पर निषिद्ध नहीं है— वैहायस, पृत्रगृष्ट। दो प्रकार का मशस्त मरण— पादोपगमन, भक्तप्रत्याग्यान। पादोपगमन के दो भेद— नीहारिम, अनीहारिम। भक्तप्रत्याग्यान के दो भेद— नीहारिम, अनीहारिम।

लोक क्या है? जीव और अजीव। लोको में अनन्त और शाश्वत क्या है? जीव और अजीव। बोधि के दो भेद— ज्ञानबोधि, दर्शनबोधि। दो प्रकार के बुद्ध— ज्ञानबुद्ध, दर्शनबुद्ध। इसी प्रकार मोह और मूढ़ के भी दो दो भेद हैं।

ज्ञानावरणीयकर्म के दो भेद— देशज्ञानावरणीय, सर्वज्ञानावरणीय। इसी प्रकार दर्शनावरणीय के भी दो भेद। वेदनीय के दो भेद— सातावेदनीय, अमातावेदनीय। मोहनीय के दो भेद— दर्शनमोहनीय, चारित्रमोहनीय। आयु के दो भेद— अद्वायु (कालायु), भवायु। नाम के दो भेद— शुभनाम, अशुभनाम। गोत्र के दो भेद— उच्चगोत्र, नीचगोत्र। अन्तराय के दो भेद— मृत्युत्पन्नविनाशी,

पिहितानामिषय।

मूर्द्धा के दो भेद—मेमप्रत्यया, द्वेपप्रत्यया। मेमप्रत्यया के दो भेद—माया, लोभ। द्वेपप्रत्यया के दो भेद—क्रोध, मान। दो प्रकार की आराधना—धार्मिक आराधना, वैवलिरागधना। धार्मिक आराधना के दो भेद—श्रुतधर्मा राधना, चारित्रधर्मा राधना। वैवलिकाराधना के दो भेद—अन्तक्रिया, कल्पविमानोपपत्तिफा। दो तीर्थदूरों का वर्ण नील उत्पल के समान है—मुनिमुत्रत, अरिष्टनेमि। दो तीर्थदूरों का रंग मिर्चगु के समान श्याम है—मल्लिनाथ, गार्ग्वनाथ। दो तीर्थदूर पद्म के समान गौर हैं—पद्मप्रभ, वासुपूज्य। दो तीर्थदूर चन्द्र के समान गौर हैं—चन्द्रप्रभ, पुष्पदन्त।

सर्वमग्राद पूर्व में दो वस्तु हैं। दो भाद्रपदा—पूर्वभाद्रपदा, उत्तरभाद्रपदा। दो फाल्गुनी—पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी। मनुष्य क्षेत्र में दो समुद्र हैं—लवण, पालोन्। दो चक्रवर्ती सातवीं नरक में उत्पन्न हुए—सृष्ट्रम, ब्राह्मदत्त।

दो पण्योपम या सागरोपम स्थिति वाले देव। दो कल्पों में कल्पस्त्रियों होती हैं—सौधर्म, ईशान। दो कल्पों में तेजोलेख्या वाले देव होते हैं—सौधर्म, ईशान। इन्हें दो कल्पों में देव कायप्रवीचार वाले होते हैं। दो कल्पों में देव स्पर्शप्रवीचार वाले होते हैं—सनत्कुमार, माहेन्द्र। दो कल्पों में रूपप्रवीचार वाले होते हैं—ब्रह्मलोफ, लान्तक। दो कल्पों में शब्दप्रवीचार वाले होते हैं—महाशुक्र, सहस्रार। दो मेन प्रवीचार वाले होते हैं—माणत, अच्युत। कर्मों के उपचय, बन्ध, उदीरणा, वेदना और निर्जरा के दो स्थान—जल, स्थावर। द्विमावेशिक, द्विपदेशावगाढ—जाव द्विगुण रक्त पुद्गल अनन्त हैं।

तीसरा अध्ययन (विस्थानक)

(१) उद्देश—तीन इन्द्र—नामेन्द्र, स्थापनेन्द्र, द्रव्येन्द्र, अथवा ज्ञानेन्द्र, दर्शनेन्द्र, चारित्रेन्द्र, अथवा देवेन्द्र, अमुरेन्द्र, मनुष्येन्द्र। तीन

प्रकार से तीन तीन तरह की विकुर्वणाएँ। तीन प्रकार के नारकी। इसी प्रकार एकेन्द्रियों को छोड़ कर वैमानिक तक सभी दण्डकों के तीन तीन भेद। तीन प्रकार की परिचारणा। तीन प्रकार का मैथुन। तीन मैथुन प्राप्त करने वाले तथा तीन सेवन करने वाले।

तीन योग। तीन प्रयोग। तीन करण दो प्रकार से। अल्पायु बाँधने के तीन कारण। दीर्घायु बाँधने के तीन कारण। अशुभ दीर्घायु बाँधने के तीन कारण। शुभ दीर्घायु बाँधने के तीन कारण।

(सूत्र १२४-१२५)

तीन गुप्ति। तीन अगुप्ति। तीन दण्ड। तीन गद्दा, दण्ड प्रकार से। तीन प्रत्याख्यान। तीन वृत्त। तीन पुरुष पाँच प्रकार से। तीन उत्तम पुरुष। तीन मध्यमपुरुष। तीन जघन्यपुरुष। (सूत्र १२६-१२८)

तीन प्रकार के मत्स्य। अंडज मत्स्य के तीन भेद। पोतज मत्स्य के तीन भेद। पक्षियों के तीन भेद तथा अंडज और पोतज के फिर तीन तीन भेद। इसी प्रकार उरपरिसर्प और भुजपरिसर्प के भी तीन तीन भेद। स्त्रियों के तीन भेद। तिर्यञ्च स्त्री और मनुष्य स्त्री के तीन तीन भेद। मनुष्य तथा नपुंसकों के भेद मभेद। तिर्यञ्च के तीन भेद। (सूत्र १२९-१३१)

नारकी आदि दंडकों में लेश्याएँ। तीन कारणों से तारे अपने स्थान से विचलित होते हैं, तीन कारणों से देव विजली की विकुर्वणा करते हैं और तीन कारणों से गर्जना करते हैं। लोक में अन्धकार के तीन कारण, उद्योत के तीन कारण, इसी प्रकार देवान्धकार, देवोद्योत, देवसंनिपात, देवोत्कलिका, देवकहकहा के तीन कारण। तीन कारणों से देवेन्द्र मनुष्यलोक में आते हैं। इसी तरह सामानिक, त्रायस्त्रिंश, लोकपाल, अग्रमहिषियाँ आदि के भी तीन कारण हैं। तीन कारणों से देव, वन के सिंहासन और चैत्यवृत्त आदि विचलित होते हैं और वे मनुष्यलोक में आते हैं। (सूत्र १३२-३४)

माता पिता, सेठ, गुरु तीनों के द्वारा मिष्टानुपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता । तीन स्थानों पर रहा हुआ अनगार संसार समुद्र को पार करता है । तीन प्रकार की उत्सर्पिणी । तीन प्रकार की अवसर्पिणी । तीन प्रकार से पुद्गल विचलित होता है । तीन प्रकार की उपधि । तीन प्रकार का परिग्रह (दो प्रकार से) । (सूत्र १३५-१३८)

तीन प्रणिधान । तीन सुमणि गान । तीन दुष्मणिधान । तीन योनि (चार प्रकार से) । तीन गर्भज उत्तम पुट्टप । तृणयनस्पति काय क तीन भेद । भारतवर्ष में तीन तीर्थ मागध, वरदास, प्रभास । इसी प्रकार धातुखंड तथा पुष्करार्द्ध के क्षेत्रों में जानना चाहिए । (सूत्र १३९-१४२)

तीन सागरोपम स्थिति वाले आरे । तीन पल्योपम आयु तथा तीन कोस की अवगाहना वाले मनुष्य । तीन वृक्ष । तीन उत्तम पुष्प । तीन अनपवर्त्य तथा मध्यम आयु वाले ।

तीन दिन अभिजाय के जीवों की आयु । तीन वर्ष की आयु वाले अनाज के जीव । तीन पल्योपम या तीन सागरोपम आयु वाले देव तथा नारकी जीव । उष्णवेदना वाले पहले तीन नरक । अप्रतिष्ठान नरक, जम्बूद्वीप और सर्वार्थसिद्ध विमान लम्बाई चौड़ाई में समान हैं । इसी तरह सीमन्तक नरक, अर्द्ध द्वीप और सिद्धशिला भी लम्बाई चौड़ाई में समान हैं । स्वाभाविक रस वाले पानी में युक्त तीन समुद्र-कालोद, पुष्करोत्, स्वयंभूरमण । अधिक मत्स्य, वच्छपादि वाले तीन समुद्र-नवण, कालोद, स्वयंभूरमण । (सू० १४३-१४६)

सातवीं नरक में उत्पन्न होने वाले तीन । सर्वार्थसिद्ध विमान में उत्पन्न होने वाले तीन । ब्रह्मलोक और त्रान्तक कल्प में विमानों के तीन रग । आणत, माणत, आरण और अच्युत कल्पों में देवों की भवधारणी अवगाहना तीन रक्षियों । तीन सूत्र-जम्बूद्वीप पण-

त्ति, सूर पण्णत्ति, चण्ड पण्णत्ति दिन की पहली या अन्तिम पौरुषी म पड़े जाते हैं। (सूत्र १५०-१५२)।

द्वितीय उद्देश- तीन लोक (तीन प्रकार से)। चमरेन्द्र की तीन परिपटाएँ। चमरेन्द्र के सामानिक देवों की तीन परिपटाएँ। इसी प्रकार आयस्त्रिंश, अग्रमहिषियाँ तथा दूसरे इन्द्रों की सभाएँ। (सू० १५३-१५४)।

तीन याम। तीन व्रत। तीन गोधि। तीन जुद्ध। तीन प्रज्या (चार प्रकार से)। तीन निर्ग्रन्थ नोसञ्ज्ञोपयुक्त। तीन सञ्ज्ञा नो सञ्ज्ञोपयुक्त। तीन शैक्षभूमियाँ। तीन स्थविर। (सू० १५५-१५६)

अनेक अपेक्षाओं से पुरुष के तीन तीन भेद। कुल १२७ भेद। शील व्रत आदि से रहित व्यक्ति तीन स्थानों से निन्दित होता है। शील, व्रत आदि वाला तीन स्थानों से प्रशस्त माना जाता है। तीन संसारी जीव। तीन प्रकार के सर्वजीव (तीन अपेक्षाओं से)। तीन प्रकार से लोकस्थिति। तीन दिशाएँ। तीन दिशाओं में जीवों की आगति आदि १३ बोल। (सू० १६०-१६३)।

तीन त्रस। तीन स्थावर। तीन अच्छेय। इसी प्रकार तीन अभेद्य, अदाह्य आदि आठ बातें। श्रमण भगवान् महावीर द्वारा कहे हुए तीन वाक्य-माणी दुःख से डरते हैं, प्रमाद वश जीव दुःख को पैदा करता है, दुःख अप्रमाद के द्वारा भोगा जाता है। (सू० १६४-१६६)।

- क्रिया और फलभोग के विषय में अन्यतीर्थियों का प्रश्न तथा उत्तर। (सू० १६७)।

तृतीय उद्देश- तीन कारणों से (तीन प्रकार) मायावी माया करके आलोचना आदि नहीं करता। तीन कारणों से (तीन प्रकार) आलोचना आदि करता है। तीन प्रधान पुरुष। साधु साध्वियों को तीन प्रकार के वस्त्र कल्पते हैं। तीन प्रकार के पात्र। तीन कारणों से वस्त्र धारण करने चाहिए। (सू० १६८-१७१)।

आत्मा के राग द्वेष आदि पाप या ससार समुद्र से बचने के तीन स्थान—(१) जब आत्मा किसी घुरे रास्ते पर जा रहा हो उस समय किसी धार्मिक व्यक्ति द्वारा उपदेश मिलने पर आत्मा की रक्षा हो जाती है अर्थात् वह घुरे मार्ग में जाने से रच जाता है। (२) अपनी चाणी को बश में रखने वाला अर्थात् मौन रहने वाला या समय पर हित, मित और प्रिय उचन गोलने वाला आत्मा की रक्षा करता है। (३) किसी प्रकार का विवाद खड़ा होने पर अगर शान्त रहने की शक्ति न हो, उपेक्षा करने की सामर्थ्य न रहे तो उस स्थान से उठकर किसी एकान्त स्थान में चले जाने से आत्मरक्षा होती है, अथवा हमेशा एकान्त सेवन करने वाला आत्मरक्षा करता है। ग्लायमान साधु शरीररक्षा के लिए तीन प्रकार से पेय वस्तु ग्रहण करे। (सू० १७२)

सभोगी को विसभोगी करने के तीन कारण। तीन अनुज्ञा। तीन समनुज्ञा। तीन विजहणा अर्थात् त्याग। (सू० १७३-१७४)

तीन वचन। तीन अवचन। तीन प्रकार का मन। तीन प्रकार का अमन। अल्पवृष्टि के तीन कारण। मृदवृष्टि के तीन कारण। देव द्वारा मनुष्य लोक में न आ सकने के तीन कारण। देव द्वारा मनुष्यलोक में आने के तीन कारण। (सू० १७५-१७७)

देव तीन बातों की अभिलाषा करता है। तीन कारणों से देव पश्चात्ताप करता है। तीन कारणों से देव अपने व्यवहन को जान जाता है। तीन बातों से देव उद्विग्न होता है। विमानों के तीन संस्थान। विमानों के तीन आधार। तीन प्रकार के विमान। (सू० १७८-८०)

तीन प्रकार के नारकी आदि दण्डक। तीन दुर्गतिर्या। तीन सुगतिर्या। तीन दुर्गत। तीन सुगत। चउत्थ, छठ और अठ भक्त करने वाले साधु को कल्पनीय तीन पेय द्रव्य। तीन उपहृत। तीन अवगृहीत। तीन ऊनोदरी। उपकरणो नोदरी के तीन भेद। साधु,

भूमियाँ । मेरु के उत्तर में तीन अकर्मभूमियाँ । उत्तर में तीन वास । दक्षिण में तीन वास । उत्तर और दक्षिण में तीन तीन वर्षघर पर्वत । दक्षिण तथा उत्तर में तीन तीन महाद्रह तथा बहों रहने वाले देव । दक्षिणी तथा उत्तरी महाद्रह से निकलने वाली नदियाँ तथा उनकी उपनदियाँ । (सू० १६१-१६७) ।

एक देश से भूचाल के तीन कारण । सर्वदेश से भूचाल के तीन कारण । किन्चिपी देवों के तीन भेद तथा उनके निवास । तीन पण्योपम स्थिति वाले देव तथा देवियाँ । तीन प्रकार का मार्गध्वस्त । तीन अनुह्यातिम । तीन पारंचित । तीन अनवस्थाप्य । दीक्षा, शिक्षा आदि के अयोग्य तीन । सू० (१६८-२०३) ।

तीन मांडलिक पर्वत । तीन महातिमहालय । तीन कल्पस्थिति (दो अपेक्षाओं से) । तीन शरीर वाले जीव । तीन गुरुप्रत्यनीक । तीन गतिप्रत्यनीक । तीन समूहप्रत्यनीक । तीन अनुकम्पाप्रत्यनीक । तीन भावप्रत्यनीक । तीन भुतग्रन्थनोरु । तीन पिता के अंग । तीन माता के अंग । (सू० २०४-२०६) ।

साधु के लिए महानिर्जरा के तीन स्थान । आरक के लिए महानिर्जरा के तीन स्थान । तीन पुद्गल प्रतिघात । तीन चक्षु । तीन अभिसमागम । तीन श्रद्धि । तीनों श्रद्धियों के दो अपेक्षाओं से तीन तीन भेद । तीन गारव । तीन करण । तीन धर्म । तीन व्यावृत्ति । तीन अन्त । तीन जिन । तीन केवली । तीन अरिहन्त । तीन दुर्गन्धिवाली लेशयाए । तीन सुगन्धिवाली लेशयाए । । इसी तरह दुर्गति और सुगति में लेजाने वाली, संक्लिष्ट और असंक्लिष्ट अमनोह और मनोह, अशुद्ध और विशुद्ध, अपशस्त और पशस्त, शीतरूत और मिश्रोष्ण तीन तीन लेशयाए । तीन प्रकार का मरण । तीन प्रकार का बालमरण । तीन प्रकार का पण्डित मरण । तीन प्रकार का बालपण्डितमरण (सू० २१०-२२२) ।

दृढ़ श्रद्धा रहित व्यक्ति के लिए तीन स्थान अशुभ होते हैं। निश्चय वाले के लिए दितकर स्थान तीन। प्रत्येक पृथ्वी के चारों ओर तीन बलय। विग्रहगति उत्कृष्ट तीन समयों की होती है। मोक्षनीय कर्म का क्षय होने पर अरिहन्तों के तीन कर्म एक साथ नष्ट हो जाते हैं। तीन तारों वाले नक्षत्र। धर्मनाथ भगवान् के बाद ३-४ पल्योपम कम तीन सागरोपम बीतने पर शान्तिनाथ भगवान् पैदा हुए। भगवान् महावीर के बाद तीसरे पाट तक केवली हुए। भगवान् मल्लिनाथ और पार्श्वनाथ ने तीन सौ पुरुषों के साथ दीक्षा ली। भगवान् महावीर के शासन में तीन सौ चौदह पूर्वधारी थे। तीन तीर्थद्वार चक्रवर्ती थे। ग्रैवेयक विमानों के तीन पाथड़े और भेद। पापकर्म के तीन स्थान। तीन प्रदेशों वाले जात्र तीन गुणरूक्षपुद्गल अनन्त हैं। (सूत्र २२३-२३४)

चौथा अध्ययन (चतुःस्थानक)

प्रथम उद्देश— चार अन्त क्रियाएं। चार वृत्त और उनकी उपमा वाले चार पुरुष (चार अपेक्षाओं से)। पट्टिमाधारी साधु को कल्पनीय चार भाषाएँ। भाषा के चार भेद। चार प्रकार का वस्त्र और उसकी उपमा वाले चार प्रकार के पुरुष। चार भ्रत। पुरुषों के चार भेद। चार वस्त्र और पुरुष। चार कोरम (फल विशेष) और उनकी उपमा वाले पुरुष। चार प्रकार के घुण (धानको थोथा करने वाला जीव) और भिक्षुक। (सू० २३५-२४३)

चार तृणवनस्पतिकाय। चार कारणों से नारकी जीव मनुष्य-लोक में आना चाहता है किन्तु आ नहीं सकता। साधु साध्वी के लिए कल्पनीय वस्त्र चार। चार ध्यान। आर्त तथा रौद्रभ्यान के चार चार भेद तथा लक्षण। धर्म तथा शुक्लभ्यान के चार चार भेद, लक्षण, आलम्बन, तथा अनुपेक्षाएँ। देवों की स्थिति तथा सत्तास, तथा उनके आधार,

भेद और प्रकार । कर्मबन्ध के चार कारण । चार पट्टिमाण (तीन अपेक्षाओं से) । (सू० २४४-२५१) । चार अजीव अस्तिकाय । चार अरूपी अस्तिकाय । चार फल और पुरुष । चार प्रकार का सत्य । चार प्रकार का मृषावाद । चार प्रणिधान । चार सुप्रणिधान । चार दुष्प्रणिधान । चार अपेक्षाओं से चार चार प्रकार के पुरुष । देवेन्द्रों के चार चार लोरुपाल । चार प्रकार के देव । चार प्रमाण । चार प्रधान दिशाकुमारियाँ । चार प्रधान विद्युत्कुमारियाँ । चार पत्न्योपम स्थिति वाले देव । चार प्रकार का ससार । चार प्रकार का दृष्टिवाद । चार प्रकार का प्रायश्चित्त (दो अपेक्षाओं से) । (सूत्र २५२-२६३)

चार प्रकार का काल । चार पुद्गल परिणाम । याईस तीर्थङ्कर और महाविदेह क्षेत्र में चातुर्याम धर्म । चार दुर्मितियों । चार सुगति । चार दुर्गतिवाले । चार सुगतिवाले । केवलियों के क्षीण होने वाले चार कर्म तथा स्थिर रहने वाले चार कर्म । सिद्ध होते समय एक साथ क्षीण होने वाले चार कर्म । हास्योत्पत्ति के चार कारण । चार प्रकार का अन्तर । स्त्री का पुरुष से अन्तर । चार प्रकार का भृत्य (नौकर) । चार प्रकार के पुरुष । (सू० २६४-२७२)

चमर आदि इन्द्रों की अग्रमहिषियाँ (पटरानियाँ) । चार गोरस विगय । चार स्नेहविगय । चार महाविगय । चार कूटागार और चार पुरुष । चार कूटागारशालाएँ तथा स्त्रियाँ । चार प्रकार की अवगाहना । चार अगवाह्य पञ्चशियाँ । (सू० २७३-२७७)

(२) उद्देश । चार प्रतिसलीनता । चार अप्रतिसलीनता । चार प्रतिसलीन । चार अप्रतिसलीन । चार प्रकार के पुरुष (१६ अपेक्षाओं से) । चार प्रकार के पुरुष (१८ अपेक्षाओं से) । चार प्रकार के वृषभ और उनसे सदृश पुरुष (७ अपेक्षाओं से) । चार प्रकार के हाथी और उनकी उपमा वाले पुरुष (पाँच अपेक्षाओं से) ।

चार विकथाएं। स्त्रीकथा के चार भेद। भक्त कथा के चार भेद। देश कथा के चार भेद। राजकथा के चार भेद। धर्मकथा के चार भेद। फिर प्रत्येक के चार चार भेद। चार प्रकार के पुरुष (तीन अपेक्षाओं से)। चार कारणों से साधु साध्वियों को तत्काल उत्पन्न होने वाले ज्ञान, दर्शन रुक जाते हैं। चार कारणों से उत्पन्न हो जाते हैं। चार महापदवाएं तथा सन्ध्याएँ जिन में शास्त्र की सज्जाय वर्जित है। चार लोकस्थिति। चार प्रकार के पुरुष (चार अपेक्षाओं से)। चार प्रकार की गर्हा। (सू० २७८-२८८)।

चार प्रकार के पुरुष। चार मार्ग। सतरह समानताओं से चार चार प्रकार के पुरुष। चार कारणों से साधु साध्वी के साथ सलाप करता हुआ नियम का उल्लंघन नहीं करता। तमस्काय के चार नाम (तीन अपेक्षाओं से)। तमस्काय के द्वारा आवृत्त चार कल्प। चार प्रकार के पुरुष। चार प्रकार की सेना और उसके समान पुरुष (चार अपेक्षाओं से)। (सू० २८९-२९२)।

चार वक्र अर्थात् टेढ़ी वस्तुएँ और उनकी समानता से चार प्रकार की माया तथा फल। चार प्रकार के स्तम्भ तथा मान। चार प्रकार का वस्त्र तथा लोभ। चार प्रकार का ससार। चार प्रकार की आयु। चार प्रकार का भव। चार प्रकार का आहार (दो अपेक्षाओं से)। चार प्रकार का बन्ध। चार प्रकार का उपक्रम, प्रत्येक के चार चार भेद। चार प्रकार का अल्पबहुत्व। चार प्रकार का संक्रम। चार प्रकार का निधत्त। चार प्रकार का निकाचित। (सू० २९३-२९६)

चार एक। चार कति। चार सर्व। मानुषोत्तरपर्वत के चार कूट। चार कोडाकोठी सागरोपम स्थिति वाले श्वारे। चार अकर्मभूमियाँ। चार वृत्तवैताल्यपर्वत तथा वहाँ रहने वाले देव। चार महाविदेह। चार सौ योजन ऊँचाई तथा चार कोस उद्देश वाले पर्वत। वज्रस्कार पर्वत। मेरुपर्वत पर चार वन। चार अभिपेक शिलाएँ। सभी मेरु

पर्वतों की चूलिका ऊपर से चार योजन विष्कम्भ वाली है । (सू० २६७-३०२) ।

जम्बूद्वीप के चार द्वार, उनका विष्कम्भ तथा उन पर रहने वाले देव । अन्तर द्वीप तथा उनमें रहने वाले मनुष्य । पाताल तथा वहाँ रहने वाले देव । आवासपर्वत तथा उन पर रहने वाले देव । लवण समुद्र के चार द्वार, उनका विस्तार तथा वहाँ रहने वाले देव । धातुकी खंड द्वीप का चक्रवालविष्कम्भ । जम्बूद्वीप से बाहर चार भरत और चार ऐरवत । नन्दीश्वरद्वीप का विचार । वहाँ के पर्वत, नदियाँ, राजधानियाँ आदि । (सूत्र ३०३-३०७)

चार सत्य । आजीविकों के चार तप । चार संयम । चार त्याग । चार अकिंचनता । (सूत्र ३०८-३१०) ।

(३) उद्देश-चार राजियों (रेत्वाणं), उनकी उपमा से चार प्रकार का क्रोध तथा मत्स्येक का फल । चार प्रकार का पानी, उसके समान चार भाव तथा उनका फल । चार प्रकार के पत्नी तथा उन के समान चार प्रकार के पुरुष (पाँच अपेक्षाओं से) । चार प्रकार के वृक्ष और उनके समान चार पुष्प । भार वहने वाले के लिए चार विश्रामस्थान, इसी तरह श्रावक के लिए चार विश्रामस्थान । (सूत्र ३११-३१४) ।

चार प्रकार के पुरुष तथा उनके उदाहरण । चार युग्म । चार शूर । चार प्रकार के पुरुष । चार लेश्या वाले जीव । चार यान (चार अपेक्षाओं से), चार युग्म, चार सारथि, चार घोड़े, चार हाथी, चार युग्मचर्या, चार पुष्प तथा इन सब की समानता वाले चार पुरुष । चार प्रकार के पुरुषों के २१ भागें । चार फल और उनके समान आचार्य । चार पुरुष (१० अपेक्षाओं से) । चार प्रकार के आचार्य (दो अपेक्षाओं से) । चार प्रकार के शिष्य (दो अपेक्षाओं से) । चार प्रकार के निर्ग्रन्थ । चार प्रकार की साध्वियाँ । चार

प्रकार के श्रावक। चार प्रकार की श्राविकाएँ। (सूत्र ३१५-३२०)।

चार प्रकार के श्रावक (दो अपेक्षाओं से)। श्रमण भगवान् महा-
वीर के श्रमणोपासकों की अरुणाम नामक विमान में चार पत्न्योपम
स्थिति है। नया उत्पन्न हुआ देव मनुष्यलोक में आने की इच्छा
होने पर भी चार कारणों से नहीं आ सकता और चार कारणों से
आ सकता है। चार कारणों से लोक में अन्धकार हो जाता है तथा
चार कारणों से प्रकाश होता है, इसी प्रकार दिव्यान्धकार, दिव्यो-
द्योत, दिव्यसन्निपात, दिव्योत्कलिका और देवकदकटा रूप पाँच
बोल जानने चाहिएं। चार कारणों से देव मनुष्यलोक में आते हैं।
(सूत्र ३२१-३२४)

चार दुःखशय्याएँ तथा चार सुखशय्याएँ। चार अवाचनीय।
चार प्रकार के पुरुष। तेरह अपेक्षाओं से चार प्रकार के पुरुष। चार
प्रकार के घोड़े (सात अपेक्षाओं से) तथा उनकी उपमा वाले
पुरुष। चार प्रकार के पुरुष। चार लोक समान हैं। चार लोक
सभी दिशा तथा विदिशाओं में समान हैं। ऊर्ध्व और अधोलोक
में दो शरीर वाले चार चार जीव। चार प्रकार के पुरुष। चार
शय्या पट्टिमाएँ। चार वस्त्र पट्टिमाएँ। चार पात्र पट्टिमाएँ। चार
स्थान पट्टिमाएँ। चार शरीर जीव से स्पृष्ट हैं। लोक चार अस्ति-
कायों से स्पृष्ट है। उत्पन्न होते हुए चार बादरकायों से लोक
स्पृष्ट है। चार के प्रदेश तुल्य हैं। चार कायों का शरीर आँखों
से नहीं दीखता। चार इन्द्रियों पदार्थ को छूकर जानती हैं। चार
कारणों से जीव और पुद्गल लोक के बाहर नहीं जा सकते। (सूत्र
३२५-३३७)

चार दृष्टान्त। प्रत्येक के चार भेद। हेतु के चार भेद (तीन अपेक्षा-
ओं से) चार प्रकार का गणित। अधोलोक में अन्धकार करने वाले
चार पदार्थ। तिर्हे लोक में प्रकाश करने वाले चार पदार्थ। ऊर्ध्व-

नारकी शरीरों के पाँच वर्ण तथा ५ रस। पाँच शरीर। प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्कर के शासन में पाँच दुर्गम तथा दूसरे तीर्थङ्करों के शासन में पाँच सुगम बोल। भगवान् द्वारा कहे हुए आचरणीय पाँच बोल। पाँच महानिर्जरा के कारण। (सू० ३६५-३६७)।

सम्भोगी को विसम्भोगी करने तथा पारंरित प्रायश्चित्त देने के पाँच कारण। गण में विग्रह तथा अवग्रह के पाँच स्थान। पाँच निषण्ण। पाँच आर्जवस्थान। पाँच उर्यातिपी। पाँच देव। पाँच परिचारणा। असुरेन्द्र तथा बलीन्द्र की पाँच अग्रमहिषियाँ। पाँच चमरेन्द्र, बलीन्द्र, धरणेन्द्र, भूतानन्द नाम के नाग कुमारेंद्र, वेणु देव नामक सुवर्णेन्द्र, शक्रेन्द्र, ईशानेन्द्र तथा दूसरे इन्द्रों की सेनाएँ। पाँच पल्लोपम की स्थिति वाले देव। (सू० ३६८-४०५)

पाँच प्रतिघात। पाँच आजीवर। पाँच रामचिह्न। छद्मस्थ तथा केवली द्वारा परिपह सहन करने के पाँच प्रकार। पाँच हेतु तथा अहेतु। केवली के पाँच अनुतर। चौदह तीर्थङ्करों के एक एक नक्षत्र में पाँचों कल्याणक। सू० (४०६-४११)

साधु द्वारा पार करने के लिए वनित पाँच नदियाँ। ऐसी नदियों को भी पार करने के विशेष पाँच कारण। साधु तथा साध्वी के लिए चतुर्मास में विहार करने के पाँच कारण। पाँच अनुदघातिक। साधु द्वारा राजा के अन्त पुर में प्रवेश के पाँच कारण। (सू० ४१२-१५)

पुरुषसंयोग के बिना गर्भधारण के पाँच कारण। साधु साध्वियों के एक ही मकान आदि में ठहरने के पाँच कारण। पाँच आस्रव-द्वार। पाँच ससर द्वार। पाँच दण्ड। क्रिया के पाँच भेद। पाँच परिज्ञा। पाँच व्यवहार। सयत मनुष्य के सोने पर पाँच जाग्रत और जागने पर पाँच सुप्त तथा असयत मनुष्य के इससे उठे। कर्मरज संग्रह तथा विनाश के पाँच कारण। पाँच उपघात। पाँच विशुद्धि। (सू० ४१६-२५)

दुर्लभ बोधि कर्म बाँधने के पाँच कारण। मूलभबोधि के पाँच

कारण। पाँच प्रतिसलीन। पाँच अप्रतिसलीन।
 असंवर। पाँच संयम। पाँच एकेन्द्रिय जीवों
 पचेन्द्रियों की रक्षा से पाँच संयम तथा हिंसा
 पाँच असंयम। पाँच तुणवनस्पतिकाय। पाँच
 प्रकल्प। पाँच आरोपणा। पाँच वक्षस्कार पर्वत।
 अठ्ठाई द्वीप में पाँच क्षेत्र। भगवान् ऋषभदेव की
 सौ धनुष की। इसी तरह भरतचक्रवर्ती, बाहुबली
 और सुन्दरी की भी पाँच पाँच सौ धनुष की अवगाहना
 (४२६-४३५)

जागने के पाँच कारण। साधु द्वारा साध्वी के छूए
 पाँच विशेष कारण। आचार्य और उपाध्याय के पाँच
 पाँच गणापक्रमण। पाँच ऋद्धि वाले मनुष्य। (सू० ४३६-४४०)

(३) उद्देश- पाँच अस्तिकाय। प्रत्येक के पाँच भेद।
 पाँच इन्द्रियार्थ। पाँच मुद्रित (दो प्रकार से)। तीनों लोकों
 बादर। पाँच बादर तेजकाय। पाँच बादर वायुकाय। पाँच अचित्त
 वायुकाय। पाँच निर्ग्रन्थ। प्रत्येक के पाँच भेद। पाँच ब्रह्म। पाँच रजो-
 हरण। धर्मात्मा के पाँच आलम्बन स्थान। पाँच निधि। पाँच शौच।
 छद्मस्थ द्वारा पूर्ण रूप से देखने तथा जानने के अयोग्य पाँच धातें।
 (सू० ४४१-४५०)

पाँच महानरक। पाँच महाविमान। पाँच पुरुष। पाँच मत्स्य।
 पाँच भिक्षुक। पाँच वनीपक। अचेल पाँच बातों से प्रशंसनीय
 होता है। पाँच उत्कट। पाँच समितियाँ। पाँच ससारी जीव। एके-
 न्द्रिय आदि जीवों की पाँच गतागत। पाँच सर्वजीव। उत्कृष्ट पाँच
 वर्ष की स्थिति वाले धान्य। पाँच सबत्सर। युगसंवत्सर, प्रमाण-
 संवत्सर और लक्षणसंवत्सर के पाँच पाँच भेद। (सू० ४५१-४६०)

पाँच निर्याणमार्ग। पाँच छेदन। पाँच आनन्तर्य। पाँच अनन्त।

पाँच अनन्तरु। पाँच ज्ञान। पाँच ज्ञानावरणीय। पाँच स्वाध्याय।
 पाँच प्रत्याख्यान। पाँच प्रतिक्रमण। सूत्रवाचन के पाँच प्रयोजन।
 मूत्र सिखाने के पाँच प्रयोजन। पाँच बखों वाले पाँच विमान।
 पाँच सौ योजन अवगाहना। पाँच रत्नी की उत्कृष्ट अवगाहना।
 बन्धयोग्य पचवर्ग पुद्गल। गंगा, सिन्धु, रक्ता और रक्तवती महा-
 नदी में मिलने वाली पाँच नदियाँ। कुमारावस्था में दीक्षा लेने
 वाले पाँच तीर्थङ्कर। चमरचचा की पाँच सभाएं। इन्द्रस्थान की
 पाँच सभाएं। पाँच तारों वाले नक्षत्र। अन्य आदि के योग्य पाँच
 पुद्गल। (मू० ४६१-४७४)

छठा स्थानक

गणधारण करने वाले के छ गुण। साधु द्वारा साधु की ग्रहण,
 अवलम्बन आदि के छ कारण। साधु साधु की एक साथ रात
 रिताने के छ कारण। छग्रन्थ द्वारा अज्ञेय तथा अद्रष्टव्य के रातें।
 छ अणव्य। छ जीवनि काय। छ तारों वाले ग्रह। छ ससारी जीव।
 छ सर्वजीव। छ तणवनस्पतिराय। छ दुर्लभ। छ इन्द्रियार्थ।
 छ सवर। छ असवर। छ मृत्वा। छ प्रायश्चित्त। (मू० ४७५-४८६)

छ मनुष्य। छ अदिमान् मनुष्य। छ अदि रहित मनुष्य।
 छ उत्सर्पिणी। छ अवसर्पिणी। सुपम सुपमा में अवगाहना और
 आयु। देवकुरु और उत्तरकुरु में अवगाहना तथा आयु। छ सघ
 दन। छ मस्यान। मरुपायी के लिए अशुभ तथा अरुपायी के लिए
 शुभ के रातें। छ जात्यार्य। छ कुलार्य। छ लोकस्थिति। छ दिशा
 ण। छ आहार करने तथा छोड़ने के स्थान। (मू० ४८७-५००)

चन्मादमाप्ति के छ कारण। छ प्रमाद। छ प्रमाद प्रतिलेखना।
 छ अप्रमाद प्रतिलेखना। छ लेख्या। छ अग्रमहिपियाँ। छ पन्थो-
 पम की स्थिति। छ दिक्कुमारियाँ। धरणेन्द्र की छ अग्रमहिपियाँ।
 भूतानन्द आदि की छ अग्रमहिपियाँ। छ हजार सामानिकों वाले

देव। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा के छः छः भेद। (मू० ५०१-१०)

छः बाह्यतप। छः आभ्यन्तर तप। छः विवाद। छः क्षुद्रमाणी। छः गोचरी। छः अपक्रान्त महानरक। ब्रह्मलोक में छः पायदे। चन्द्र के साथ रहने वाले छः नक्षत्र। अभिचन्द्र कुलकर की अवगाहना। भरत चक्रवर्ती का राज्यकाल। भगवान् पार्श्वनाथ की वादि परिपत्। बाह्यपूज्य भगवान् छः सौ पुरुषों के साथ दीक्षित हुए। भगवान् चन्द्रमम छः मास तक द्वायस्थ रहे। तेइन्द्रिय जीवों की हिसा में छः असंयम तथा अहिंसा में छः समय। (सू० ५११-५२१)

छः अकर्मभूमियाँ। छः वास। छः वर्षधर पर्वत। छः कूट। छः महाद्रह और वहाँ रहने वाले देव। छः महानदियाँ। छः अन्तर-नदियाँ। छः अकर्मभूमियाँ। छः श्रुत। न्यूनरात्रि तथा अधिक रात्रि वाले छः पर्व। छः अर्थावग्रह। छः प्रकार का अवधिज्ञान। साधु साध्वियों के लिए नहीं बोलने योग्य छः कुवचन। छः कल्प-प्रस्तार। छः कल्पपरिमन्यु। छः कल्पस्थिति। भगवान् महावीर की दीक्षा, केवलज्ञान और मोक्षपेले (छह भक्त) के बाद हुए। सनत्कुमार तथा माहेन्द्रकल्प में विमान तथा शरीर की अवगाहना। (मू० ५२२-५३२)।

छः भोजन परिणाम। छः विष परिणाम। छः प्रश्न। उत्कृष्ट छः छः मास विरह वाले म्यान। छः प्रकार का आयुवन्य। छः भाव। छः प्रतिक्रमण। छः तारों वाले नक्षत्र। छः प्रकार से कर्मवन्य। (सू० ५३३-५४०)।

सप्तम स्थानक

सात गणपक्रमण। सात विभगज्ञान। सात योनिसग्रह। सान अंडज आदि की गतागत। आचार्य और उपाध्याय के सात संग्रहस्थान। सात असंग्रहस्थान। सात पिंडेयणार्ण। सात पाण्डेयणार्ण। सात अवग्रहप्रतिमाणें सप्तसप्तिका। सात महाऽययन।

सात भिक्षुप्रतिमाए । सात पृथ्वियों । सात घनोदधि । सात घन-
वात । सात तनुवात । सात आकाशान्तर । सात पृथ्वियों के नाम आँग
गोत्र । सात पादरवनस्पतिकाय । सात सस्थान । सात भयस्थान ।
छद्मस्थ तथा केवली को पहचानने के सात चिह्न । (सू० ५४१-५५०)

सात मूलगोत्र । प्रत्येक के भेद । सात मूलनय । सात स्वर । सात
स्वरस्थान । सात जीवनिःसृत स्वर । सात अजीवनिःसृत स्वर ।
सात स्वरों के शुभाशुभ लक्षण । सात स्वरों के ग्राम । प्रत्येक ग्राम
की सात मूर्द्धनाए । सात स्वरों के स्थान, योनि, श्वास, आकार, दोष,
गुण, वृत्त, भणितियों । कौन कैसा गाता है । स्वरमण्डल । (सू०
५५१-५५३)

सात कायाक्लेश । सात वास । सात वर्षधर पर्वत । सात महा-
नदियाँ । धातकीखड में सात वास, पर्वत और नदियाँ । पुष्करार्द्ध
में वास आदि । सात कुलकर तथा उनकी भार्याएँ । सात पल्प-
वृक्ष । सात दण्ड । चक्रवर्ती के सात सात रत्न । दुपमा तथा सुपमा
काल आया हुआ जानने के सात चिह्न । सात ससारी जीव । सात
आयुभेद । सात सर्वजीव । (सू० ५५४-५६२)

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती सात धनुषकी अवगाहना और सात हजार
वर्ष की आयु प्राप्त कर सातवीं नरक में गए । मल्लिनाथ भगवान्
ने छ राजाओं के साथ दीक्षा ली । सात दर्शन । छद्मस्थ वीतराग
द्वारा वेदने योग्य सात कर्म प्रकृतियों । छद्मस्थ द्वारा अज्ञेय तथा
अदर्शनीय सात धातें । भगवान् महावीर की ऊँचाई सात रत्नियों ।
सात विक्रथाए । आचार्य तथा उपाध्याय के सात अतिशय । सात
सयम । सात असयम । सात आरम्भ । सात वर्ष, सात हजार वर्ष
तथा सात सागरोपम स्थिति वाले देव । सोम और यम की सात
सात अग्रमहिषियों । सात पन्योपम स्थिति वाले देव । सात सौ,
सात हजार देवों वाले विमान । सात सागरोपम स्थिति वाले देव ।

सात सौ योजन ऊँचाई वाले विमान । सात रात्रियों की ऊँचाई वाले सात देव । सात द्वीप । सात समुद्र । सात श्रेणियों । चमरेन्द्र की सात सेनाएँ तथा सात सेनापति । बलीन्द्र, धरणेन्द्र, भूतानन्द आदि इन्द्रों की सात सात सेनाएँ, सेनापति और कक्षाएँ । (सू० ५६३-५८३)

सात वचनविकल्प । सात विनय । सात मन विनय, सात वचन विनय, सात काय विनय, सात लोकोपचार विनय । सात समुद्रघात । सात निहव । सात सातावेदनीय का अनुभाव । सात असातावेदनीय का अनुभाव । प्रत्येक दिशा में उदित होने वाले सात नक्षत्र । सात तारों वाले नक्षत्र । पर्वतों के सात कूट । वेइन्द्रिय की सात लाख कुलकोटि । कर्मपृष्ठल ग्रहण करने के सात स्थान । सात संप्रादेशिकस्कन्ध । (सू० ५८४-५९३)

आठवाँ स्थानक

एषलविहार पडिमा के आठ स्थान । योनिसंग्रह आठ । कर्म आठ । माया की आलोचना न करने के आठ स्थान । माया की आलोचना के आठ स्थान । माया का स्वरूप तथा आलोचना न करने के आठ फल । आठ सवर । आठ स्पर्श । आठ लोकास्थिति । आठ गणिसम्पदा । आठ महानिधि । आठ समितियाँ । (सू० ५९४-६०३)

आलोचना देने वाले के आठ गुण । आलोचना करने वाले में आठ गुण । आठ प्रायश्चित्त । आठ मदस्थान । आठ अक्रियावादी । आठ महानिमित्त । आठ वचनविभक्ति । छद्मस्थ द्वारा अज्ञेय आठ बातें । आठ आयुर्वेद । शक्रेन्द्र, ईशानेन्द्र तथा वैश्रमण की आठ आठ अग्रमहिपियों । आठ महाग्रह । आठ तृणवनस्पतिकायिक । चउरिन्द्रिय जीवों की हिंसा में आठ असयम तथा अहिंसा में आठ सयम । आठ सूक्ष्म । भरत चक्रवर्ती के साथ आठ सिद्ध । भगवान् पार्श्वनाथ के आठ गणधर । (सू० ६०४-६१७)

सात भिक्षुप्रतिमाए । सात पृथ्वियों । सात घनोदधि । सात घन-
वात । सात तनुवात । सात आकाशान्तर । सात पृथ्वियों के नाम और
गोत्र । सात बादरवनस्पतिकाय । सात सस्थान । सात भयस्थान ।
छद्मस्थ तथा केवली को पहचानने के सात चिह्न । (सू० ५४१-५५०)

सात मूलगोत्र । प्रत्येक के भेद । सात मूलनय । सात स्वर । सात
स्वरस्थान । सात जीवनिःसृत स्वर । सात अजीवनिःसृत स्वर ।
सात स्वरों के शुभाशुभ लक्षण । सात स्वरों के ग्राम । प्रत्येक ग्राम
की सात मूर्धनाएँ । सात स्वरों के स्थान, योनि, आस, आकार, दोष,
गुण, वृत्त, भणितियों । कौन कैसा गाता है । स्वरमण्डल । (सू०
५५१-५५३)

सात कायाश्लेश । सात वास । सात वर्षधर पर्वत । सात महा-
नदियाँ । घातकीखड में सात वास, पर्वत और नदियाँ । पुष्करार्द्ध
में वास आदि । सात कुलकर तथा उनकी भार्याएँ । सात फल्प-
वृत्त । सात दण्ड । चक्रवर्ती के सात सात रत्न । दुपमा तथा सुपमा
काल आया हुआ जानने के सात चिह्न । सात ससारी जीव । सात
आयुभेद । सात सर्वजीव । (सू० ५५४-५६२)

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती सात धनुष की अवगाहना और सात हजार
वर्ष की आयु प्राप्त कर सातवीं नरक में गए । मल्लिनाथ भगवान्
ने छ राजाओं के साथ दीक्षा ली । सात दर्शन । छद्मस्थ वीतराग
द्वारा वेदने योग्य सात कर्म प्रकृतियाँ । छद्मस्थ द्वारा अज्ञेय तथा
अदर्शनीय सात बातें । भगवान् महावीर की ऊँचाई सात रत्नियों ।
सात विक्रपाएँ । आचार्य तथा उपाध्याय के सात अतिशय । सात
सयम । सात अरसयम । सात आरम्भ । सात वर्ष, सात हजार वर्ष
तथा सात सागरोपम स्थिति वाले देव । सोम और यम की सात
सात अग्रपदिपियाँ । सात पन्थोपम स्थिति वाले देव । सात सौ,
सात हजार देवों वाले त्रिमान । सात सागरोपम स्थिति वाले देव ।

सात सौ योजन ऊँचाई वाले विमान । सात रत्नियों की ऊँचाई वाले सात देव । सात द्वीप । सात समुद्र । सात श्रेणियाँ । चमरेन्द्र की सात सेनाएं तथा सात सेनापति । वलीन्द्र, धरणेन्द्र, भूतानन्द आदि इन्द्रों की सात सात सेनाएं, सेनापति और कक्षाएं । (सू० ५६३-५८३)

सात वचनविरुध्य । सात विनय । सात मन विनय, सात वचन विनय, सात काय विनय, सात लोकोपचार विनय । सात समुद्रधात । सात निहव । सात सातावेदनीय का अनुभाव । सात असातावेदनीय का अनुभाव । मत्पेरु दिशा में उदित होने वाले सात नक्षत्र । सात तारों वाले नक्षत्र । पर्वतों के सात कूट । वेइन्द्रिय की सात लाख कुलकोटि । कर्मपुद्गल ग्रहण करने के सात स्थान । सात समादेशिरुस्कन्ध । (सू० ५८४-५९३)

आठवों स्थानक

एकलविहार पडिमा के आठ स्थान । योनिसंग्रह आठ । कर्म आठ । माया की आलोचना न करने के आठ स्थान । माया की आलोचना के आठ स्थान । माया का स्वरूप तथा आलोचना न करने के आठ फल । आठ सवर । आठ स्पर्श । आठ लोकस्थिति । आठ गणिसम्पदा । आठ महानिधि । आठ समितियाँ । (सू० ५९४-६०३)

आलोचना देने वाले के आठ गुण । आलोचना करने वाले में आठ गुण । आठ प्रायश्चित्त । आठ मदस्थान । आठ अक्रियावादी । आठ महानिमित्त । आठ वचनविभक्ति । छद्मस्थ द्वारा अज्ञेय आठ भातें । आठ आयुर्वेद । शक्रेन्द्र, ईशानेन्द्र तथा वैश्रमण की आठ आठ अग्रमहिषियाँ । आठ महाग्रह । आठ तृणवनस्पतिकोयिक । चउरिन्द्रिय जीवों की हिंसा में आठ असंयम तथा अहिंसा में आठ संयम । आठ सूक्ष्म । भरत चक्रवर्ती के साथ आठ सिद्ध । भगवान् पार्वनाथ के आठ गणधर । (सू० ६०४-६१७)

त्रयचर्य गुणियाँ। अभिनन्दन भगवान् से सुमतिनाथ भगवान् नौ कोठाकोडी सागरोपम राद हुए। नौ सद्भाव पदार्थया तत्त्व। नौ ससारी जीव। पृथ्वी आदि की गतागत। नौ सर्वजीव। रोगोत्पत्ति के नौ कारण। दर्शनावरणीय कर्म नौ। चन्द्र के साथ योग करने वाले नौ नक्षत्र। रत्नप्रभा से तारामण्डल की ऊँचाई। नव योजन मत्स्य। बलदेव और बामुदेवों के माता पिता। चक्रवर्ती की महा निधियाँ। (सू० ६६१-६७३)

नौ विगय। नौ स्रोतपरिस्रव। नौ पुण्य। नौ पापस्थान। नौ पापश्रुत। नौ नैपुणिक वस्तु। भगवान् महावीर के नौ गण। नव कांठिपरिशुद्ध भिक्षा। ईशानेन्द्र की अग्रमहिषियाँ और उनकी स्थिति। नौ देवनि काय। नवग्रैवेयक। ग्रैवेयक विमानों के नाम। नौ आयुपरिणाम। नवनवमिका भिक्खुपडिया। नौ प्रायश्चित्त। नौ कूट। पार्श्वनाथ भगवान् की अवगाहना नौ रत्नियों। भगवान् महावीर के शासन में तीर्थङ्कर गोन गोनने वाले नव जीव। आगामी उत्सर्पिणी में होने वाले नव तीर्थङ्कर तथा उनकी कथाएँ। (सू० ६७४-६८३)

चन्द्र के पीछे होने वाले नौ नक्षत्र। नव सौ योजन ऊँचाई वाले विमान। विमलवाहन कुलकर की ऊँचाई नव सौ योजन। इस आरे के नव कोठाकोडी सागरोपम गीतने पर भगवान् ऋषभ देव हुए। नव सौ योजन वाले क्षोप। शुक्र महाग्रह की नव वीथियाँ। नौ नोकरपापवेदनीय। नव कुलकोटि वाले जीव। नव प्रकार से कर्म-ग्रन्थ। नव प्रादेशिक स्कन्ध। (सू० ६८४-७०३)

दसवाँ स्थानक

दस लोकस्थिति। दस शब्द। दस अतीत और अनागत इन्द्रियार्थ। पुद्गल चलन के दस कारण। क्रो योत्पत्ति के दस कारण। दस समय। दस असंयम। दस सबर। दस असबर। अट्टकार के

दस स्थान । दस समाधि । दस असमाधि । दस भयङ्गा । दस
श्रमणधर्म । दस वेयावर । दस जीवपरिणाम । दस अजीवपरि
णाम । (सू० ७०४-७१३)

दस आकाश के अस्वाध्याय । दस औदारिक अस्वाध्याय ।
पञ्चेन्द्रिय जीवों की अहिंसा में दस संयम । दस सूक्ष्म । गंगा और
सिन्धु आदि में मिलने वाली दस नान्धियाँ । दस राजभानियाँ ।
द्वीप्ता लेने वाले दस राज । भन्दर आदि पर्वतों की लम्बाई चौड़ाई ।
दिशाएँ और उनके नाम । समुद्र तथा सेम आदि का विस्तार ।
दस सेम । पर्वतों की लम्बाई चौड़ाई । (सू० ७१४-७२६)

दस द्रव्यानुयोग । उत्पातपर्वतों की लम्बाई चौड़ाई । दस सां
योजन की अवगाहना वाले जीव । भगवान् सध्वनाय के दस
लाख कराह सागरोपम बीतने पर भगवान् अभिनन्दन हुए । दस
अनन्त । उत्पादपूर्व की दस वस्तुएँ । अस्तित्वान्तिमवादपूर्व की
दस शुद्धवस्तुएँ । दस प्रतिसेवना । आलोचना के दस दोष । अपने
दोषों की आलोचना करने वाले में दस गुण । आलोचना देने
वाले के दस गुण । दस प्रायश्चित्त । दस मिथ्यात । भगवान् चन्द्रमभ
दस लाख पूर्व, धर्मनाथ दस लाख वर्ष और नमिनाथ दस हजार
वर्ष पूर्णायु प्राप्त कर सिद्ध हुए । पुरुषसिंह बामुदेव एक हजार
वर्ष की पूर्णायु प्राप्त कर छठी नरक में गए । नेमिनाथ भगवान्
तथा कृष्णबामुदेव दस धनुष की अवगाहना तथा एक हजार वर्ष
थायु वाले थे । भयनवासी देव तथा उनके चैत्यवृक्ष । दस प्रकार
का सुख । दस उपघात । दस विशुद्धि । (सू० ७२७-७३८)

दस सरलेश । दस असक्नेश । दस बल । दस सत्य । दस
मृषा । दस सत्यामृषा । दृष्टिवाद के दस नाय । दस शस्त्र । दस
दोष । दस विशेष । दस शुद्धवचनानुयोग । दस दान । दस गति ।
दस मुद्रित । दस संख्यान । दस पचखाण । (सू० ७३९-७४८)

दस समाचारी । भगवान् महावीर के दस स्वप्न तथा उनका फल । दस सगण सम्यग्दर्शन । दस सञ्ज्ञाएं । नारकों में दस प्रकार की वेदना । अजस्र द्वारा अज्ञेय दस बातें । दस दिशाएं । कर्पवृषाक दशा के दस अध्ययन । उपासकदशा के दस अध्ययन । अन्तर्गुहदशा के दस अध्ययन । अनुत्तरोववाई के दस अध्ययन । आचारदशा के दस अध्ययन । प्रशव्याकरण के दस अध्ययन । बन्धदशा के दस अध्ययन । द्विगृद्धिदशा के दस अध्ययन । दीर्घदशा के दस अध्ययन । ससेपितदशा के दस अध्ययन । उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी प्रत्येक का काल दस कोड़ाकोड़ी सांगरोपम है । (सू० ७४६-७५६)

दस प्रकार के नारकी जीव । पट्टमभा में दस लाख नरकावास हैं । दस सांगरोपम दस पण्योपम या दस हजार वर्ष आयु वाले जीव । शुभकर्म बाँधने के दस कारण । दस प्रकार का आर्शसा (इच्छा) प्रयोग । दस प्रकार का धर्म । दस स्थविर । दस पुत्र । कैरली के दस अनुत्तर । अढाई द्वीप में दस कुरु । दस महाद्रुम । वहाँ रहने वाले दस बड़ी ऋद्धि वाले देव । दुपमा और मुपमा जानने के दस चिह्न । दस कल्पवृत्त । (सू० ७५७-७६६)

अतीत तथा भावी उत्सर्पिणी के दस कुलकर । दस वत्तस्कार पर्वत । इन्द्राधिष्ठित कल्प और उन पर रहने वाले दस इन्द्र । उनके दस विमान । दशदशमिका भिक्षुप्रतिमा । दस सँसारी जीव । दस सर्वजीव । सौ वर्ष आयु वाले पुरुष की दस दशाएं । दस तृणवनस्पतिकाय । श्रेणियों का विष्कम्भ । दूसरे पर तेजोलेश्या छोड़ने के दस कारण । दस आश्चर्य । (सू० ७६७-७७७)

रत्नमभा के काण्डों की मोटाई । द्वीप, समुद्र द्वंद्व, नदी आदि का विस्तार । कृत्तिका और अनुराधा नक्षत्रों की दसवें अंडल में गति । ज्ञान की वृद्धि करने वाले दस नक्षत्र । चतुष्पद स्थलचर पञ्चेन्द्रिय

की दस लाख कुलकोटि । चरपरिसर्प की दस लाख कुलकोटि ।
दस प्रकार के पुद्गलों का कर्मबन्ध । दस प्रादेशिक रुक्म्य ।

(४) समवायांग सूत्र

तीसरे अङ्क के पश्चात् चौथा अङ्क समवायांग सूत्र है । इसमें जीव, अजीव और जीवाजीव का निरूपण तथा अपना सिद्धान्त पर-सिद्धान्त तथा स्वपरसिद्धान्त का कथन है । इसमें एक से लेकर एक सौ उनसठ तरु भेद वाले बोल एक एक भेद की वृद्धि करते हुए क्रमशः बताए हैं । इसमें एक अध्ययन, एक श्रुतस्कन्ध, एक उद्देश तथा एक ही समुद्देश है । समवायांग सूत्र में एक लाख चौवालीस हजार पद हैं ।

नोट—पदों की यह संख्या नन्दीसूत्र के अनुसार है । पूरे सम-वायांग सूत्र में इतने पद थे । आज कल जितना उपलब्ध है, उस में पदों की संख्या इतनी नहीं है ।

समवायांग सूत्र में नीचे लिखे विषय हैं—

१ आत्मा, १ अनात्मा, १ दण्ड, १ अदण्ड, १ क्रिया, १ अक्रिया, १ लोक, १ अलोक, १ धर्म, १ अधर्म, १ पुण्य, १ पाप, १ बन्ध, १ मोक्ष, १ आश्रय, १ संवर, १ वेदना और १ निर्जरा ।

जम्बूद्वीप, अमृतिष्ठान नरक, पालक विमान और सर्वार्थसिद्ध की लम्बाई चौड़ाई एक लाख योजन है । आर्द्रा, चित्रा और स्वाति नक्षत्र एक तारे वाले हैं । एक पल्योपम या एक सागरोपम की स्थिति वाले देव, मनुष्य, तिर्यञ्च तथा नारकी जीव ।

२ दण्ड, २ राशि, २ बन्धन, २ तारों वाले नक्षत्र, २ पल्योपम या २ सागरोपम की आयु वाले जीव ।

३ दण्ड, ३ छत्तिषो, ३ शल्य, ३ गारव, ३ विराधना, ३ तारों वाले नक्षत्र, ३ पल्योपम या ३ सागरोपम की आयु वाले जीव ।

४ कपाय, ४ ध्यान, ४ विकथा, ४ संज्ञा, ४ बन्ध, ४ कौस का एक योजन, ४ तारों वाले नक्षत्र, ४ पन्योपम या ४ सागरोपम की स्थिति वाले देव तथा नारक ।

५ क्रियाएँ, ५ महाव्रत, ५ कामगुण, ५ आश्रवद्वार, ५ संवरद्वार, ५ निर्जरास्थान, ५ समिति, ५ अस्तिकाय, ५ तारों वाले नक्षत्र, ५ पन्योपम या ५ सागरोपम की आयु वाले देव तथा नारकी जीव ।

६ लेश्या, ६ जीवनिकाय, ६ बाद्यतप, ६ आभ्यन्तर तप, ६ समुद्रघात, ६ अर्यावग्रह, ६ तारों वाले नक्षत्र, ६ पन्योपम तथा ६ सागरोपम की आयु वाले देव और नारकी जीव ।

७ भयस्थान, ७ समुद्रघात, भगवान् महावीर की ऊँचाई ७ रत्नि प्रमाण, ७ वर्षधर पर्वत, ७ तारों वाले नक्षत्र, ७ पन्योपम तथा ७ सागरोपम की स्थिति वाले देव और नारकी जीव ।

८ मद्रस्थान, ८ प्रवचनमाता, ८ योजन की ऊँचाई वाले पदार्थ, केवली समुद्रघात के ८ समयों का क्रम, भगवान् पार्श्वनाथ के ८ गण और ८ गणधर, ८ नक्षत्रों से चन्द्र का योग होता है, ८ पन्योपम तथा ८ सागरोपम की स्थिति वाले देव तथा नारकी जीव ।

९ ब्रह्मचर्य गुप्ति, ९ ब्रह्मचर्य अगुप्ति, ९ ब्रह्मचर्य, पार्श्वनाथ भगवान् की अवगाहना ९ रत्नि प्रमाण, अभिजित् नक्षत्र का कुछ अधिक ९ मुहूर्त तक चन्द्र के साथ योग होता है, अभिजित् आदि नौ नक्षत्रों का उत्तर में चन्द्र के साथ योग होता है, रत्नमभा पृथ्वी से ९ सौ योजन की ऊँचाई में तारामण्डल है, जम्बूद्वीप में ९ योजन के मत्स्य (मच्छ) हैं, जम्बूद्वीप के विजय नामक द्वार की प्रत्येक दिशा में नौ नौ मङ्गले महल हैं, सुधर्मा सभा की ऊँचाई ९ योजन है । दर्शनावरणीय कर्म की ९ प्रकृतियों, ९ पन्योपम तथा ९ सागरोपम की स्थिति वाले देव और नारकी जीव ।

१० श्रमणधर्म, १० चित्तसमाधि स्थान, १० हजार योजन

मन्दरपर्वत का विष्कम्भ, १० धनुष की अवगाहना वाले गलाका पुरुष, १० नक्षत्रज्ञान की वृद्धि करने वाले, १० कल्पवृक्ष, १० पल्योपम तथा १० सागरोपम की स्थिति वाले देव और नारकी जीव ।

श्रावक की ११ पडिमाएँ, लोक के अन्तिम भाग से ज्योतिषी चक्र ११११ योजन है, मेरुपर्वत से ११२१ योजन की दूरी पर ज्योतिष्यक घूमता रहता है, भगवान् महावीर के ११ गणधर, मूला नक्षत्र ११ तारों वाला होता है, नीचे वाले ग्रैवेयक टेरों में १११ विमान होते हैं, मेरुपर्वत का विष्कम्भ ऊपर ऊपर अगुल के ग्यारहवें भाग कम होता जाता है अर्थात् एक अगुल की ऊँचाई पर अगुल का ग्यारहवाँ भाग मोटाई कम हो जाती है, ११ अगुल के बाद एक अगुल, ११ योजन के बाद एक योजन इसी परिमाण से विष्कम्भ (मोटाई) घटती जाती है, ग्यारह पल्योपम तथा सागरोपम की स्थिति वाले देव और नारकी जीव ।

१२ भिन्नसुपडिमा, १२ सम्भोग, १२ कीर्तिकर्म (वन्दना), विजया नामक राजधानी की लम्बाई चौड़ाई १२ हजार योजन है, राम पल्लदेव की आयु १२ हजार वर्ष, मन्दराचल पर्वत की चूलिका मूल में १२ हजार योजन है, जम्बूद्वीप की वेदिका मूल में १२ योजन विस्तार वाली है, सब से छोटी रात और छोटा दिन १२ मुहूर्त के होते हैं, सर्वार्थसिद्ध नामक महाविमान के ऊपर वाले विमानों से ईषत्पाम्भारा नाम की पृथ्वी १२ योजन ऊपर है । ईषत्पाम्भारा पृथ्वी के १२ नाम, १२ पल्योपम तथा १२ सागरोपम की स्थिति वाले देव और नारकी जीव ।

१३ क्रियास्थान, सौधर्म और ईशान कल्प देवलोक में १३ पाथडे हैं, सौधर्म देवलोक में सौधर्मावतसक नामक विमान साढ़े बारह लाख योजन विस्तार वाला है, ईशान देवलोक या ईशानावतसक भी इतने ही विस्तार वाला है, जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चो

की कुलकोटियों के साठे बारह लाख उत्पत्तिस्थान है, बारहवे माणायु नाग के पूर्व में तेरह वस्तु (अःपाय) है, गर्भज पचेन्द्रिया के १३ योग हैं, सूर्य के विमान का घेरा एक योजन का $\frac{१८}{११}$ वां भाग है। १३ पल्योपम तथा १३ सागरोपम स्थिति वाले देव तथा नारकी जीव।

१४ भूतग्राम, १४ पूर्व, दूसरे पूर्व में १४ वस्तु है, भगवान् महा वीर के पास उत्कृष्ट १४ हजार साधु थे, १४ गुणठाणे, भरत और ऐरावत की जीवा १४४० $\frac{१६}{१६}$ योजन है, चक्रवर्ती के १४ रत्न, लवण समुद्र में गिरने वाली १४ महानदियाँ, १४ पल्योपम और १४ सागरोपम की स्थिति वाले देव तथा नारकी जीव।

१५ परमावामी, नमिनाथ भगवान् की अवगाहना १५ धनुष, ध्रुवराहु कृष्णपक्ष में एकम से लेकर प्रतिदिन चन्द्र का १५ वां भाग ढकता जाता है, शुक्लपक्ष में १५ वां भाग प्रतिदिन छोड़ता जाता है, च. नक्षत्रों का चन्द्र के साथ १५ मुहूर्त योग होता है, चैत्र और आश्विन मास में १५ मुहूर्त का दिन होता है, चैत्र में १५ मुहूर्त की रात्रि होती है, विश्वानुप्रवाह नामक पूर्व में १५ वस्तु हैं, मनुष्यों में १५ योग, १५ पल्योपम अथवा १५ सागरोपम की स्थिति वाले देव और नारकी जीव।

सूर्यगडाग सूत्र प्रथम श्रुतस्कन्ध के १६ अःपाय, १६ कपाय, मेरुपर्वत के १६ नाम, पार्श्वनाथ भगवान् के उत्कृष्ट १६ हजार साधु थे, सातवें आत्मप्रवाद नामक पूर्व में १६ वस्तु हैं, चमरेन्द्र और उलीन्द्र के विमानों का विस्तार १६ हजार योजन है, लवण समुद्र की उत्सेध परिच्छिदि १६ हजार योजन है, १६ पल्योपम तथा १६ सागरोपम की आयु वाले देव तथा नारकी जीव।

१७ प्रकार का असंयम, १७ प्रकार का संयम, मानुषोत्तर पर्वत की ऊँचाई १७२१ योजन है, सभी वेलधर और अनुवेलधर नाग

राजाओं के आवासपर्वतों की ऊँचाई १७२१ योजन है, रत्नप्रभा पृथ्वी से कुछ अधिक १७००० योजन ऊँचा उठने के बाद चारण लब्धि वालों की तिरछी गति होती है, चमर अमुरेन्द्र का तिगिञ्ज कूट नामक उत्पात पर्वत १७०१ योजन ऊँचा है, बलि अमुरेन्द्र का रुचकेन्द्र नामक उत्पात पर्वत १७२१ योजन ऊँचा है, १७ प्रकार का मरण, सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थान में वर्तमान जीव १७ कर्मप्रकृतियाँ बाँधता है, १७ पन्न्योपम तथा १७ सागरोपम की स्थिति वाले देव तथा नारकी जीव।

१८ ग्रहचर्य, अरिष्टनेमि भगवान् की उत्कृष्ट १८ हजार साधु सम्पदा, साधु साध्वियों के लिए सेवन अथवा परिहार करने योग्य १८ स्थान, आचाराङ्ग के १८ हजार पद हैं, १८ लिपियाँ, चौथे पूर्व अस्तिनास्ति प्रवाद में १८ वस्तु हैं, धूमप्रभा पृथ्वी की मोटाई एक लाख अठारह हजार योजन है, पौष मास में उत्कृष्ट १८ मूर्त की रात तथा आषाढ मास में उत्कृष्ट १८ मूर्त का दिन होता है, १८ पन्न्योपम या १८ सागरोपम की आयु वाले देव और नारकी जीव।

ज्ञातामून के १९ अभ्ययन, जम्बूद्वीप में सूर्य की उत्कृष्ट ऊँचाई १९०० योजन है, शुक्र महाग्रह १९ नक्षत्रों के साथ उदित तथा अस्त होता है, जम्बूद्वीप की कलापं योजन का १९ वाँ भाग है, १९ तीर्थद्वारों ने गृहस्थावास तथा राज्य भोग कर दीक्षा ली, १९ पन्न्योपम तथा १९ सागरोपम आयु वाले देव तथा नारकी जीव।

२० असमाधिस्थान, मुनिसुव्रत भगवान् की अवगाहना २० धनुष, धनोदधि का बाहल्य २० हजार योजन, माणत नामक इन्द्र के २० हजार सामानिक देव हैं, नपुसकवेदनीय कर्म की वन्ध स्थिति २० कोटाकोडी सागरोपम है, नरें पद्मस्वाण पूर्व में २० वस्तु हैं, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी का एक कालचक्र २० कोटा

कोठी सागरोपम का होता है, २० पत्न्योपम और २० सागरोपम की स्थिति वाले देव और नारकी जीव ।

२१ शबल दोष, आठवें निवृत्ति बादर नामक गुणस्थान में रहने वाले जीव में विद्यमान मोहनीयकी २१ प्रकृतियाँ, २१ हजार वर्ष वाले आरे, २१ पत्न्योपम तथा २१ सागरोपम की स्थिति वाले देव तथा नारकी जीव ।

२२ परिषद, दृष्टिवाद नामक १२ वें अंग में भिन्न भिन्न विषयों को लेकर बाईस बाईस सूत्र, २२ मकार का पुद्गलपरिणाम, २० पत्न्योपम तथा २२ सागरोपम स्थिति वाले देव तथा नारकी जीव ।

२३ सूर्यगङ्गासूत्र के कुल अध्ययन, २३ तीर्थद्वारों को सूर्योदय के समय केवलज्ञान हुआ, २३ तीर्थद्वार पूर्वभव में ग्यारह अंगों के ज्ञान वाले थे, २३ तीर्थद्वार पूर्वभव में माण्डलिक राजा थे, २३ पत्न्योपम अथवा सागरोपम की आयु वाले देव तथा नारकी जीव ।

२४ देवाधिदेव तीर्थद्वार, जम्बूद्वीप में लघुहिमवान् और शिखरी पर्वतों की ज्या २४६३२ $\frac{१}{८}$ योजन भूतभेरी है, २४ देवलोक इन्द्रों से युक्त है, सूर्य के उत्तरायण में होने पर पोरिसी २४ अंगुल की होती है, गंगा और सिन्धु महानदियों का पाठ कुछ अधिक २४ कोस विस्तार वाला है, रक्ता और रक्तवती महानदियों का विस्तार भी कुछ अधिक २४ कोस है, २४ पत्न्योपम तथा २४ सागरोपम स्थिति वाले देव तथा नारकी जीव ।

२५ भावनाष्ट, मल्लिनाथ भगवान् की अवगाहना २५ धनुष यी, दीर्घवैताड्य पर्वतों की ऊँचाई २५ योजन है और वे २५ गज्युति (दो कोस) पृथ्वी में घंसे हुए हैं, दूसरी पृथ्वी शर्करामय में २५ लाख नरकावास हैं, चूलिका सहित आचारांग सूत्र के २५ अध्ययन हैं, संवितष्ट परिणाम वाला अपर्याप्त मिथ्यादृष्टि विकलेन्द्रिय नामकर्म की २५ प्रकृतियाँ बाँधता है, गंगा, सिन्धु, रक्ता और

रक्तवती नदियाँ २५ कोस की चौड़ाई वाली होकर अपने अपने कुण्ड में गिरती हैं, लोकविन्दुसार नामक चौदहवें पूर्व में २५ वस्तु हैं, २५ सागरोपम तथा पल्योपम स्थिति वाले देव तथा नारकी जीव ।

दशाश्रुतस्कन्ध, व्यवहार और बृहत्संस्पर्श सूत्र तीनों के मिला कर २६ खदेशे हैं, अर्धवि जीवों के मोहनीय कर्म की २६ प्रकृतियों का बन्ध होता है, २६ सागरोपम तथा २६ पल्योपम स्थिति वाले देव तथा नारकी जीव ।

साधु ने २७ गुण, जम्बूद्वीप में अभिजित् नक्षत्र को छोड़ कर राशी २७ नक्षत्रों में व्यवहार होता है, नक्षत्रमास सत्ताईस दिन रात का होता है, सौधर्म और देशान्तर में विमानों का बाह्य २७ सौ योजन है, वेदरुसम्यक्त्व से रहित जीव के मोहनीय कर्म की २७ प्रकृतियाँ सत्ता में रहती हैं, आर्चण शुक्ला-सप्तमी को पौरुषी २७ अंगुली की होती है, २७ पल्योपम तथा सागरोपम आयु वाले देव और नारकी जीव ।

२८ आचारकल्प, भव्यजीवों के मोहनीय कर्म की २८ प्रकृतियाँ सत्ता में रहती हैं, मतिज्ञान के २८ भेद, ईशानकल्प में २८ लाख विमान हैं, देवगति का बन्ध होते समय जीव नाम कर्म की २८ प्रकृतियाँ बाँधता है, नारक जीव भी २८ प्रकृतियाँ बाँधते हैं, २८ पल्योपम या सागरोपम स्थिति वाले देव तथा नारकी जीव ।

२९ पापश्रुतसंग, २९ दिन रात वाले महीने, चन्द्रमास में २९ दिन होते हैं, गर्भपरिणामों वाला सम्यग्दृष्टि भव्य जीव २९ प्रकृतियाँ बाँधता है, २९ पल्योपम तथा २९ सागरोपम स्थिति वाले देव तथा नारकी जीव ।

३० महामोहनीय स्थान, महितपुत्र स्थविर ३० वर्ष की दीक्षा पर्याय पालकर सिद्ध हुए, ३० मुहूर्त का एक अहोरात्र होता है, ३० मुहूर्तों के ३० नाम, अरुनाथ भगवान् की अवगाहना ३०

धनुष की थी, सहस्रार देवलोक के इन्द्र के अधीन ३० हजार सामानिक देव हैं, भगवान् पार्श्वनाथ और महावीर ३० वर्ष तक गृहस्थाश्रम में रह कर साधु हुए, रत्नप्रभा में ३० लाख नरकावास हैं, ३० पल्योपम तथा सागरोपम की स्थिति वाले देव तथा नारकी जीव।

सिद्धा के ३१ गुण, मन्दराचल पर्वत का घेरा पृथ्वी पर कुछ कम ३१६२३ योजन है, सूर्य का सर्व ग्राह्यमण्डल में चक्षुःस्पर्श गति प्रमाण ३१८३१^{३०} योजन है, अभिवर्द्धित मास कुछ अधिक ३१ रात दिन का होता है, आदित्य मास कुछ कम ३१ रात दिन का होता है, ३१ पल्योपम तथा सागरोपम की स्थिति वाले देव तथा नारकी जीव।

३२ योगसंग्रह, ३२ देवेन्द्र, कुन्धुनाथ भगवान् के शासन में ३२ सौ ३२ केवली थे, ३२ प्रकार का नाट्य, ३२ पल्योपम अथवा ३२ सागरोपम की आयु वाले देव तथा नारकी जीव।

३३ आशातनाथ, चमरचंचा राजधानी में ३३ मकले महल हैं। महाविदेह क्षेत्र की चौड़ाई ३३ हजार योजन, तृतीय ग्राह्यमण्डल में सूर्य का चक्षुःस्पर्श गति प्रमाण कुछ कम ३३ हजार योजन, ३३ पल्योपम तथा सागरोपम की स्थिति वाले देव तथा नारकी जीव।

३४ अतिशय, ३४ चक्रवर्ती विजय, जम्बूद्वीप में ३४ दीर्घ-वैताद्वय, जम्बूद्वीप में उत्कृष्ट ३४ तीर्थद्वार होते हैं, चमरेन्द्र के अधीन ३४ लाख भवन हैं, पहली, पाँचवीं, छठी और सातवीं पृथ्वियों में ३४ लाख नरकावास हैं।

वाणी के ३५ अतिशय, कुन्धुनाथ भगवान् और नन्दन बल-देव की अवगाहना ३५ धनुष, सौधर्मकल्प के सौधर्मावतंसक नामक विमान में ३५ सभाएँ हैं, दूसरी और चौथी नारकी में ३५ लाख नरकावास हैं।

३६ अध्ययन उत्तराध्ययन के, सुधर्मा सभा की ऊँचाई ३६ योजन, भगवान् महावीर के शासन में ३६ हजार आर्याण, चैन

और आसोज मास में ३६ अंगुल की पोरिसी होती है।

सुन्युनाथ भगवान् के ३७ गण और गणधर, हैमवत और हैरण्यवत पर्वतों की जीवा कुछ कम ३७६७४ $\frac{1}{16}$ योजन है, विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित राजधानियों के माकार ३७ योजन ऊँचे हैं, क्षुद्रविमान प्रविभक्ति के प्रथम वर्ग में ३७ उद्देशे हैं, कार्तिक कृष्ण सप्तमी को पोरिसी की छाया ३७ अंगुल होती है।

पार्श्वनाथ भगवान् की ३८ हजार आर्याएं थीं, हैमवत और हैरण्यवत की जीवाओं का धनुःपृष्ठ कुछ कम ३८७४० $\frac{1}{16}$ योजन है, अस्ताचल पर्वत का दूसरा कांड ३८ हजार योजन ऊँचा है, क्षुद्रविमान प्रविभक्ति के दूसरे वर्ग में ३८ उद्देशे हैं।

नमिनाथ भगवान् के शासन में ३९ सौ अवधिज्ञानी थे, ३९ कुलपर्वत, दूसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं नरक में ३९ लाख नरकावास हैं, ज्ञानावरणीय, मोहनीय, गोत्र और आयुष्य इन चार कर्मों की ३९ प्रकृतियाँ हैं।

अरिष्टनेमि भगवान् के ४० हजार आर्याएं थीं, मन्दर पर्वत की चूलिका ४० योजन ऊँची है, शान्तिनाथ भगवान् की अवगाहना ४० धनुष है, भूतानन्द नामक नागराज के राज्य में ४० लाख भवनपतियों के आवास हैं, क्षुद्रविमान प्रविभक्ति के तीसरे वर्ग में ४० उद्देशे हैं, फाल्गुन और कार्तिक की पूर्णिमा को ४० अंगुल की पोरिसी होती है, महाशुक्र कल्प में ४० हजार विमान हैं।

नमिनाथ भगवान् के शासन में ४१ हजार आर्याएं थीं, चार पृथ्वियों में ४१ लाख नरकावास हैं, महालयाविमान प्रविभक्ति के पहले वर्ग में ४१ उद्देशे हैं।

श्रमण भगवान् महावीर कुछ अधिक ४२ वर्ष दीक्षापर्याय पाल कर सिद्ध हुए, जम्बूद्वीप की वायव्य परिधि से गोस्तूभ नामक पर्वत का ४२ हजार योजन अन्तर है, कालोद समुद्र में ४२ चन्द्र

तथा ४२ सूर्य हैं, सम्मूर्च्छिम भुजपरिसर्प की उन्कृष्ट आयु ४२ हजार वर्ष है, नामकर्म की ४२ प्रकृतियाँ, लवण समुद्र में ४२ हजार नाग देवता जम्बूद्वीप के अन्दर समुद्र के पानी की वेला को रोकते हैं। महालयाविमान प्रविभक्ति के दूसरे वर्ग में ४२ उद्देशे हैं, अव-सर्पिणी के पाँचवें और छठे आरे मिला कर तथा उत्सर्पिणी के पहले और दूसरे आरे मिला कर ४२ हजार वर्ष के हैं।

कर्मविपाक के ४३ अध्ययन, पहली, दूसरी और पाँचवीं पृथ्वी में ४३ लाख नरकावास हैं, जम्बूद्वीप के बाहर दूसरे गोस्तूभ पर्वत का अन्तर ४३ हजार योजन है, महालयाविमान प्रविभक्ति के तीसरे वर्ग में ४३ उद्देशे हैं।

४४ अध्ययन ऋषिभाषित हैं, विमलनाथ भगवान् के पाटा-नुपाट ४४ पुरुष सिद्ध हुए, धरणेन्द्र के अधीन ४४ लाख भवन-पतियों के आवास हैं, महालयाविमान प्रविभक्ति के चौथे वर्ग में ४४ उद्देशे हैं।

मनुष्य क्षेत्र, सीमन्तक नरक तथा ईपत्माभारा पृथ्वी की ४५ लाख योजन लम्बाई चौड़ाई है, धर्मनाथ भगवान् की अवगाहना ४५ धनुष थी, मेरु पर्वत के चारों तरफ लवण समुद्र की परिधि का ४५ हजार योजन अन्तर है, छः नक्षत्रों का चन्द्र के साथ ४५ मुहूर्त योग होता है, महालयाविमान प्रविभक्ति के पाँचवें वर्ग में ४५ उद्देशे हैं।

दृष्टिवाद में ४६ मातृकापद हैं, ब्राह्मी लिपि में ४६ अक्षर हैं, प्रभञ्जन नामक वायुकुमारेन्द्र के अधीन ४६ लाख भवनावास हैं, सूर्य का सर्वाभ्यन्तर मण्डलचार होने पर ४७२६२५ योजन चक्षुः-स्पर्शगति परिमाण होता है, अभिभूति अनगार ने ४७ वर्ष गृहस्थ में रह कर दीक्षा ली।

प्रत्येक चक्रवर्ती के राज्य में ४८ हजार पत्तन होते हैं, धर्मनाथ

भगवान् ४८ गण तथा ४८ गणधर थे, सूर्यमण्डल का विष्णुम्भ
४८ योजन है।

मत्तसप्तमिका भिक्षुपण्डिता ४८ दिन में पूर्ण होती है, देवदुर्ग
और उत्तरकुरु में युगलिष्ट ४८ दिन में जवान हो जाते हैं, तेइन्द्रिय
जीवों की उत्कृष्ट स्थिति ४८ दिन है।

मुनिसुप्रत भगवान् के ५० हजार आर्यिकार्ण थी, अनन्तनाथ
भगवान् तथा पुरुषोत्तम वासुदेव की अवगाहना ५० धनुष थी,
दीर्घवैतादय पर्वतों की चौड़ाई मूल में ५० योजन है, लान्तरु रूप
में ५० हजार विमान है, ५० योजन लम्बी गुफाएँ, ५० पर्वतों
के शिखर ५० योजन चौड़े हैं।

आचार्यगुप्रथम श्रुतस्वरूप में ५१ उद्देश्य हैं, चमरेन्द्र और वलीन्द्र
की सभा में ५१ सौ खम्भे हैं, सुप्रभ पलदेव ५१ लाख वर्षों की
परमायु प्राप्त करने सिद्ध हुए, वर्णनावरणीय और नाम कर्म की
मिला कर ५१ उत्तरप्रकृतियाँ हैं।

मोहनीय कर्म के ५२ नाम, गोस्तूभ नामक पर्वत का अन्तर
५२ हजार योजन, ज्ञानावरणीय, नाम और अन्तराय की मिला
कर ५२ प्रकृतियाँ हैं, सौधर्म, सनत्कुमार और माहेन्द्र कल्प में मिला
कर ५२ लाख विमान हैं।

देवदुर्ग और उत्तरकुरु की जीवाएँ कुछ अधिक ५३ हजार योजन
लम्बी हैं, महाहिमयन और रुक्मी पर्वत की जीवाएँ ५३६३१ $\frac{१}{६}$
योजन लम्बी हैं, भगवान् महावीर के शासन में एक साल की

ने ५३ अनगार पाँच अनुत्तर विमानों में उत्पन्न
सम्पूर्णतम उपरिसर्प की उत्कृष्ट स्थिति ५३ हजार वर्ष है।

५४ उत्तम पुत्र, अरिष्टनेमि भगवान् ५४ वर्ष छदम्य पर्याय का
पालन कर सिद्ध हुए, भगवान् मशरीर ने एक ही आसन से बैठे हुए
५४ प्रश्नों का उत्तर दिया, अनन्तनाथ भगवान् ५४ गणधर थे।

मल्लिनाथ भगवान् ५५ हजार वर्ष की परमायु प्राप्त कर सिद्ध हुए, मन्दराचल से विजय आदि द्वारों का अन्तर ५५ हजार योजन है, भगवान् महावीर अन्तिमरात्रि में ५५ अध्ययन वाला मुख-विषाक और ५५ अध्ययन वाला दुःखविषाक पाठ कर सिद्ध हुए, पहली और दूसरी नरक में ५५ लाख नरकावास, दर्शनावरणीय, नाम और आयु तीन कर्मों की उत्तरप्रकृतियाँ ५५ हैं।

जम्बूद्वीप में ५६ नक्षत्र, विमलनाथ भगवान् के ५६ गणधर, आचाराग की चूलिका छोड़ कर तीन गणपिटकों में ५७ अध्ययन है, गोमृग पर्वत का अन्तर ५७ हजार योजन, मल्लिनाथ भगवान् के शासन में ५७ सौ मनःपर्ययज्ञानी थे, महाहिमवत और स्वमी पर्वतों की जीवा का धनुःपृष्ठ ५७२० $3\frac{1}{2}$ योजन है।

पहली, दूसरी और पाँचवीं पृथ्वियाँ म ५८ लाख नरकावास हैं, ज्ञानावरणीय, वेदनीय, आयुष्य, नाम और अन्तराय इन पाँचा कर्मों की ५८ उत्तरप्रकृतियाँ हैं, गोमृग पर्वत का अन्तर ५८ हजार योजन है।

चन्द्र सवत्सर की एक ऋतु ५९ रात दिन की है, सम्भ्रान्ताथ भगवान् ५९ लाख पूर्व गृहस्थ में रह कर दीक्षित हुए, मल्लिनाथ भगवान् के शासन में ५९ सौ अधिज्ञानी थे।

६० मूर्तों में सूर्य एक मण्डल पूरा करता है, लवण समुद्र में ६० हजार नाग देवता समुद्रवेला की रक्षा करते हैं, विमलनाथ भगवान् की अवगाहना ६० धनुष यी, वलीन्द्र तथा ब्रह्म देवेन्द्र के ६० हजार सामानिक देव हैं, सौधर्म और ईशान दोनों रूपों में ६० लाख विमान हैं।

पाँच साल में ६१ ऋतुमास होते हैं, मेरु पर्वत का पहला काठ ६१ हजार योजन ऊँचा है, चन्द्रमण्डल और सूर्यमण्डल का समाग योजन का ६१वाँ भाग है।

पाँच साल के युग में ६२ पूर्णिमाएँ तथा ६२ अमावस्याएँ होती हैं, वासुपुत्र्य भगवान् के ६२ गणधर थे, शुक्लपक्ष का चन्द्र प्रति दिन ६२वाँ भाग बढ़ता है और कृष्णपक्ष का घटता है, सौधर्म और ईशान कल्पों के पहले पाथडे में पहली आवली की प्रत्येक दिशा में ६२ विमान हैं, सभी वैमानिकों में ६२ पाथडे हैं।

भगवान् श्रृणुभन्नाथ ६३ लाख पूर्व गृहस्थ रहे, हरिवास और रम्यकवास में युगलिप्त ६३ दिन में जवान हो जाते हैं, निषध और नीलवान पर्वत पर ६३ सूर्योदय के स्थान हैं।

अहहमिया भिन्नुपदिमा ६४ दिनरात तथा १८८ भिक्षाओं में पूरी होती है, असुरकुमारों के ६४ लाख आवास हैं, चमरेन्द्र के ६४ हजार सामानिक देव हैं, प्रत्येक दधिमुख पर्वत ६४ हजार योजन चौड़ाई तथा ऊँचाई वाला है, सौधर्म, ईशान और ब्रह्म लोक तीन कल्पों में मिलाकर ६४ लाख विमान हैं। प्रत्येक चक्रवर्ती के पास ६४ लटिया वाला महामूल्य मातियों का हार होता है।

जम्बूद्वीप में ६५ सूर्य मण्डल, मौर्यपुत्र नामक सातवें गणधर ६५ वर्ष गृहस्थ रहे, सौधर्मावतसक विमान की प्रत्येक बाहु पर ६५ मझले मौम (महल) हैं।

मनुष्य क्षेत्र के दक्षिणार्द्ध और उत्तरार्द्ध रूप प्रत्येक भाग में ६६ सूर्य तथा ६६ चन्द्र हैं। श्रेयांसनाथ भगवान् के ६६ गणधर थे। मतिज्ञान की उत्कृष्ट स्थिति ६६ सागरोपम है।

पाँच साल में ६७ नक्षत्रमास होते हैं, हैमव्रत और हैरण्यव्रत की प्रत्येक बाहु ६७५ ५/११ योजन लम्बी है, मेरु पर्वत का अन्तर ६७ हजार योजन है। सभी नक्षत्रों की क्षेत्रसीमा का समांश योजन का ६७वाँ भाग है।

धातकी खड्ग द्वीप में ६८ चक्रवर्तीविजय, ६८ राजधानियाँ हैं, ६८ अरिहन्त, ६८ चक्रवर्ती, ६८ बलदेव और ६८ वासुदेव होते

हैं। पुष्करार्द्ध में भी ये सभी अटसठ अटसठ होते हैं।

समय क्षेत्र में ६६ वर्ष और ६६ वर्षभर पर्वत हैं। मंदर पर्वत से गौतमद्वीप का अन्तर ६६ हजार योजन है। मोहनीय को छोड़ बाकी सात कर्मों की ६६ उत्तरप्रकृतियों हैं।

भगवान् महावीर के शासन में पचास दिन बीतने पर ७० रात-दिन का वर्षाकल्प होता है। भगवान् पार्वनाथ ७० वर्ष श्रमण पर्याय में रह कर सिद्ध हुए। वासुपूज्य भगवान् की अवगाहना ७० धनुष की थी। मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति ७० कोड़ाकोड़ी सागरोपम है। माहेन्द्र देवलोक में ७० हजार सामानिक देव हैं।

चौथे चन्द्र सवत्सर की हेमन्त ऋतु में ७१ दिन रात बीतने पर सूर्य आवृत्ति करता है। तीसरे वीर्यप्रवाद नामक पूर्व में ७१ प्राभृत हैं। अजितनाथ भगवान् ७१ लाख पूर्व गृहस्थ रह कर दीक्षित हुए। सगर चक्रवर्ती भी ७१ लाख पूर्व गृहस्थ रह कर दीक्षित हुए।

सुवर्णकुमारों के ७२ लाख आवास हैं। लवण समुद्र की बाण बेला को ७२ हजार नाग देवता धारण करते हैं। भगवान् महावीर की आयु ७२ वर्ष की थी। स्थविर अचलभ्राता की आयु भी ७२ वर्ष की थी। पुष्करार्द्ध में ७२ चन्द्र हैं। मत्थेरु चक्रवर्ती के पास ७२ हजार पुर होते हैं। ७२ कलाएँ। सम्मूर्च्छिम खेचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चों की उत्कृष्ट आयु ७२ हजार वर्ष की होती है।

हरिवास और रम्यरुवास पर्वतों की जीवाएँ $७३६०१ \frac{१७}{१६} + १$ योजन लम्बी हैं। विजय नामक उलदेव ७३ लाख वर्ष की आयु पूरी करके सिद्ध हुए।

अग्निभूति गणधर ७४ वर्ष की आयु पूरी करके सिद्ध हुए। सीता और सीतोदा महानदियों की लम्बाई ७४ सौ योजन है। झठी को छोड़ कर बाकी द्वाः पृथ्वियों में मिला कर ७४ लाख नरकावास हैं।

मुचिधिनान्थ भगवान् के शासन में ७५ सौ केवली हुण। गीनल-
नाथ भगवान् ७५ हजार पूर्व गृहस्थ रह कर दीक्षित हुण। गान्ति-
नाथ भगवान् ७५ हजार वर्ष गृहस्थ रह कर दीक्षित हुण।

विद्युत्कुमारों के ७६ लाख आवास हैं।

भरत चक्रवर्ती ७७ लाख पूर्व युवराज रहने के बाद सिंहासन
पर बैठे। अगस्त्यशाय ७७ राजाओं ने दीक्षा ली। गर्दतोय और
तुपित दोनों के मिला कर ७७ हजार देवों का परिवार है। एष
सृष्टि में ७७ लाख होते हैं।

शक्र देवेन्द्र का वैश्रमण नामक द्विपाल ७८ लाख सुवर्ण-
कुमार और द्वीपकुमारों के आवासा पर शासन करता है। अरुम्पिन
महास्थविर ७८ वर्ष की आयु पूरी करके सिद्ध हुण। सूर्य के दक्षिणा
यन में जाने पर दिन सृष्टि का $\frac{1}{12}$ वां भाग प्रतिदिन घटता जाता
है और उतनी ही रात्रि घटती जाती है। उत्तरायण होने पर
उतना ही दिन घटता और रात्रि घटती है।

चट्वांसुख, केतुक, युष और ईश्वर नामक पातालफलश और
रत्नप्रभा के अन्तिम भाग का अन्तर ७९ हजार योजन है। छठी
पृथ्वी के मध्यभाग से घनोदधि का अन्तिम भाग ७९ हजार योजन
है। जम्बूद्वीप के द्वारों में परस्पर कुछ अधिक ७९ हजार योजन
का अन्तर है।

त्रेपांसनाथ भगवान्, त्रिपृष्ट वासुदेव और अचल बलदेव की
अवगाहना ८० घनुष थी। त्रिपृष्ट वासुदेव ने ८० लाख वर्ष
गज्य किया। रत्नप्रभा के अन्वहुल काण्ड की मोटाई ८० हजार
योजन है। ईशानदेवेन्द्र के ८० हजार सामानिक देव हैं। जम्बू-
द्वीप में १८० योजन अवगाहन कर सूर्य उत्तर दिशा में उदित होता है।

नवनवमिका नामक भिक्षुपट्टिका ८१ दिन में पूरी होती है।
रुन्धुनाथ भगवान् के समय ८१ सौ मन पर्यवशानी थे। भगवती

सूत्र में ८१ शतक है।

सूर्य १८२ मण्डलों को दो बार सक्रमण करता हुआ गति करता है। श्रमण भगवान् महावीर का ८२ दिन के बाद दूसरे गर्भ में सक्रमण हुआ था। महाहिमयन्त और रुक्मी पर्वत के उपरी भागों से साँगन्धिक काठ के नीचे तक ८२ सौ योजन का अन्तर है।

भगवान् महावीर का ८३ वीं रात्रि में गर्भपरिवर्तन हुआ। जीतलनाथ भगवान् के ८३ गण और ८३ गणधर थे। मण्डितपुत्र स्थविर ८३ वर्ष की आयु पूरी करके सिद्ध हुए। ऋषभदेव भगवान् ८३ लाख पूर्व गृहस्थ रह कर दीक्षित हुए। भरत चक्रवर्ती ८३ लाख पूर्व गृहस्थ रह कर सर्पज्ञ हुए।

कुल नरकावास ८४ लाख है। ऋषभदेव भगवान्, ब्राह्मी और सुन्दरी की पूर्ण आयु ८४ लाख पूर्व थी। श्रेयासनाथ भगवान् ८४ लाख वर्ष की पूर्णायु प्राप्त कर सिद्ध हुए। त्रिपृष्ठ वासुदेव ८४ लाख वर्ष आयु पूरी करके अमतिष्ठान नरक में उत्पन्न हुआ। शक्रदेवेन्द्र के ८४ हजार सामानिक देव हैं। जम्बूद्वीप से बाहर के मेरु पर्वतों की ऊँचाई ८४ हजार योजन है। सभी अजन पर्वतों की ऊँचाई ८४ हजार योजन है। हरिवास और रम्यकनास की जीवाओं का धनुःपृष्ठ भाग ८४०१६ $\frac{४}{१६}$ योजन है। पङ्कगुल काण्ड की मोटाई ८४ हजार योजन है। भगवतीसूत्र में ८४ हजार पद हैं। ८४ लाख नागकुमारों के आवास। ८४ लाख मकीर्णरु ग्रन्थों की सरया है। ८४ लाख जीवों की योनियाँ हैं। पूर्वाङ्ग से लेकर शीर्षप्रद्वेलिजा मग्या तक उत्तरोत्तर मख्या ८४ गुणी होती जाती है। भगवान् ऋषभदेव के पास ८४ हजार साधु भो। सप्त विमान ८४६७०२३ है।

आचारागसूत्र के कुल ८५ उद्देश्य हैं। धातकीखंड और पुष्करार्द्ध के मेरु पर्वतों का तथा रचक नाम के मांडलिक पर्वत का सर्वाङ्ग

८५ हजार योजन है। नन्दन उन के अधोभाग से सौगन्धिक काण्ड का अधोभाग ८५ सौ योजन अन्तर पर है।

सुविधिनाथ भगवान् के ८६ गण पर थे। सुपाश्वर्चनाथ भगवान् के ८६०० गदी थे। दूसरी पृथ्वी के मध्यभाग से घनोदधि का अधोभाग ८६००० योजन अन्तर पर है।

मेरु पर्वत के पूर्वीय अन्त से गोस्तूभ आवास पर्वत का पश्चिमी अन्त ८७००० योजन अन्तर पर है, इसी तरह मेरु पर्वत के दक्षिणी अन्त से उदरुभास नामक पर्वत का उत्तरी अन्त, मेरु पर्वत के पश्चिमी अन्त से शश्व नामक पर्वत का पूर्वीय अन्त, मेरु के उत्तरी अन्त से उदरसीम पर्वत का दक्षिणी अन्त ८७००० योजन अन्तर पर है। ज्ञानावरणीय और अन्तराय को छोड़ कर बाकी छह धर्मों की उत्तरप्रकृतियाँ मिला कर ८७ हैं। महाहिमवत कूट और रुक्मि कूट के ऊपरी भाग से सौगन्धिक काण्ड का अधोभाग ८७०० योजन है।

मत्स्य चन्द्र और सूर्य के ८८ महाग्रहों का परिवार है। दृष्टिवाद के ८८ सूत्र हैं। मेरु के पूर्वीय अन्त से गोस्तूभ का पूर्वीय अन्त ८८ हजार योजन है। इसी तरह चारों दिशाओं में समझना चाहिए। दक्षिणायन में आया हुआ सूर्य ४४ वैमडल में मुहूर्त का $\frac{1}{16}$ भाग दिन को कम कर देता है और उतनी ही रात को बढ़ा देता है। उत्तरायण में आने पर उतना ही दिन को बढ़ा देता है और रात को घटा देता है।

भगवान् अष्टभुज सुप्रमदुपमा आरे के और भगवान् महावीर दुपमसुपमा आरे के ८९ पक्ष बाकी रहने पर सिद्ध हुए। हरिपेण चक्रवर्ती ने ८९०० वर्ष राज्य किया। भगवान् शान्तिनाथ के अधीन ८९००० आर्याएँ थीं।

शीतलनाथ भगवान् की अवगाहना ९० धनुष की थी। अजित-

नाथ और शान्तिनाथ भगवान् के ६० गणधर थे। स्वयम्भू वासुदेव ६० वर्ष तक देश विजय करते रहे। सभी गोल वैताड्य पर्वतों के ऊपरी शिखर से लेकर सौगन्धिक ऋण्ड का अधोभाग ६००० योजन अन्तर पर है।

दूसरे की वैयावृत्य करने की ६१ पडिमाएँ हैं। कालोदय समुद्र की परिधि कुल अधिक ६१ लाख योजन है। कुन्धुनाथ भगवान् के साथ ६१०० अवधिज्ञानी थे। आयु और मोक्ष कर्म को छोड़ कर बाकी छः धर्मों की कुल ६१ उत्तरप्रकृतियाँ हैं।

६२ पडिमाएँ, स्थविर इन्द्रभूति ६२ वर्ष की पूर्णायु प्राप्त कर सिद्ध हुए। मेरु पर्वत के मध्यभाग से गोस्तभ आदि चारों आवास पर्वतों का ६२००० योजन अन्तर है।

चन्द्रमभ स्वामी के ६३ गण तथा ६३ गणधर थे। शान्तिनाथ भगवान् के पास ६३ सौ पूर्वधर थे। सूर्य के ६३ वैमण्डल में प्रवेश करते तथा निकलते समय दिन और रात बराबर होते हैं।

निपथ और नीलवान् पर्वतों की जीवाएँ ६४१५६ $\frac{१}{१६}$ योजन लम्बी हैं। अजितनाथ भगवान् के ६४०० अवधिज्ञानी थे।

सुपार्वनाथ भगवान् के ६५ गण तथा ६५ गणधर थे। जम्बू-द्वीप की सीमा से ६५००० योजन लक्षण समुद्र में चार महापाताल-फलश हैं। लक्षणसमुद्र के प्रत्येक ओर ६५ प्रदेशों के बाद एक प्रदेश ऊँचाई कम होती जाती है। कुन्धुनाथ भगवान् ६५००० वर्ष आयु पाल कर सिद्ध हुए। स्थविर मौर्यपुत्र ६५ वर्ष की आयु प्राप्त करके सिद्ध हुए।

प्रत्येक चक्रवर्ती के ६६ करोड़ गाँव होते हैं। वायुकुमारों के कुल ६६ लाख आवास हैं। कोस आदि नापने के लिए व्यावहारिक ढङ ६६ अंगुल का होता है। इसी तरह धनुष, नालिका (लाठी), जूआ, मूसल आदि भी ६६ अंगुल के होते हैं। सूर्य के सर्वा-

अन्तर मण्डल में होने पर पहले मुहूर्त की छाया ६६ अंगुल होती है।

मेरु पर्वत के पश्चिमी अन्त से गोस्तूभ पर्वत का पश्चिमी अन्त ६७ हजार योजन है। इसी प्रकार चारों दिशाओं में अन्तर जानना चाहिए। आठों कर्मों की ६७ उत्तरप्रकृतियाँ हैं। हरिपेण चक्रवर्ती कुछ कम ६७ वर्ष गृहस्थावास में रह कर दीक्षित हुए।

नन्दन वन के ऊपरी अन्त से पण्डक वन का अग्रभाग ६८ हजार योजन दूर है। मेरु पर्वत के पश्चिमी अन्त से गोस्तूभ का पूर्वीय अन्त ६८ हजार योजन अन्तर पर है। इसी प्रकार चारों दिशाओं में जानना चाहिए। दक्षिण भरत का धनु पृष्ठ कुछ कम ६८ सौ योजन है। दक्षिणायन के ४६ वें मण्डल में रहा हुआ सूर्य मुहूर्त का $\frac{1}{12}$ भाग दिन को घटा देता है और रात को बढ़ा देता है। उत्तरायण में उतना ही दिन को घटा तथा रात को बढ़ा देता है। रेवती से लेकर ज्येष्ठा तक नक्षत्रों के कुल ६८ तारे हैं।

मेरु पर्वत ६६ हजार योजन ऊँचा है। नन्दन वन ४ पूर्वीय अन्त से उसका पश्चिमी अन्त ६६ सौ योजन है। इसी प्रकार दक्षिणी अन्त से उत्तरी अन्त ६६ सौ योजन है। उत्तर में पहले सूर्यमण्डल की ६६ हजार योजन भाँकेरी लम्बाई चौड़ाई है। दूसरा और तीसरा सूर्य मण्डल ६६ हजार योजन लम्बा चौड़ा है। रामभमा पृथ्वी के अजन नामक षाड वे नीचे के चरमान्त से बाणव्यन्तर देवों के ऊपर के चरमान्त का ६६ सौ योजन अन्तर है।

दशदशमिका नाम भिरसुपडिमा १०० दिन में पूरी होती है। शतभिषा नक्षत्र के १०० तारे हैं। सुविधिनाथ भगवान् की अवगाहना १०० धनुष मी थी। पार्वनाथ भगवान् १०० वर्ष की पूर्णायु प्राप्त कर सिद्ध हुए। स्थविर आर्यसुप्रर्मा भी १०० वर्ष की पूर्णायु प्राप्त कर सिद्ध हुए। अत्यन्त दीर्घवैताद्व्यपर्वत की ऊँचाई १०० कोस है। अत्यन्त सुवर्द्धिमवान्, शिवरी और उर्ध्वधर पर्वत १००

योजन ऊँचा तथा १०० कोस उद्देश वाला है। सभी कांचन पर्वत १०० योजन ऊँचे, १०० कोस उद्देश वाले तथा मूल में १०० योजन विष्कम्भ वाले हैं।

भगवान् चन्द्रप्रभ की १५० धनुष की अवगाहना थी। आरण कल्प में १५० विमान हैं। अन्युतरुत्प में भी १५० विमान हैं।

मृगार्वनाथ भगवान् की अवगाहना २०० धनुष है। मत्पेरु महादिप्रवान्, रुक्मी और वर्षधर पर्वत २०० योजन ऊँचा है तथा २०० कोस उद्देश वाला है। जम्बूद्वीप में २०० कांचन पर्वत हैं।

भगवान् पद्मप्रभ की अवगाहना २५० धनुष की थी। असुर-कुमारों के मुग्ध भासाट २५० योजन ऊँचे हैं।

सुमतिनाथ भगवान् की अवगाहना ३०० धनुष की थी। अरिष्ट-नेमि भगवान् ३०० वर्ष गृहस्थावास में रह कर दीक्षित हुए। वैमानिकदेवों के विमानों का प्रकार ३०० योजन ऊँचा है। भगवान् महावीर के पास ३०० चौदह पूर्वधारी थे। पाँच सौ धनुष अवगाहना वाले चरम शरीरी जीव की मोक्ष में कुछ अधिक ३०० धनुष अवगाहना रह जाती है।

फार्चुनाथ भगवान् के पास ३५० चौदह पूर्वधारी थे। अमि-नंदन भगवान् की अवगाहना ३५० धनुष की थी।

समवन्ताथ भगवान् की अवगाहना ४०० धनुष की थी। मत्पेरु निपथ तथा नीलवान् पर्वत ४०० योजन ऊँचा और ४०० कोस उद्देश वाला है। आनन और प्राणत कल्पों में मिला कर ४०० विमान हैं। अमण भगवान् महावीर के पास ४०० रादी थे।

अजितनाथ भगवान् और सगर चक्रवर्ती की अवगाहना ४५० धनुष की थी। सभी वक्षस्कार पर्यंत सीता आदि नदियों के किनारे तथा मेरु पर्वत के समीप ५०० योजन ऊँचे तथा ५०० कोस उद्देश वाले हैं। सभी वर्षधर पर्यंत ५०० योजन ऊँचे तथा ५०० योजन

मूल में विष्णु भगवान् के हैं। भगवान् अथवा भद्र और भरत चक्रवर्ती की अवगाहना ५०० धनुष थी। सोमनस, गंधमान, विशुद्ध और मालवन्त पर्वतों की ऊँचाई ५०० योजन तथा उद्देश ५०० कोम है। हरि और हरिसह को छोड़ कर सभी वनस्कार पर्वतों के दूट ५०० योजन ऊँचे और ५०० योजन लम्बाई चौड़ाई वाले हैं। उल्लङ्घ को छोड़ कर सभी नदनद्वीप भी ५०० योजन ऊँचे तथा मूल में ५०० योजन लम्बाई चौड़ाई वाले हैं। सोमनस और ईशानकल्प में प्रत्येक विमान ५०० योजन ऊँचा है।

सनत्कुमार और माहेन्द्रकल्प के विमान ६०० योजन ऊँचे हैं। चुल्लहिमवान् पर्वत के उपरी अन्त से नीचे समतल ६०० योजन अन्तर पर है, इसी तरह गित्वरीकूट में भी जानना चाहिए। पार्श्वनाथ भगवान् के पास ६०० रादिसम्पदा थी। अभिचन्द्र कुलवर की अवगाहना ६०० धनुष की थी। वासुपूज्य भगवान् ६०० पुरुषों के साथ दीक्षित हुए।

ब्रह्म और लान्तक कल्पों में विमानों की ऊँचाई ७०० योजन है, श्रमण भगवान् महावीर के पास ७०० जिन तथा ७०० वैश्रिय लज्जिभागे मुनि थे, अग्निनेमि भगवान् ७०० वर्ष की केवलि-पर्याय पाल कर सिद्ध हुए, महाहिमवतकूट के उपरी अन्त से महाहिमवत वर्षधर पर्वत का सम भूमितल ७०० योजन अन्तर पर है, रुक्मिकूट भी इसी प्रकार जानना चाहिए।

महाशुक्र और सहस्रारकल्प में विमान ८०० योजन ऊँचे हैं, स्वप्नभा के पहले कण्ड में ८०० योजन तक चाणक्यन्तरी के भूमि ग्रह हैं, भगवान् महावीर के पास ८०० व्यक्ति अनुत्तरोरगार्थ देवों में उत्पन्न होने वाले थे। स्वप्नभा से ८०० योजन की ऊँचाई पर सूर्य की गति होती है। अग्निनेमि भगवान् के पास ८०० रादिसम्पदा थी।

ज्ञानत, प्राणत, आरण और अन्युत कल्पों में विमान ६०० योजन ऊँचे हैं। निपथकूट के ऊपरी शिखर से निपथवर्षधर का समतल भूभाग ६०० योजन है। इसी तरह नीलवत कूट का जानना चाहिए। विमलवाहन कुलरुर की ऊँचाई ६०० धनुष की थी। रत्न-प्रभा के समतल भाग से तारामण्डल ६०० योजन ऊँचा है। निपथ और नीलवत के ऊपरी शिखर से रत्नप्रभा के पड़ले काण्ड का मध्य भाग ६०० योजन अन्तर पर है।

त्रैवेयक विमानों की ऊँचाई १००० योजन है। यमक पर्वतों की ऊँचाई १००० योजन तथा उद्देश १००० कोस है। मूल में लम्बाई चौड़ाई १००० योजन है। चित्र और विचित्रकूट भी इसी तरह समझने चाहिए। प्रत्येक वर्तुल वैताद्वय पर्वत की ऊँचाई १००० योजन, उद्देश १००० कोस तथा मूल में लम्बाई चौड़ाई १००० योजन है। वत्सस्कार कूटों को छोड़ कर सभी हरि और हरिसठ कूट १००० योजन ऊँचे तथा मूल में १००० योजन विष्कम्भ वाले हैं। नन्दन कूट को छोड़ कर सभी बलकूट भी इसी तरह जानने चाहिए। अरिष्टनेमि भगवान् १००० वर्ष की पूर्णायु प्राप्त कर सिद्ध हुए। पार्श्वनाथ भगवान् के पास १००० केवली थे। पार्श्वनाथ भगवान् के १००० शिष्य सिद्ध हुए। पद्म द्रह और पुण्डरीक द्रह १००० योजन विस्तार वाले हैं।

अनुत्तरोववाई देवों के विमान ११०० योजन ऊँचे हैं। पार्श्व-नाथ भगवान् के पास ११०० वैक्रिय लब्धिधारी थे।

महापद्म और महापुण्डरीक द्रह २००० योजन विस्तार वाले हैं।

रत्नप्रभा में वज्रकाण्ड के ऊपरी भाग से लोहिताक्ष काण्ड का अधोभाग ३००० योजन है।

तिगिञ्ज और केसरी द्रह ४००० योजन विस्तार वाले हैं।

मेरु का मध्य भाग रुचरु नाभि से प्रत्येक दिशा में ५०००

योजन अन्तर पर है।

सहस्रार कल्प में ६००० विमान हैं।

रत्नप्रभा पृथ्वी में रत्नराण्ड के ऊपरी अन्त से पुलक काण्ड का अधोभाग ७००० योजन अन्तर पर है।

हरिवास और रम्यकवासों का विस्तार कुद्द अधिक ८००० योजन है।

वृक्षिणार्द्ध भरतक्षेत्र की जीवा ६००० योजन लम्बी है।

मेरु पर्वत पृथ्वी पर १०००० विष्कम्भ गला है।

लवणसमुद्र का चक्राकार विष्कम्भ २ लाख योजन है।

पार्श्वनाथ भगवान् के पास ३ लाख २७ हजार उत्कृष्ट भ्रात्रिणा-सम्पद् थी।

धातकीखण्ड द्वीप का गोल घेरा ४ लाख योजन है।

लवणसमुद्र के पूर्वी अन्त से पश्चिमी अन्त का अन्तर ५ लाख योजन है।

भरत चक्रवर्ती ६ लाख वर्ष राज्य करने के बाद साधु हुए।

जम्बूद्वीप की पूर्वीय रेदिका के अन्त से धातकीखण्ड का पश्चिमी अन्त ७ लाख योजन अन्तर पर है।

माहेन्द्रकल्प में ८ लाख विमान हैं।

अजितनाथ भगवान् के पास कुद्द अधिक ६ हजार अवधि ज्ञानी थे।

पुरुषसिंह वासुदेव दस लाख वर्ष की पूर्णायु प्राप्त कर पंचवर्षी नरक में उत्पन्न हुए।

भगवान् महावीर छठे पुर्नभय में पोत्रिल अनगार के रूप में एक करोड़ वर्ष की साधुपर्याय पाल कर सहस्रारकल्प के सर्वार्थसिद्ध विमान में उत्पन्न हुए।

अपभट्ट भगवान् और महावीर भगवान् के बीच एक सोडा

कोडी सागरोपम का अन्तर है ।

१२ गणपिटक अर्थात् १२ अङ्ग और उनके विषयों का निरूपण । दृष्टिवाद के विवेचन में १४ धूर्तों का वर्णन ।

दो राशियाँ तथा उनके भेद । सात नरक तथा देवों का वर्णन । भवनपति आदि देवों के आवास, नरकों के दुःख, अवगाहना, स्थिति आदि का निरूपण ।

पाँच शरीर । प्रत्येक शरीर के भेद तथा अवगाहना । अवधिज्ञान के भेद । नरकों में वेदना । ज्ञः लेश्याएँ । नारकी जीवों का आहार । आयुमन्य के ज्ञः भेद । सभी गतियों का विरहकाल ।

ज्ञः संघयण । नारकी, तिर्यञ्च और देवों के संघयण । ज्ञः संठाण । नारकी आदि के संठाण । तीन वेद । चारों गतियों में वेद ।

गत उत्सर्पिणी के ७ कुलकर । गत अवसर्पिणी के १ = कुलकर । वर्तमान अवसर्पिणी के ७ कुलकर । सात वर्तमान कुलकरों की भार्याएँ । वर्तमान अवसर्पिणी के २४ तीर्थङ्करों के पिता । २४ तीर्थङ्करों की माताएँ । २४ तीर्थङ्कर । इनके पूर्वभव के नाम । तीर्थङ्करों की २४ पालकियाँ तथा उनका वर्णन । तीर्थङ्करों के निष्क्रमण (ससारत्याग) का वर्णन । तीर्थङ्करों की पहली भिक्षाओं का वर्णन । २४ चैत्यवृत्तों का वर्णन । तीर्थङ्करों के प्रथम शिष्य और शिष्याएँ ।

१२ चक्रवर्ती, उनके माता पिता तथा स्त्री रत्न ।

६ बलदेव तथा ६ वामुदेवों के माता पिता, उनका स्वरूप तथा नाम, पूर्वभव के नाम, वामुदेवों के पूर्वभव के धर्माचार्य, नियाणा करने के स्थान तथा कारण, नौ प्रतिवामुदेव, वामुदेवों की गति, बलदेवों की गति ।

पैरावत में इस अवसर्पिणी के २४ तीर्थङ्कर । भरत क्षेत्र में आगामी उत्सर्पिणी के ७ कुलकर । पैरावत में आगामी उत्सर्पिणी के १० कुलकर । भरत क्षेत्र में आगामी उत्सर्पिणी के २४ तीर्थङ्कर । उन

के पूर्वभव, तथा माता पिता आदि । आगामी उत्सर्पिणी के १२ चक्रवर्ती, नौ यलदेव, नौ वासुदेव, नौ प्रतिवासुदेव । ऐरावत में आगामी उत्सर्पिणी के २४ तीर्थङ्कर, चक्रवर्ती आदि का वर्णन ।

(५) श्रीभगवती सूत्र (व्याख्या प्रज्ञप्ति)

(शतक सख्या ४१)

ग्यारह अक्षों के अन्दर भगवती सूत्र पाँचवों अंग है । इसका खास नाम व्याख्या प्रज्ञप्ति है । इसमें स्वसमय, परसमय, स्वपरसमय, जीव, अजीव, जीवाजीव, लोक, अलोक, लोकालोक, भिन्न भिन्न जाति के देव, राजा, राजर्षि आदि का वर्णन है । देव और मनुष्यों द्वारा पूछे गये छत्तीस हजार प्रश्न हैं । श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने उनका विस्तार पूर्वक उत्तर दिया है । इसमें एक श्रुतस्कन्ध है । कुछ अधिक सां अभ्ययन हैं । दस हजार उद्देशक, दस हजार समुद्देशक, ३६ हजार प्रश्न और ८४ हजार पद हैं ।

प्रथम शतक

(१) उद्देशा— णमोऽर महामन्त्र, दस उद्देशों के नाम, नमुत्थुण (शक्रस्तव), गौतम स्वामी का वर्णन, चलमान चलित इत्यादि प्रश्न का निर्णय, नारकी जीवों की स्थिति, आसोच्छ्वास, आहार आदि विषयक प्रश्न, नारकी जीवों द्वारा पूर्वकाल में ग्रहण किये हुए पुद्गलों के परिणमन की चौभङ्गी, नारकी जीवों द्वारा पूर्वकाल में ग्रहण किये हुए पुद्गलों का चय, उपचय, उदीरणा, निर्जरा आदि की चौभङ्गी, नारकी जीवों द्वारा कौन से काल में तैजस कर्मण के पुद्गल ग्रहण किये जाते हैं, नारकी चलित कर्म गँयते हैं या अचलित, वध, उदय, वेदना आदि विषयक प्रश्न, असुर कुमारों की स्थिति, आसोच्छ्वास आदि विषयक प्रश्न, जीव आत्मा रम्भी, परारम्भी, तदुभयारम्भी या अनारम्भी है इत्यादि प्रश्न,

चारित्र्य, तप, सयम है वह इहभव सम्बन्धी, परभव सम्बन्धी या उभय-
भव सम्बन्धी है इत्यादि विषयक प्रश्न, असत्त (जिसने आश्रवों
को नहीं रोका है) साधु और सत्त (आश्रवों को रोकने वाला)
साधु मिद्ध, बुद्ध और मुक्त होता है या नहीं, असयत, अविरत,
अप्रत्याख्यान जीव पर कर देवलोक में उत्पन्न होता है या नहीं,
वाणव्यन्तर देवताओं के विमान कैसे हैं? इत्यादि प्रश्नोत्तर।

(२) उद्देशा—जीव स्वकृत कर्मों को भोगता है या परकृत? २४
दण्डक के विषय में पृथक् पृथक् रूप से यही प्रश्न, जीव अपना बाधा
हुआ आयुष्य भोगता है या नहीं? २४ दण्डक के विषय में यही प्रश्न,
सब नारकी जीवों का आहार, श्वासोच्छ्वास, शरीर, कर्म, वर्ण,
लेश्या, वेदना, क्रिया, उत्पत्ति समय, आयु आदि समान हैं या
भिन्न भिन्न? उत्पत्ति समय और आयु के विषय में चौभङ्गी। २४
दण्डक पर आहार, लेश्या आदि चार बोल विषयक प्रश्न। उत्तर
के लिए पञ्चवणा के दूसरे उद्देशे का निर्देश। संसार सचिह्ण
काल, जीव की अन्त क्रिया विषयक प्रश्न और उत्तर के लिए पञ्च-
वणा के अन्त क्रिया पद का निर्देश (भलामण)। विराधक, अविरा-
धक, सयती असयती आदि कौन से देवलोक तक उत्पन्न हो सकते
हैं? असङ्गी की आयु के चार भेद इत्यादि का वर्णन है।

(३) उद्देशा—जीव काज्ञामोहनीय कर्म किस प्रकार बाधता
और भोगता है? वीतराग प्ररूपित तत्त्व सत्य एव यथार्थ है इस
प्रकार श्रद्धान करता हुआ जीव भगवान् की आज्ञा का आरा-
धक होता है। जीव किस निमित्त से मोहनीय कर्म बाधता है?
नारकी जीव काज्ञामोहनीय कर्म बाधता और वेदता है या नहीं?
इत्यादि प्रश्न।

(४) उद्देशा—कर्मों की प्रकृतियों के विषय में प्रश्न, उत्तर के लिए
पञ्चवणा के 'कम्मपयदि' नामक प्रथम उद्देशे का निर्देश। जीव

मोहनीय कर्म के उदय से परलोक जाने योग्य कर्म धारता है । नारकी आदि सभी जीव अपने किये हुए कर्म भोगे बिना छुटकारा नहीं पा सकते । कर्मों के प्रदेशग्रन्थ, अनुभागग्रन्थ, वेदना आदि का वर्णन, शुद्धल की नित्यता, जीव तप, सयम, ब्रह्मचर्य, और आठ प्रवचन माता का यथावत् पालन करने से सिद्ध, बुद्ध यावत् मुक्त हो जाता है । अधोवधि और परमाधोवधि के तथा केवली आदि के विषय में प्रश्नोत्तर ।

(५) उ०— पृथ्वी (नारकी), नरकावास, असुर कुमार, असुर कुमारों के आवास, पृथ्वीराय के आवास, ज्योतिषी, ज्योतिषी देवों के आवास, वैमानिक देव, वैमानिक देवों के आवास, नारकी जीवों की स्थिति, नैरयिक क्रोध, मान, माया, लोभ सहित हैं इत्यादि के २७ भागें तथा ८० भागें, चौबीस दण्डक पर इसी तरह २७ भागें, स्थिति, स्थान आदि का विचार ।

(६) उद्देशा— उदय होता हुआ सूर्य जितनी दूर से दिखाई देता है, अस्त होता हुआ भी उतनी ही दूर से दिखाई देता है । सूर्य तपता है, प्रकाशित होता है, स्पर्श करता है इत्यादि । लोकान्त अलोकान्त को स्पर्श करता है और अलोकान्त लोकान्त को । द्वीप समुद्र का स्पर्श करता है और समुद्र द्वीप का । जीव प्राणातिपात आदि क्रियाएँ स्पृष्ट या अस्पृष्ट करता है ? रोहक अणुगार के प्रश्नोत्तर । लोकस्थिति पर मसक का दृष्टान्त, जीव और शुद्धलों के पारस्परिक सम्बन्ध के लिए नौका (नाव) का दृष्टान्त । सदा प्रमाणोपेत सूक्ष्म स्नेहकाय (एक प्रकार का पानी) गिरता है इत्यादि विचार ।

(७) उ०— नरक में उत्पन्न होता हुआ जीव क्या सर्वरूप से उत्पन्न होता है या देश से इत्यादि चौभट्टी, इस प्रकार चौबीस दण्डक पर विचार । तीनों काल की अपेक्षा चौबीस दण्डक में

आहार और उपस्थान का विचार। विग्रहगति समापन और अविग्रहगति समापन का चौबीस दण्डक में विचार। जीव सेन्द्रिय, अनिन्द्रिय, सशरीर, अशरीर, आहारी या अनाहारी, उत्पन्न होता है ? पुत्र के शरीर में रुधिर, मस्तक और मस्तक की मींजी, फेफड़ा (कलेजा) ये तीन माता के अङ्ग हैं और अस्थि (हड्डी), अस्थिमिजा, केश नख आदि तीन पिता के अङ्ग हैं। गर्भ में रहा हुआ जीव मर कर देवलोक और नरक में जाता है या नहीं ? गर्भगत जीव माता के सोने से सोता है, माता के बैठने से बैठता है। माता के सुखी होने से सुखी और दुःखी होने से दुःखी। इत्यादि का विस्तृत विचार।

(८) उ०—एकान्त बालजीव (मिथ्यादृष्टि जीव) मर कर चारों गतियों में जाता है। एकान्त पण्डितजीव (सर्व विरत साधु) मर कर वैमानिक देव होता है अथवा मोक्ष में जाता है। बालपण्डित जीव (देश विरत सम्यग्दृष्टि श्रावक) मर कर वैमानिक देवताओं में उत्पन्न होता है। मृग मारने वाले मनुष्य को तीन चार या ५ क्रियाएं लगती हैं। गण लगने के बाद यदि मृग ६ महीने में मर जाय तो पाँच क्रियाएं लगती हैं और यदि मृग ६ महीने के बाद मरे तो ४ क्रियाएं लगती हैं। यदि पुरुष पुरुष को मारे तो पाँच क्रियाएं लगती हैं। चौबीस दण्डक में सवीर्य और अवीर्य का विचार।

(९) उ०—जीव अयोगति का कारणभूत गुणपना और ऊर्ध्वगति का कारणभूत लघुपना कैसे प्राप्त करता है ? संसार को अल्प, प्रचुर, दीर्घ, ह्रस्व, अनन्त, परित्त आदि करने का विचार। सातवीं नारकी के नीचे का प्रदेश शुक्लघु अशुक्लघु है इत्यादि प्रश्न। साधु के लिए लघुता, अमूर्च्छा, अमृद्धता, अमतिवद्धता, अक्रोधता, अमानता, अमायित्व, निर्लोभता आदि प्रशस्त हैं। रागद्वेष से रहित निर्ग्रन्थ संसार का अन्त करता है। अन्ययूथिकों

का कथन है कि जीव एक ही समय में इहभय सम्यग्नी और पर-
भव सम्यग्नी आयु का वध करता है। कालासवेक्षित नामक साधु
के प्रश्नोत्तर। सेठ, दरिद्र, कृपण, राजा, आदि को एक अप्रत्या-
ख्यानो क्रिया लगती है। आधाकर्मा आहार विषयक विचार,
आधाकर्मा आहार भोगने वाले साधु को बधने वाली कर्मप्रकृतियों
का विचार।

(१०) उ०— चलमाणे चलिए, निजरिज्माणे निजिएणे
इत्यादि विषयक प्रश्नोत्तर एक विस्तृत विचार। एक जीव एक
समय में दो क्रियाएँ करने में सपर्य है या नहीं ? इत्यादि का विस्तृत
विचार। नरकगति में नारकी कितने गिरह काल से उत्पन्न होते हैं।

दसरा शतकें ।

(१) उ०— पृथ्वीस्थायिक आदि एकेन्द्रिय और येन्द्रिय आदि
जीवों के श्वासोच्छ्वास का विचार। वायुकाय की उत्पत्ति का
विचार। मड़ाई (मासुकभोजी) निर्ग्रन्थ का विचार। प्राण, भूत,
जीव, सत्त्व का विचार भ्कन्दक परित्राजक, पिङ्गल निर्ग्रन्थ और
वैसाली श्रावक का अधिकार, गालमरण और पण्डितमरण का
विस्तृत विचार।

(२) उ०— समुद्रघात के भेदों के लिए प्रश्न। उत्तर के लिए
पञ्चवणा के ३६ वें पद का निर्देश।

(३) उ०— पृथ्वीस्थायिक जीवों के विषय में प्रश्न। उत्तर
के लिए जीवाभिगम के दूसरे उद्देश्य का निर्देश।

(४) उ०— इन्द्रियाँ कितनी हैं ? उत्तर के लिए पञ्चवणा के
पन्द्रहवें पद के पहले उद्देश्य का निर्देश।

(५) उ०— अन्य युक्त निर्ग्रन्थ भर कर देवगति में जाता
है या नहीं ? एक समय में एक जीव दो वेदों को (स्त्रीवेद और
पुरुषवेद) वेदता है या नहीं ? उदकगर्भ (वर्षा का गर्भ) और

स्त्रीगर्भ कितने समय तक रहता है? मनुष्य और तिर्यञ्च सम्बन्धी और भी विचार। एक समय में कितने जीव पुत्ररूप से उत्पन्न होते हैं? मैथुनसेवी पुरुष को कौन सा असयम होता है? तुंगिया नगरी के श्रावकों का वर्णन, पाँच अभिगम, पूर्वकृत समय और तप के फल विषयक प्रश्न, राजगृह नगर के द्रव्य का वर्णन।

(६) उ०— भाषा विषयक प्रश्न। उत्तर के लिए पञ्चवृणा के ११ वें भाषापद का निर्देश।

(७) उ०— देवों के भेद और स्थान विषयक प्रश्न। उत्तर के लिए पञ्चवृणा के स्थान पद का निर्देश।

(८) उ०— चमरेन्द्र और चमरेन्द्र की सभा का वर्णन।

(९) उ०— समयक्षेत्र विषयक प्रश्न। उत्तर के लिए जीवाभिगम की भलामण।

(१०) उ०— पञ्चास्तिकाय का वर्णन, जीव उत्थान, कर्म, बल, वीर्य से आत्मभाव को मरुट करता है, लोकाकाश और अलोकाकाश में जीवादि हैं इत्यादि प्रश्न। दूसरे अस्तिकाय धर्मास्तिकाय के कितने भाग को स्पर्श करते हैं?

तीसरा शतक

(१) उद्देशा—दस उद्देशों के नाम, चमरेन्द्र की ऋद्धि और विकुर्वणा की शक्ति का वर्णन, चमरेन्द्र के सामानिक देव, नायस्त्रिश, लोकपाल, अग्रमहिषी आदि की ऋद्धि का वर्णन, उलेन्द्र, धरणेन्द्र, ज्योतिषी देवों के इन्द्र, शक्रेन्द्र की ऋद्धि, विकुर्वणा, सामानिक देव, आत्मरक्तक देव आदि की ऋद्धि का वर्णन, अटि वर्ष श्रमण पर्याय का पालन कर इन्द्र के सामानिक देव बनने वाले तिष्यक अनगार का अधिकार, ईशानेन्द्र की ऋद्धि एवं विकुर्वणाशक्ति का वर्णन, छः महीने श्रमण पर्याय का पालन कर ईशानेन्द्र के सामानिक देव बनने वाले कुरुदत्त अनगार का वर्णन, सनत्कुमार इन्द्र से ऊपर

के सर लोखपालों की विकुर्वणा शक्ति का वर्णन, भौंका नगरी, ईशानेन्द्र, तामली बालतपस्वी, मौर्यपुत्र आदि का अधिकार, शत्रेन्द्र और ईशानेन्द्र के विमान, उनके आपस में होने वाले आलाप सलाप, मिलन, विवाद आदि का वर्णन, सनत्कुमारेन्द्र भव्य है या अभव्य ? इत्यादि प्रश्नोत्तर ।

(२) उ०—चमरेन्द्र का सौधर्म देवलोक में गमन, वहाँ से भाग कर भगवान् महावीर स्वामी की शरण लेना, चमरेन्द्र पूर्वभव में पूरण नाम का बालतपस्वी था इत्यादि वर्णन ।

(३) उ०—मंडितपुत्र अनगार का अधिकार, आरम्भी अवस्था तक जीव को मोक्ष नहीं, प्रमादी और अप्रमादी की कालस्थिति अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि परों पर लक्षण समुद्र के घटने और बढ़ने का कारण ।

(४) उ०—अवधिज्ञानी अनगार के वैक्रिय समुद्रघात का वर्णन तथा चौभग्नी, लम्बिधारी मुनिराज वृक्ष, काष्ठ तथा फन्द, मूल और फल, पत्र, बीज आदि के देखने विषयक तीन चौभक्तियाँ, वायुकाय स्त्री और पुरुष के आकार विकुर्वणा नहीं कर सकता किन्तु अनेक योजन तक पताका रूप विकुर्वणा कर सकता है । मेघ की विकुर्वणा शक्ति विषयक प्रश्न । गर कर नरक में जाते समय कौन सी लेश्या होती है ? २४ दण्डक पर यही प्रश्न । भारि तात्मा अनगार बाहरी पुद्गलों को लेकर वैभार गिरि को उल्लघन करने में समर्थ होता है या नहीं ? मायी विकुर्वणा करता है अमायी नहीं इत्यादि विचार ।

(५) उ०—भावितात्मा अनगार द्वारा स्त्री, हाथी, घोड़ा आदि अनेक प्रकार की विकुर्वणा का विस्तृत विचार ।

(६) उ०—मायी मिथ्यादृष्टि अनगार की विकुर्वणा, तथा भाव के स्थान में अन्यथा भावरूप देखना अर्थात् घाणारसी के

स्थान पर राजगृह और राजगृह के स्थान पर बाणारसी (बनारस) का भ्रम होना, सम्यग्दृष्टि अनगार की विकुर्वणा, सप्त स्थानों में याथाव्यभाव से देखना, चमरेन्द्र के आत्मरक्षक देवों का वर्णन।

(७) उ०— शक्रेन्द्र के लोकपालों का विचार और विमानों का विचार।

(८) उ०— असुरकुमार आदि दस भवनपतियों के नाम, उनके अधिपति देवों के नाम, पिशाच, ज्योतिषी और वाणव्यन्तर देवों के अधिपतियों के नाम और उन पर विचार।

(९) उ०— पाञ्च इन्द्रियों के कितने विषय हैं ? उत्तर के लिए श्री जीवाभिगम सूत्र की भलामण।

(१०) उ०— चमरेन्द्र की सभा से लेकर अच्युतेन्द्र की सभा तक का विचार।

चौथा शतक

(१-८) उ०— दस उद्देशों के नाम की गाथा। पहले से चौथे उद्देशे तक ईशानेन्द्र के लोकपाल और विमानों का प्रश्नोत्तर। पाँचवें से आठवें उद्देशे तक लोकपालों की राजधानियों का वर्णन।

(९) उ०— नरक में नैरयिक उत्पन्न होते हैं या अनैरयिक, इत्यादि विचार।

(१०) उ०— कृष्ण लेश्या, नील लेश्या आदि को प्राप्त कर जीव क्या तद्गुणरूप से परिणत होता है ? उत्तर के लिए पञ्चवणा के लेण्यापट की भलामण।

पाँचवाँ शतक

(१) उ०— दस उद्देशों के नाम की गाथा, सूर्य की गति विषयक प्रश्न, सूर्य की उत्तरार्द्ध एवं दक्षिणार्द्ध में गति आदि का विचार।

(२) उ०— पुरोवात, पश्चाद्वात, मदवात, महावात आदि वायु सम्बन्धी विचार, वायुकुमारों द्वारा वायु की उदीरणा, वायु मर

कर वायु होना, स्पृष्ट, अस्पृष्ट, सशरीरी, अशरीरी आदि वायु सम्बन्धी विस्तृत विचार। ओदन, कुल्माष, मदिरा आदि के शरीर सम्बन्धी प्रश्न। लवण समुद्र का चक्रवाल विष्कम्भ, लोकस्थिति आदि का विचार।

(३) उ०—जल में दी हुई ग्रन्थियों (गाँठों) का दृष्टान्त देकर एक ही भव में और एक ही समय में एक ही जीव इस भव और पर भव सम्बन्धी आयुष्य का वेदन करता है, अन्य तीर्थिंकों के इस प्रकार के कथन का खण्डन।

(४) उ०—छद्मस्थ मनुष्य शल्य, शृङ्ग, मृदङ्ग आदि का शब्द सुनता है। छद्मस्थ कषाय मोहनीय के उदय से हैसता है और सात या आठ कर्मों को बाँधता है। केवली नहीं हैसता। छद्मस्थ मनुष्य दर्शना वरणीय कर्म के उदय से निद्रा लेता है। निद्रा लेता हुआ सात आठ कर्म बाँधता है, किन्तु केवली नहीं बाँधता। किरणगमेपी देव द्वारा स्त्री के गर्भ के सहरण विषयक विचार। अतिमुक्त कुमार का जल में पानी तिराने का अधिकार। श्रमण भगवान् महावीर स्वामी से महाशुक्र के देवता मन द्वारा मश्रोत्तर करते हैं। देवों की आपा विषयक विचार। केवली अन्तिम शरीर को देखते हैं। केवली की तरह छद्मस्थ भी अन्तिम शरीर को देखने में समर्थ होता है या नहीं ? केवली प्रकृष्ट मन और वचन को धारण करता है। अनुत्तर विमानवासी देव अपने विमान में बैठा हुआ हो केवली के साथ आलाप संलाप करने में समर्थ होता है। अनुत्तरोपपातिक देव उदीर्णमोह, क्षीणमोह नहीं होते किन्तु उपशान्तमोह होते हैं। क्या केवली इन्द्रियों से जानते और देखते हैं। चौदह पूर्वधारी एक घडे से हजार घडे, एक कपडे से हजार कपडे निभालने में समर्थ है इत्यादि प्रश्न।

(५) उ०—छद्मस्थ मनुष्य अतीत, अनागत समय में सिद्ध होता है इत्यादि प्रश्न। उत्तर के लिए पहले शतक के चौथे उद्देश्य की

भलामण। सर्व प्राणी भूत जीव सत्त्व एवंभूत वेदना को वेदते हैं। नरक आदि २४ दण्डक में एवंभूत वेदना का प्रश्न। जम्बूद्वीप के इस अवसर्पिणी काल के सात कुलकर, तीर्थङ्करों के माता, पिता बलदेव, यामुदेव, प्रतिवामुदेव आदि के विषय में प्रश्न।

(६) उ०—जीव किस प्रकार से दीर्घायु, अल्पायु, शुभ दीर्घायु, अशुभ दीर्घायु का वन्ध करता है इत्यादि विचार। चोर, घाण, धनुष को कितनी क्रिया लगती है? शय्यातर पिण्ड, आधाकर्मी पिण्ड, आराधना, विराधना आदि विषयक प्रश्न। आचार्य, उपाध्याय अपने साधुओं को मूनार्थ देते हुए कितने भव करके मोक्ष जाते हैं? दूसरे पर झूठा फलद्वु चढाने वाले का भव भ्रमण आदि।

(७) उ०— परमाणु पुद्गल, अनन्तप्रदेशी स्कन्ध का विस्तृत विचार। परस्पर स्पर्शना, सस्थिति, अन्तरकाल आदि का विचार। चौबीस दण्डक सारम्भी, सपरिग्रही का विचार। पाँच हेतु और पाँच अहेतु का कथन।

(८) उ०—श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के अन्तेयासी शिष्य नारदपुत्र और निर्ग्रन्थीपुत्र की विस्तार पूर्वक चर्चा। जीव घटने, बढ़ते या अवस्थित रहते हैं? चौबीस दण्डक के विषय में यही प्रश्न। जीव सोपचय, सापचय, निरुपचय, निरपचय है, इत्यादि का चौबीस दण्डक पर विचार।

(९) उ०—राजगृह नगर की वक्तव्यता। दिन में प्रकाश और रात्रि में अन्धकार का प्रश्न। सात नरक और असुर कुमारों में अन्धकार क्यों? अशुभ पुद्गलों के कारण पृथ्वीकायादि से लेकर तेजिन्द्रिय तक अन्धकार। चौरिन्द्रिय, मनुष्य यावत् वैमानिक देवों में शुभ पुद्गल, समय, आवलिका आदि काल का ज्ञान मनुष्य आदि को है, नैरयिक जीवों को नहीं। पार्श्वनाथ भगवान् के शिष्यों को भगवान् महावीर का परिचय, चार महाव्रत से पाँच महाव्रत का

ग्रहण । देवताओं के भेद और देवलोकों का वर्णन ।

(१०) उ०— चन्द्रमा का विचार । पाँचवें शतक के प्रथम उद्देशे की भलामण ।

अथ शतक

(१) उ०— दम उद्देशों की नाम सूचक गाथा, महावेदना और महानिर्जग आदि विचार । महावेदना और महानिर्जरा पर चौभट्टी ।

(२) उ०— आहार विषयक प्रश्न । उत्तर के लिए पद्मवणा के आहार उद्देशे की भलामण ।

(३) उ०— वस्त्र के उदाहरण से महाकर्म और अल्पकर्म का विचार, पुद्गलों का चय, उपचय, विस्रसा और प्रयोगसा गति । वस्त्र और जीव की सादि सान्तता का विचार, कर्म और कर्मों की स्थिति । कौनसा जीव किनने कर्म पाँधता है । स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी जीवों का अल्परहुत्व ।

(४) उ०— कालादेश की अपेक्षा जीव समदेश है या अमदेश इत्यादि भट्ट । २४ दण्डक में प्रत्याख्यानी अमत्याख्यानी का विचार ।

(५) उ०— तमस्काय का स्वरूप, स्थान, आकार, तमस्काय की लम्बाई चौड़ाई, तमस्काय के ग्राम, नगर, गृहादि का विचार, मेघ की उत्पत्ति, चन्द्र सूर्य सम्बन्धी विचार । तमस्काय के तेरह नाम । कृष्णराजियों के नाम, कृष्णराजियों की वक्तव्यता, आठ कृष्णराजियों के बीच में आठ लोकान्तिक देवों के विमान ।

(६) उ०— रत्नप्रभा आदि सात पृथ्वियों के नाम, आवास । पाँच अनुत्तर विमान । मारणान्तिक समुद्रघात का वर्णन ।

(७) उ०— गालि, जौ, गेहूँ इत्यादि धान्य कोठे में सुरक्षित रखे रहने पर कितने समय तक अङ्गुरोत्पत्ति के योग्य रहते हैं ? कलाय, मसूर, तिल, भूग, उहद, कुलय, चैवला, तुगर, चना आदि धान्य पाँच वर्ष तक बीजोत्पत्ति के योग्य रहते हैं । अलसी, कुसुम, कौंद,

काग, राल, सण, सरसों आदि धान्य सात वर्ष तक बीजोत्पत्ति के योग्य रहते हैं। एक मुहूर्त के ३७७३ उच्छ्वास। आवलिका, उच्छ्वास निश्वास, प्राण, स्तोक, लव, मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग, वर्षशत, वर्षसहस्र, वर्षशतसहस्र, पूर्वाह्न, पूर्व, त्रुटितांग, त्रुटित, अट्टांग, अट्ट, अववाग, अवव, दूहकांग, दूहक, उत्पलांग, उत्पल, पद्मांग, पद्म, नलिनांग, नलिन, अर्थनुपूरांग, अर्थनुपूर, अयुतांग, अयुत, प्रयुतांग, प्रयुत, नयुतांग, नयुत, चूलिकांग, चूलिका, शीर्षमहेलिकांग, शीर्षमहेलिका इत्यादि गणनीय काल का स्वरूप, पन्योपम, सागरोपम आदि उपमेय काल, भरतक्षेत्र का आकार, भरतक्षेत्र के मनुष्यों का स्वरूप आदि।

(८) उ०— रत्नप्रभा से ईषत्प्रागभारा तक ८ पृथ्वियों का स्वरूप एवं विस्तृत वर्णन, पृथ्वियों के नीचे मेघ, गदर अमिकाय आदि का प्रश्न, सौधर्म, ईशान आदि देवलोकों के नीचे मेघ आदि का प्रश्न। लवण समुद्र सम्बन्धी प्रश्न, उत्तर के लिए श्री जीवाभिगम की भलामण। द्वीप समुद्रों के नाम।

(९) उ०— जीव ज्ञानावरणीय कर्म का बन्ध करता हुआ साथ में कितनी अन्य कर्म प्रकृतियों का बन्ध करता है? उत्तर के लिए पद्मवणा के बन्धोद्देशक की भलामण। महद्भिक देव बाण पुद्गलों को लेकर किस रूप में विकूर्वणा कर सकता है? विशुद्ध लेश्या वाले, अविशुद्ध लेश्या वाले देव के जानने और देखने विषयक बारह भद्र।

(१०) उ०— जीवों के सुख दुःखादि को कोई भी बाहर निकाल कर नहीं दिखला सकता। देव तीन चुटकी में जम्बूद्वीप की २१ प्रदक्षिणा कर सकता है। जीव के प्राण धारण करने विषयक प्रश्न। इसी तरह चौबीस दण्डक में प्रश्न। नैरयिकों का आहार, केवली और केवली की इन्द्रियों, केवली ज्ञान से ही देखते और जानते हैं।

ग्रहण । देवताओं के भेद और देवलोकों का वर्णन ।

(१०) उ०— चन्द्रमा का विचार । पौंचवें शतक के प्रथम उद्देशों की भलामण ।

छठा शतक

(१) उ०— दस उद्देशों की नाम सूचक गाथा, महावेदना और महानिर्जरा आदि विचार । महावेदना और महानिर्जरा पर चौभङ्गी ।

(२) उ०— आहार विषयक मन्त्र । उत्तर के लिए पञ्चवणा के आहार उद्देशों की भलामण ।

(३) उ०— वस्त्र के उदाहरण से महाकर्म और अल्पकर्म का विचार, पुद्गलों का चय, उपचय, विस्रसा और प्रयोगसा गति । वस्त्र और जीव की सादि सान्तिता का विचार, कर्म और कर्मों की स्थिति । कौनसा जीव नितने कर्म बंधता है । स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी जीवों का अल्पबहुत्व ।

(४) उ०— कालादेश की अपेक्षा जीव संप्रदेश है या अप्रदेश इत्यादि भङ्ग । २४ दण्डक में प्रत्याग्यानी अप्रत्याग्यानी का विचार ।

(५) उ०— तमस्काय का स्वरूप, स्थान, आकार, तमस्काय की लम्बाई चौड़ाई, तमस्काय के ग्राम, नगर, गृहादि का विचार, मेघ की उत्पत्ति, चन्द्र सूर्य सम्बन्धी विचार । तमस्काय के तेरह नाम । कृष्णराजियों के नाम, कृष्णराजियों की वक्तव्यता, आठ कृष्णराजियों के बीच में आठ लोकांतिक देवों के विमान ।

(६) उ०— रत्नप्रभा आदि सात पृथ्वियों के नाम, आवास । पौंच अनुत्तर विमान । मारणान्तिक समुद्रघात का वर्णन ।

(७) उ०— शालि, जौ, मेहू इत्यादि धान्य कोठे में सुरक्षित रखे रहने पर कितने समय तक अङ्कुरोत्पत्ति के योग्य रहते हैं ? कलाय, मसूर, तिल, मूग, उदद, कुलथ, चैवला, तुवर, चना आदि धान्य पाँच वर्ष तक बीजोत्पत्ति के योग्य रहते हैं । अलसी, कुसुम, कौंद,

गि, राल, सण, सरसों आदि धान्य सात वर्षनक बीजोत्पत्ति के
ग्य रहते हैं। एक मुहूर्त के ३७७३ उच्छ्वास। आवलिका, उच्छ्वास
नेत्रास, प्राण, स्तोक, लव, मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन,
संवत्सर, युग, वर्षशत, वर्षसहस्र, वर्षशतसहस्र, पूर्वाह्न, पूर्व, त्रुटि-
तांग, त्रुटित, अट्टांग, अट्ट, अववांग, अवव, हूहकांग, हूहक, उत्प-
लांग, उत्पल, पद्मांग, पद्म, नलिनांग, नलिन, अर्थनुपूरांग, अर्थनुपूर,
अयुनांग, अयुत, प्रयुतांग, प्रयुत, नयुतांग, नयुत, चूलिकांग, चूलिका,
शीर्षमहेलिकांग, शीर्षमहेलिका इत्यादि गणनीय काल का स्वरूप,
पन्योपम, सागरोपम आदि उपमेय काल, भरतक्षेत्र का आकार,
भरतक्षेत्र के मनुष्यों का स्वरूप आदि।

(८) उ०— रत्नप्रभा से ईषत्प्रागभारा तक ८ पृथ्वियों का
स्वरूप एवं विस्तृत वर्णन, पृथ्वियों के नीचे मेघ, वादर अमित्राण्य
आदि का प्रश्न, सौधर्म, ईशान आदि देवलोकों के नीचे मेघ आदि
का प्रश्न। लवण समुद्र सम्बन्धी प्रश्न, उत्तर के लिए श्री जीवा
पिणम की मलामण। द्वीप समुद्रों के नाम।

(९) उ०— जीव ज्ञानावरणीय कर्म का उन्ध करता हुआ
माय में कितनी अन्य कर्म प्रकृतियों का वन्ध करता है? उत्तर के
लिए पञ्चवणा के वन्दोद्देशक की मलामण। महर्दिक देव प्राण
मुहूर्तों को लेकर किस रूप की विकृष्टता कर संकता है? विशुद्ध
लेख्या वाले, अविशुद्ध लेख्या वाले देव के जानने और देखने
विषयक वारह भद्र।

(१०) उ०— जीवों के सूर्य दुःखादि को कोई भी बाहर निकाल
कर नहीं दिखला सकता। देव तीन चुटकी में जम्बूद्वीप की २१
प्रदक्षिणा कर सकता है। जीव के प्राण धारण करने विषयक प्रश्न।
इसी तरह चौबीस दण्डक में प्रश्न। नैरयिकों का आहार, केवली
और केवली की इन्द्रियाँ, केवली ज्ञान से ही देखते और जानते हैं।

सातवाँ शतक

(१) उ०— जीव के अनाहारी होने का समय, लोक, सस्थान, सामायिक में रहे हुए अमणोपासक आचरक को ईर्ष्यावही क्रिया लगती है या साम्परायिकी, पृथ्वी को खादने से असकाय अथवा वनस्पति की हिंसा होती है। तथारूप अमण, माहण और साधु को शुद्ध आहार देने से जीव समाधि को प्राप्त करता है यावत् मुक्ति को प्राप्त करता है। कर्मरहित जीव की गति। दुःखी जीव दुःख से स्पृष्ट (व्याप्त) होता है। उपयोग रहित चलते हुए अनगार को ईर्ष्यावही क्रिया लगती है या साम्परायिकी। सदोष आहार पानी, निर्दाप आहार पानी, सेनातिक्रान्तादि आहार पानी, अग्नि आदि शस्त्र परिणत आहार पानी आदि का निर्णय।

(२) उ०— सर्व प्राणी, भूत, जीव, सत्त्व की हिंसा का पञ्च क्वाण सुपचक्वाण है या दुःपचक्वाण। मूलगुण पचक्वाण, उत्तरगुण पचक्वाण इत्यादि का विस्तृत विवेचन।

(३) उ०— वनस्पतिकाय अन्पाहारी और महाहारी, वनस्पति काय किस प्रकार आहार ग्रहण करती है? अनन्तकाय वनस्पतिकाय के भेद, कृष्ण लेरया वाले और नील लेरया वाले नैरयिक के विषय में अल्पकर्मवाला और महाकर्मवाला आदि प्रश्न, इसी तरह २४ दण्डक में प्रश्न, नरक की वेदना निर्जरा है या नहीं? इसी प्रकार २४ दण्डक में प्रश्न, नैरयिक शाश्वत है या अशाश्वत इत्यादि प्रश्नोत्तर।

(४) उ०— ससार समापन्न जीव के भेद आदि। श्री जीवाभिगम सूत्र की भलापण।

(५) उ०— खेचर तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय के योनिसंग्रह विषयक प्रश्न। उत्तर के लिए श्री जीवाभिगम की भलापण।

(६) उ०— नैरयिक जीव का आयुवध करता है। उत्पन्न होने

के पहले, पीछे या उत्पन्न होते समय ? इसी प्रकार २४ दण्डकों में प्रश्न । नैरयिक जीव को उत्पन्न होने के पहले पीछे या उत्पन्न होते समय महावेदना होती है ? कर्कशवेदनीय और अकर्कशवेदनीय, सातावेदनीय और असातावेदनीय का वध किन किन जीवों को होता है ? इस जम्बूद्वीप के भरतसेन के अवसपिणी काल के दुपमदुपमा नामक छठे आरे का विस्तृत वर्णन ।

(७) उ०— सवृत अनगार को ईर्ग्यापयिनी क्रिया लगती है या साम्परायिकी ? काम रूपी है या अरूपी ? काम सचित्त है या अचित्त ? काम जीव के होते हैं या अजीव के ? भोगों के लिए रूपी, अरूपी, सचित्त, अचित्त, जीव, अजीव आदि के प्रश्न । कामी, अकामी, भोगी, अभोगी पुरुषों का अल्परहुत्व, असङ्गी माणी अकाम वेदना वेदता है या सकाम ? इत्यादि विचार ।

(८) उ०— क्या छद्मस्थ जीव सिर्फ समय से ही मुक्ति जा सकता है ? उत्तर के लिए पहले शतक के चौथे उद्देश की भलामण । हाथी और कुंभुए का जीव बराबर है या छोटा बड़ा ? राजमग्नीय मून की भलामण । नारकी जीव जो कर्म रोंधता है और रोंधेगा वह दुःख रूप है और जिसकी निर्जरा कर दी वह सुख रूप है । आहार सज्ञा आदि दस सज्ञाओं के नाम, नरक की दस वेदना । हाथी और कुंभुए के जीव को समान रूप से अपत्यार्यानी क्रिया लगती है । आधाकर्मा आहार के भोगने वाले को क्या वध होता है ? उत्तर के लिए प्रथम शतक के नवें उद्देश की भलामण ।

(९) उ०— असवृत अनगार की विरुर्वणा का विचार, रोणिक राजा के साथ चेड़ा राजा एव काशी देश और कौशल देश के नव मल्ल और नव लज्जी अठारह गण राजाओं के महा-गिला कटक संग्राम का वर्णन, संग्राम में ८४ लाख मनुष्य मारे गये और वे प्रायः नरक और त्रिर्यञ्च गति में उत्पन्न हुए । रथमल

संग्राम का वर्णन । वरुणनागनत्तुष नामक आवक की युद्ध के लिए तय्यारी, संग्राम में पहले राण प्रहार करने वाले पर ही घाण प्रहार करने का अभिग्रह, युद्ध में वरुण को सार्व प्रहार, युद्ध से रापिस लौट कर वरुण का सलेखना सथारा कर प्रथम सौधर्म देवलोक में जाना, देवलोक से चर कर महाविदेह में जन्म लेना और वहाँ से मोक्ष में जाना । इसी तरह वरुण नागनत्तुष के घाल मित्र का भी सारा वर्णन ।

(१०) उ०-कालोदायी, शैलोदायी, सेवालोपायी, उदय, नामोदय, नर्मोदय, अन्यपालक, शैलपालक, शखपालक, मुहस्ती आदि अन्य युधियों के नाम । उनका पञ्चास्तिकाय के विषय में सन्देह । भगवान् महावीर स्यामी के पास कालोदायी का आगमन और पञ्चास्तिकाय के विषय में प्रश्न, पापकर्म अशुभ विपाक सहित होते हैं और कल्याणकारी कर्म कल्याण फल युक्त होते हैं ? क्या अचित्त पुद्गल प्रकाश करते हैं ?

आठवाँ शतक

(१) उ०- पुद्गलों के परिणाम । २४ दण्डक के परिणाम विषयक प्रश्न और विस्तार पूर्वक विवेचन । प्रयोगसा, विस्रसा और मिश्र परिणाम विषयक वर्णन और अल्प बहुत्व ।

(२) उ०-वृश्चि आशीविष, मण्डूक आशीविष, उरग आशीविष आदि आशीविषों का वर्णन । छद्मस्थ दस स्थानों को नहीं जानता और देखता है । ज्ञान के भेद और विस्तार पूर्वक विवेचन । जीव ज्ञानी है या अज्ञानी ? २४ दण्डक में यही प्रश्नोत्तर । ज्ञानलब्धि आदि लब्धि के दस भेद । ज्ञानलब्धि के पाँच भेद, दर्शन लब्धि के तीन भेद, अज्ञान लब्धि के तीन भेद, चारित्र लब्धि के पाँच भेद, शीर्य लब्धि के तीन भेद, लब्धिवान् जीव ज्ञानी है या अज्ञानी ? पाँच ज्ञानों का विषय नन्दीसूत्र की भलापण । मति-

ज्ञान आदि ज्ञानों के पर्यायों का अल्प बहुत्व ।

(३) उ०— सत्त्वात् जीविक, असत्त्वात् जीविक, अनन्त जीविक वनस्पति के भेद, जीव प्रदेशों से स्पष्ट, अस्पष्ट आदि का विचार। स्वप्रभा आदि पृथ्वियाँ चरमप्रान्ततवर्ती हैं या अचरम? उत्तर के लिए श्रीपद्मवर्णा के चरमपद की भलामण ।

(४) उ०— पाँच क्रियाओं का वर्णन। श्रीपद्मवर्णा के क्रिया-पद की भलामण ।

(५) उ०— सामायिक में स्थित श्रावक की स्त्री उसकी जाया कहलाती है या अजाया? स्थूल प्राणातिपात के प्रत्याख्यान की विधि, अनीत प्राणातिपात आदि के प्रतिक्रमण के ४६ भाँगे । आजीविक (गोशालक) का सिद्धान्त, आजीविक के १२ श्रमणों पासकों के नाम । श्रावक के लिए त्याज्य ईगालकमे आदि पन्त्र कर्मादान । देवलोकों के चार भेद ।

(६) उ०— तथारूप श्रमण माहण को मायुक् और पण-णीय आहार पानी देने से एकान्त निर्जरा और अमायुक् और अनेपणीय आहार पानी देने से बहुत निर्जरा और दण्य पात्र तथा असयती और अविरति को गुरुवृद्धि से क्षिप्रान्तर ना आहार पानी देने से एकान्त पाप कर्म होता है । क्षिप्रानु का नाम लेकर भिक्षुक को आहार पानी दिया जावे वस्तुओं को ले जाकर देना चाहिए । आराधक और विराधक । निश्चिन्त के समान निर्ग्रन्थी (साध्वी) का भी आलापक । दीपक खुलता है या ज्योत जलती है या टूटता इत्यादि प्रश्न । घर जलता है तो क्या भीत जलती है या टाटी? जीव औदारिक आदि पाँच शक्तियों से निम्नी क्रिया कर सकता है ? इसी प्रकार २४ प्रश्न हैं ।

(७) उ०— अन्य ग्रन्थिक विविध असत्त्व और विविध अविरत हैं वे अदत्त आदि का,

तो है, क्यों आदि की हिं

करते हैं। गति प्रपात का वर्णन, इसके लिए श्री पञ्चवणा के प्रयोग पद की भलामण।

(८) उ०—प्रत्यनीक का स्वरूप, गुणप्रत्यनीक, गतिप्रत्यनीक, समूहप्रत्यनीक, अनुकम्पा प्रत्यनीक, श्रुतप्रत्यनीक, भावप्रत्यनीक, इन छहों के अवान्तर तीन तीन भेद, व्यवहार के पाँच भेद, वंश के भेद, २२ परिपह और उन परिपहों का ज्ञानावरणीयाट्टि चार कर्मों की अवान्तर प्रकृतियों में अन्तर्भाव। कर्म बन्ध रहित अयोगी केवली को कितने परिपह होते हैं ? उगता हुआ सूर्य दूर होते हुए भी पास कैसे दिखाई देता है ? इत्यादि सूर्य सम्बन्धी प्रश्न। चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि के उगने सम्बन्धी प्रश्न। मानुषोत्तर पर्वत से बाहर सूर्य चन्द्र आदि का प्रश्न। उत्तर के लिए श्री जीवाभिगम की भलामण।

(९) उ०—बन्ध के दो भेद—विस्तार बन्ध, प्रयोग बन्ध। विस्तार के दो भेद—सादि, अनादि। प्रयोग बन्ध के तीन भेद—अनादि अपर्यवसित, सादि अपर्यवसित, सादि सपर्यवसित। सादि सपर्यवसित के चार भेद—आलापन बन्ध, आलीन बन्ध, शरीर बन्ध, शरीर प्रयोग बन्ध। बन्धों के अवान्तर भेद और स्थितिकाल आदि का विस्तृत विचार।

(१०) उ०—श्रील श्रेष्ठ है या श्रुत, इस पर चौपट्टी। ज्ञान, दर्शन और चारित्र की जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट तीन आराधना, और उनके फल, पुद्गल परिणाम के भेद वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, सस्थान परिणाम के भेद, पुद्गलास्तिकाय का द्रव्य देश क्या है ? दो तीन चार आदि आठ भङ्ग, लोकाकाश के प्रदेश, सब जीवों के आठ कर्मप्रकृतियाँ हैं, ज्ञानावरणीय के अनन्त अविभाग परिच्छेद, आठों कर्मों का पारस्परिक संबंध, जीव पुद्गल है या पुद्गल वाला ? सिद्धों तक यही प्रश्न और इसका विचार।

पिक देव हुआ। कुछ समय तक ससार परिभ्रमण करके सिद्ध, बुद्ध यावत् मुक्त होगा।

(३४) उ०—कोई मनुष्य, मनुष्य, अश्व आदि को मारता हुआ मनुष्य और अश्व को मारता है या नोमनुष्य नोअश्व को मारता है? उस, अपि आदि को मारने सम्बन्धी अनेक प्रश्न। वृत्त और वन-म्यति आदि को हिलाते हुए राघुकाय को कितनी क्रिया लगती है?

दसवाँ शतक

(१) उ०— इस शतक के चौतीस उद्देशों के नामों की संग्रह गाथा, दस दिशाओं का विस्तार पूर्वक विवेचन। आँदारिकादि पाँच शरीरों के संस्थान अगमाहना आदि का प्रश्न। उत्तर के लिए श्री पद्मवणा ने 'ओमाहण सठाण' पद की भलामण।

(२) उ०—सवृत्त(संचुटा) असवृत्त(असजुटा) को कौन सी क्रिया लगती है? उत्तर के लिए सातवें शतक के पहले उद्देशों की भलामण। योनि के भेद, पद्मवणा के योनि पद की भलामण। वेदना कितने प्रकार की? उत्तर के लिए दशाश्रुतस्वप्न की भिरखुपडिमानक के अधिकार की भलामण। आराधक विराधक का विचार।

(३) उ०— देवता अपनी आत्मशक्ति से अपने से महाद्विज, समद्विज और अल्पद्विज देवताओं के कितने आवासों का उल्लास कर सकता है और उनसे बीच में होकर निकल सकता है, तथादि पर। ठोढ़ता हुआ घोड़ा 'सुम्बु' शब्द क्यों करता है? भाषा के आम्रणी, आझापनी आदि बारह भेद।

(४) उ०—रयाम हस्ती अनगार का अधिकार, चमरेन्द्र, उलीन्द्र, धरणेन्द्र, शक्रेन्द्र, ईशानेन्द्र आदि इन्द्रों के त्रायस्त्रिंश देवों का अधिकार।

(५) उ०— चमरेन्द्र, शक्रेन्द्र आदि इन्द्रों की तथा इनके सब

लोकपालों की अग्रमहिषियों का अधिकार, उनका परिवार। सभा में इन्द्र अपनी अग्रमहिषी के साथ भोग भोगने में समर्थ है या नहीं ?

(६) उ०— शक्रेन्द्र की सुधर्मा सभा की लम्बाई चौड़ाई आदि के विषय में प्रश्न। राजप्रश्नीय सूत्र में वर्णित सूर्याभ देव की सभा की भलामण।

(७-३४) उ०— उत्तर दिशा सम्बन्धी २८ अन्तर्द्वारों के २८ उद्देशे हैं। श्री जीर्वाभगम सूत्र की भलामण।

ग्यारहवों शतरु

(१) उ०— इस शतरु के बारह उद्देशों के नाम सूचक सग्रह गाथा, कमल का पत्ता एकजीवी है या अनेकजीवी ? इत्यादि विस्तृत अधिकार।

(२) उ०— शालूक (कमल का कन्द) एक जीवी है या अनेक जीवी ?

(३-८) उ०— पलाश पत्र, कुम्भिक वनस्पति, नालिका वनस्पति, पद्मपत्र, रुखि का वनस्पति, नलिन वनस्पति एकजीवी है या अनेकजीवी ? इत्यादि प्रश्नोत्तर।

(९) उ०— हस्तिनापुर का वर्णन, शिवराजा, शिवराजा का सकल्प, उसके पुत्र शिवभद्र को राज्याभिषेक, शिवराजा की प्रज्या, अभिग्रह, शिवराजपि का विभगज्ञान, शिवराजपि का सातद्वीप समुद्र तक का ज्ञान, शिवराजपि का भगवान् महावीर के पास आगमन, प्रश्नोत्तर, तापसोचित उपकरणों का त्याग कर भगवान् के पास दीक्षा लेकर आत्मकल्याण करना।

(१०) उ०— लोक के भेद, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और तिर्यग्लोक। लोक के सस्थान आदि का विवेचन। लोक का विस्तार, जीव प्रदेशों का अल्पबहुत्व आदि।

(११) उ०— बाण्डिज्यग्राम, दूतिपलाश चैत्य, भगवान् को

वन्दन के लिए सुदर्शन सेठ का आगमन, काल सम्बन्धी मग्न, उल राजा का अधिकार, रानी प्रभावती के देखे हुए सिंह के स्वप्न का फल, गर्भ का रक्षण, पुत्र जन्म, पुत्र जन्मोत्सव, पुत्र का नाम-स्थापन (महाउल), महाउल का पाणिग्रहण, धर्मघोष अनगार का आगमन, धर्मश्रवण, महाउल कुमार की मंत्रज्या, समय का पालन कर ब्रह्मदेवलोक में उत्पन्न होना, वहाँ दस सागरोपम की स्थिति को पूर्ण करके वाणिज्यग्राम में सुदर्शन सेठ रूप से जन्म लेना, सुदर्शन सेठ को जाति स्मरण ज्ञान होना और दीक्षा अङ्गीकार कर आत्म कल्याण करना ।

(१२) उ०— आलम्बिका नगरी के अपिभद्र नामक श्रावक का अधिकार, पुद्गल नामक परिव्राजक को विभगज्ञान, शेष अधिकार शिवराज पि के समान है ।

बारहवाँ शतक

(१) उ०— श्रावस्ती नगरी के शख और पुष्कली (पोखली) श्रावकों का अधिकार, भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी को वन्दन के लिए जाना, अशन पानादि का सेवन करते हुए पौषध करना, शख का प्रतिपूर्ण पौषध करना, तीन प्रकार की जागरिकाओं का फल, क्रोध और निन्दा का दुष्फल । शख श्रावक मंत्रज्या लेने में समर्थ है या नहीं ? शेष वृत्तान्त अपिभद्र पुत्र की तरह है ।

(२) उ०— श्रीशाम्बी नगरी, शतानीक राजा, मृगावती रानी, जयती श्रमणोपासिका का वर्णन, भगवान् के पास प्रश्नोत्तर, जयती श्रमणोपासिका ने मंत्रज्या अङ्गीकार की। शेष वर्णन देवा नन्दा की तरह है ।

(३) उ०— रत्नप्रभा आदि सात नारकियों का वर्णन । श्री जीवाभिगम मूत्र की भलाभा ।

(४) उ०— दो परमाणु पुद्गल से लेकर संख्यात, असंख्यात और अनन्त पुद्गल परमाणुओं तक की वक्तव्यता, पुद्गल परिवर्तन के भेद प्रभेद आदि का विस्तृत वर्णन ।

(५) उ०— माणातिपातादि, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग-द्वेष, चार प्रकार की मति आदि कितने वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श वाले होते हैं ? नैरयिक, पृथ्वीकायिक, मनुष्य, वाणव्यन्तर, धर्मास्तिकाय, कृणालेण्या आदि में वर्ण, गन्ध, रस आदि विषयक प्रश्न ।

(६) उ०— चन्द्रमा और राहु का विचार, चन्द्रमा का ग्रहण कैसे होता है ? चन्द्रमा सूर्य और राहु के कामभोगों का विचार ।

(७) उ०— लोह का विस्तार, लोह का एक भी परमाणु-प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ पर यह जीव न जन्मा और न मरा हो । इस जीव का इस ससार में प्रत्येक प्राणी के साथ शत्रु, मित्र, माता, पिता, स्त्री, पुत्र आदि रूप से सम्बन्ध हो चुका है ।

(८) उ०— क्या महादिक देवता देवलोक से चढ़ कर सर्प और हाथी के भव में जा सकता है और एक भयावतारी हो सकता है ? बानर, कुक्कुट (कूकडा) आदि मर कर रत्नप्रभा आदि नगों में उत्कृष्ट स्थिति वाला नैरयिक रूप से उत्पन्न हो सकता है या नहीं ? इत्यादि प्रश्नोत्तर ।

(९) उ०— देवता के भविक द्रव्यदेव, नरदेव, धर्मदेव आदि पाँच भेद, ये देव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं ? कितनी स्थिति होती है ? आयु पूर्ण करके कहाँ जाते हैं ? इनका अन्तर काल, त्रिकुर्वणा, तथा अल्पबहुत्व का विस्तार पूर्वक विवेचन ।

(१०) उ०— ज्ञानात्मा, दर्शनात्मा आदि आत्मा के आठ भेद, इनका पारस्परिक सम्बन्ध, अल्पबहुत्व, द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशिक, चतुःप्रदेशिक, पंचप्रदेशिक स्कन्ध और इनके भंग आदि का विस्तृत विवेचन ।

तेरहवाँ शतक

(१) रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा आदि सात नरकों में नरकावासियों की सख्या, उनका विस्तार। कितने जीव एक साथ नरक में उत्पन्न हो सकते हैं और कितने वहाँ से निकल सकते हैं ? किस लेंग्या वाला जीव किस नरक में उत्पन्न होता है इत्यादि विचार ।

(२) उ०—देवताओं के भद्र, देवताओं के विमानों की सख्या, उनकी लम्बाई चौड़ाई। असुरकुमारावास में एक समय में कितने जीव उत्पन्न हो सकते हैं ? इसी तरह अनुत्तर विमानों तक उत्पाद और उद्धर्तना विषयक प्रश्न, किस लेंग्या वाला जीव कौनसे देवलोक में उत्पन्न हो सकता है ? इत्यादि अनेक प्रश्नोत्तर ।

(३) उ०—नारकी जीवों के आहार आदि के विषय में प्रश्न। उत्तर के लिए श्री पञ्चवणा के परिचारणा पद की भलामण ।

(४) उ०—नरक, नरकावास, वेदना, नरकों का विस्तार। ऊर्ध्वलोक और तिर्यग्लोक का विस्तार आदि। धर्मास्त्रिकाय, अपर्मास्त्रिकाय आदि का जीवों और अजीवों के प्रति उपकार, अस्त्रिकायों के एक प्रदेश, दो प्रदेश, तीन प्रदेश आदि की वक्तव्यता। आठ रुचक प्रदेश और उनसे दिशाओं का विचार। लोक संस्थान सम विषय आदि का विचार ।

(५) उ०—नैरयिक, सचित्त, अचित्त या मिश्र आहार करते हैं। उत्तर के लिए श्री पञ्चवणा मूत्र आहार पद की भलामण ।

(६) उ०—नैरयिक अन्तर सहित उत्पन्न होते हैं या अन्तर रहित ? चमरेन्द्र और उसकी चमरचञ्चा राजधानी का वर्णन। चम्पा नगरी, सिन्धुसौवीर देश, उदायन राजा, प्रभावती रानी। उदायन राजा का भगवान् महावीर स्वामी के वन्दन के लिए जाना। अपने भाणोज केशीकुमार को राज्य भार देकर दीक्षा लेने का संकल्प, दीक्षा ग्रहण करना। उदायन राजा के पुत्र अभिचि

कुमार का उदायन के प्रति द्वेष भाव। मर कर रत्नप्रभा नारकी के पास असुरकुमारों के आवासों में जन्म लेना। वहाँ से निकल कर महाविदेह क्षेत्र में गिद्ध गति को प्राप्त करना।

(७) उ०—भाषा क्या है अर्थात् भाषा आत्मा या अनात्मा, रूपी या अरूपी, सचित्त या अचित्त, जीव या अजीव ? इसी तरह काया और मन के विषय में भी प्रश्नोत्तर। मरण के पाँच भेद, आवीचिकमरण, अवधिमरण, आत्यन्तिकमरण, बालमरण, पण्डितमरण, मृत्येक के क्रमशः ५, ५, ५, १२, २ भेद होते हैं। पण्डितमरण के पादोपगमन और भक्त प्रत्याख्यान रूप दो भेद। इनके भी निर्हारिम और अनिर्हारिम, सप्रतिकर्म और अप्रतिकर्म आदि भेदों का विस्तार पूर्वक वर्णन।

(८) उ०—कर्म एवं कर्मपकृतियों के विषय में प्रश्न। उत्तर के लिए पञ्चवणा के 'अन्धस्थिति' नामक उद्देश्य की भलायण।

(९) उ०—लब्धिधारी अनगार जलोक, जीवजीवक पत्नी, विहालक, जीवजीवरु (चकोर) पत्नी, हस्त, समुद्रकाक, चक्रहस्त (जिसके हाथ में चक्र है), रत्नहस्त आदि अनेक प्रकार के रूप की विकुर्वणा करने की शक्ति रखता है इत्यादि अधिकार।

(१०) उ०—आम्रस्थिक समुद्घात के भेदों के विषय में प्रश्न। उत्तर के लिए श्री पञ्चवणा सूत्र के 'समुद्घात' पद की भलायण।

चौदहवाँ शतक

(१) उ०—इस शतक के दस उद्देश्यों की नाम सूचक संग्रह गाथा, भावितात्मा अनगार जो चरम देवावास का उल्लंघन कर परम देवावास को पहुँचा नहीं, वह काल करके कहाँ उत्पन्न हो ? इसी प्रकार असुरकुमार आदि के विषय में भी प्रश्नोत्तर। नैरयिकों की शीघ्रगति, नैरयिक आदि २४ दण्डक के जीव अनन्तरोपपन्न हैं परम्परोपपन्न हैं या अनन्तर परम्परानुपपन्न हैं ? इनका

आयुन्ध आदि यज्ञ ।

(२) उ०—उन्माद के भेद, नारकियों को कितनी तरह का उन्माद होता है ? क्या असुरकुमार, इन्द्र, ईशानेन्द्र आदि दृष्टि और तमस्काय करते हैं ? इत्यादि प्रश्नोत्तर ।

(३) उ०—महाकायदेव या असुरकुमार भावितात्मा अनगार के बीच में होकर जाने में समर्थ है या नहीं ? क्या नैरयिक, असुरकुमार, तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय आदि में विनय, सत्कार, आसनप्रदान आदि हैं ? क्या मनुष्य में विनय, सत्कारादि हैं ? अल्प श्रद्धि वाला देवता महद्विक देवों के बीच से, समद्विक देवता समद्विक देवों के बीच से जाने में समर्थ है या नहीं ? बीच से जाने वाला देव शस्त्र महार करके जा सकता है या बिना शस्त्र महार किए ही जा सकता है ?

(४) उ०—भूत, भविष्यत् और वर्तमान में पुद्गल का परिणाम, भूत, भविष्यत् और वर्तमान में जीव का परिणाम परमाणुपुद्गल, शाश्वत, अशाश्वत, चरम, अचरम आदि प्रश्नोत्तर ।

(५) उ०—क्या नैरयिक, असुरकुमार यावत् स्तनितकुमार अमिकाय के बीच से होकर जाने में समर्थ है ? नैरयिक अनिष्टरूप, अनिष्टशब्द आदि दस स्थानों को भोगते हैं । पृथ्वीकायिक छ स्थानों को, वेन्द्रिय दस स्थानों को, तेन्द्रिय आठ स्थानों को, चौरिन्द्रिय नव स्थानों को, तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय, मनुष्य, प्राणव्यन्तर, ज्योतिषी वैमानिक दस दस इष्ट अनिष्ट रूप स्थानों को भोगते हैं । महद्विक देव क्या बाहरी पुद्गलों को लिए बिना परत, भीत आदि को उल्लंघन करने में समर्थ है ? इत्यादि प्रश्नोत्तर ।

(६) उ०—नैरयिक बीचिद्रव्य का आहार करते है या अवीचि द्रव्य का ? नैरयिकों के परिणाम, आहार, योनि, स्थिति आदि का विचार । शक्नेन्द्र और ईशानेन्द्र को भोग भोगने की इच्छा होने पर किस प्रकार की विवर्तना करते हैं ? इत्यादि प्रश्नोत्तर ।

(७) उ०— केवल ज्ञान की प्राप्ति न होने से त्विन्न चित्त हुए गौतम स्वामी को भगवान् महावीर का आश्वासन। द्रव्य तुल्यता, क्षेत्र तुल्यता आदि छः भेद, भक्तप्रत्याख्यानी अनगार आहार में मूर्च्छित नहीं होता। लवसप्तम देवों का अर्थ।

(८) उ०— रत्नप्रभा पृथ्वी का अन्य छः पृथ्वियों से अन्तर, रत्नप्रभा का सौधर्मदेवलोक आदि से अन्तर। बारह देवलोकों का और अनुत्तर विमान आदि का पारस्परिक अन्तर, शालवृक्ष, शाल यष्टिका, उवर यष्टिका, अण्ड परित्राजरु मर कर कहीं उत्पन्न होंगे ? जृम्भक देवों के भेद, स्थिति, स्थान आदि के विषय में प्रश्नोत्तर।

(९) उ०— भावितात्मा अनगार क्या अपनी कर्मलेश्या को जानता और देखता है ? क्या पुद्गल प्रकाशित होता है ? नैरयिक यावत् असुरकुमार आदि को आत्त और अनात्त पुद्गल सुखकारी या दुःखकारी होते हैं ? महर्द्धिक देव हजार रूप की विकुर्णणा कर हजार भाषा बोलने में समर्थ हो सकता है ? सूर्य और सूर्य को प्रभा, श्रमणों के सुख की तुलना।

(१०) उ०— केवली और सिद्ध, ब्रह्मस्थ को, अवधिज्ञानी को तथा रत्नप्रभा यावत् ईषन्मागभारा पृथ्वी को जानते और देखते हैं। केवली शरीर को संकुचित एवं प्रसारित करते हैं तथा आँख को खोलते और बन्द करते हैं इत्यादि प्रश्नोत्तर।

पन्द्रहवाँ शतक

(१) उ०— इस शतक में एक ही उद्देशा है। इसमें श्रमण भगवान् महावीर के शिष्य गोशालक का अधिकार है। भगवान् को पास दीक्षा लेना, ज्ञान पढ़ना, तेजोलेश्या प्रकट करना, भगवान् को जलाने के लिए भगवान् पर तेजोलेश्या फेंकना, सर्वानुभूति और सुनत्तन मुनि को जला कर भस्म कर डालना। इसके सात दिन बाद गोशालक का काल कर जाना। मरते समय गोशालक

का पश्चात्ताप। भगवान् के शरीर में पीड़ाकारी दाह, उसकी शान्ति के लिए रेवती श्राविका से त्रिजोरापाक मंगा कर सेवन करना, रोग की शान्ति। मुनक्षत्र, सर्वानुभूति और गोशालक मर कर कहाँ गये और वहाँ से चब कर कहाँ जावेंगे इत्यादि प्रश्नोत्तर।

सोलहवाँ शतक

(१) उ०— चौदह उद्देशों के नाम सूचक गाथा, वायुकाय की उत्पत्ति, वायुकाय का मरण, लोहे के चोट मारने वाले को कितनी क्रियाएँ लगती हैं ? जीव अधिकरणी है या अधिकरण, जीव आत्माधिकरणी, पराधिकरणी या तदुभयाधिकरणी है ? शरीर, इन्द्रिय, योग आदि के भेद।

(२) उ०— जीवों को जरा और शोक होने का कारण। जरा और शोक का प्रश्न २४ दण्डों में, पाँच प्रकार के अवग्रह का प्रश्न, शक्रेन्द्र सत्पवादी है या मिथ्यावादी ? शक्रेन्द्र साव्य भाषा धोलता है या निरवय ? शक्रेन्द्र भवसिद्धि है या अभवसिद्धि ? कर्म चैतन्यकृत है या अचैतन्यकृत इत्यादि प्रश्नोत्तर।

(३) उ०— कर्मप्रकृतियों, ज्ञानावरणीय कर्म को वेदता हुआ जीव कितनी प्रकृतियों को वेदता है ? काउसग में स्थित मुनि के अर्श को काटने वाले वैश्य और मुनि को कौनसी और कितनी क्रियाएँ लगती हैं ? आतापना की विधि।

(४) उ०— एक उपवास से साधु कितनी कर्म निर्जरा करता है, नारथी जीव हजार रूपों में भी उतनी निर्जरा नहीं कर सकता है। श्रमण के अधिक कर्मक्षय होने का कारण तथा प्रश्नोत्तर।

(५) उ०— क्या देव बाण पुद्गलों को ग्रहण किए बिना यहाँ आने में या अन्य क्रिया करने में समर्थ है ? गगदत्त देव का भगवान् के पास आगमन। गगदत्त देव भवसिद्धि है या अभवसिद्धि। गगदत्त देव को यह श्रद्धि कैसे मिली ? गगदत्त देव के

पूर्वभव का कथन और उसकी स्थिति आदि का वर्णन ।

(६) उ०—स्वप्नों का वर्णन । तीर्थङ्कर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, माण्डलिक राजा की माता कितने स्वप्न देखती है ? छद्मस्थावस्था में देखे हुए भगवान् महावीर के दस स्वप्न और उनका फल । दूसरे सामान्य स्वप्नों के फल आदि का कथन ।

(७) उ०—उपयोग के भेद, श्री पञ्चवणा सूत्र के 'उपयोग' पद की भलापण ।

(८) उ०—लोक का पूर्व, दक्षिण, ऊपर, नीचे का चरमान्त, रत्नप्रभा आदि के पूर्व चरमान्त आदि की वस्तुव्यता, कायिकी आदि क्रियाओं का कथन । देव अलोक में हाथ फैलाने में समर्थ है या नहीं ?

(९) उ०—रत्नीन्द्र की सभा का अधिकार ।

(१०) उ०—अवधिज्ञान के भेद । श्री पञ्चवणा सूत्र के तेतीसवें अवधि पद की भलापण ।

(११) उ०—दीपकुमारों के आहार, लेण्या आदि का प्रश्नोत्तर ।

(१२-१४) उ०—बारहवें उद्देशे में उदधिकुमार, तेरहवें उद्देशे में दिशाकुमार और चौदहवें उद्देशे में स्तनितकुमारों के आहार, लेण्या आदि का अधिकार है ।

सत्तरहवें शतक

(१) उद्देशा—उदायी हस्ती कहां से मर कर आया है और मर कर कहां जायगा ? कायिकी आदि क्रियाओं का अधिकार, ताड़ वृक्ष को तथा वृक्ष के मूल को और कन्द को हिलाने वाले को कितनी क्रियाएँ लगती हैं ? शरीर, इन्द्रिय, योग इत्यादि का कथन, औदयिक, पारिणामिक आदि छः भावों का कथन ।

(२) उ०—सयत, विरत जीव धर्म, अधर्म या धर्माधर्म में स्थित होता है ? २४ दण्डकों में यही प्रश्न । बालमरण पण्डित

मरण आदि के विषय में प्रश्न, क्या देव रूपी और अरूपी पदार्थ की विपुर्वणा करने में समर्थ है ? इत्यादि प्रश्नोत्तर ।

(३) उ०—क्या शैलेजी अवस्था प्राप्त अनगार एजना (घपना) आदि क्रिया करता है ? एजना के पाँच भेद, 'चलना' के तीन भेद, शरीर चलना, इन्द्रिय चलना और योग चलना । चलना के कारण, संयोग आदि का फल ।

(४) उ०—जीव प्राणातिपाताटि रूप क्रिया क्या स्पृष्ट करता है या अस्पृष्ट ? २४ दण्डक में यही प्रश्न । क्या दुःख और वेदना आत्मकृत, परकृत या उभयकृत है ? जीव आत्मकृत दुःखादि का ही वेदन करता है, परकृत का नहीं ।

(५) उ०—ईशानेन्द्र की सभा की वक्तव्यता ।

(६) उ०—रत्नप्रभा आदि पृथ्वियों में पृथ्वीकाय के जीव मरण समुद्घात करके सौधर्म आदि देवलोकों में उत्पन्न होते हैं तो उत्पत्ति के पश्चात् और पहले भी वे आहार ग्रहण करते हैं ।

(७) उ०—सौधर्म देवलोक में पृथ्वीकायिक जीव मरण समुद्घात करके रत्नप्रभा यावत् ईष-प्राग्भारा आदि पृथ्वियों में उत्पन्न होते हैं । वे उत्पत्ति के पहले और पश्चात् दोनों तरह से आहार के पुद्गल ग्रहण करते हैं ।

(८) उ०—अप्कायिक जीव रत्नप्रभा से सौधर्म देवलोक में अप्काय रूप से उत्पन्न होते हैं इत्यादि प्रश्नोत्तर ।

(९) उ०—अप्कायिक जीव के सौधर्म देवलोक से रत्नप्रभा में घनोदधि प्लव में अप्काय रूप से उत्पन्न होने की वक्तव्यता ।

(१०-११) उ०—वायुकाय जीवों की रत्नप्रभा से सौधर्म देवलोक में और सौधर्म देवलोक से रत्नप्रभा में उत्पत्ति के समय आहारादि की वक्तव्यता ।

(१२-१७) उ०—बारहवें से सत्तरहवें उद्देशों तक मत्त्येक में

कमलः एकेन्द्रिय, नागकुमार, सुवर्णकुमार, विद्युत्कुमार, वायुकुमार, अग्निकुमारों के समान आधार, लेण्या का अन्यबहुत्व और ऋद्धि की अन्यबहुत्व की वक्तव्यता ।

अठारहवाँ गतक

(१) उद्देशा— जीव जीवभाव से और सिद्ध सिद्धभाव से प्रथम है या अप्रथम ? इसी तरह आहारक, अनाहारक, भयसिद्धि, सही, लेण्या, ऋद्धि, सयम, रूपाय, ज्ञान, योग, उपयोग, वेद, शरीर, पर्याप्त आदि द्वारों से प्रथम और अप्रथम की वक्तव्यता, और इन्हीं द्वारों से चरम और अचरम की वक्तव्यता ।

(२) उ०— कार्तिक सेठ का अधिकार ।

(३) उ०— माकन्दी पुत्र अनगार का अधिकार । भगवान् से किये गये प्रश्नों का उत्तर । पृथ्वीकाय, अप्रकाय और वनस्पति-काय से निकल कर जीव मनुष्य भव को प्राप्त कर मोक्ष जा सकता है । निर्जरित पुद्गल सर्वलोक व्यापी है । छद्मस्थ निर्जग के पुद्गलों का वर्ण आदि देख सकता है । वन्य के प्रयोग गन्ध, विस्रसा गन्ध आदि भेद तथा इनका वर्णन ।

(४) उ०— प्राणातिपात मृपागाद आदि जीव के परिभोग में आते भी हैं और नहीं भी आते, रूपाय के वर्णन के लिए पञ्चवणा के रूपाय पद की भलाभा। वगनैरयिक यावत् स्तनितकुमार आदि कृतयुग्म, रुल्योज, द्वापरयुग्म आदि राशि रूप हैं । इसी प्रकार चौबीस दण्डकों तक प्रश्नोत्तर ।

(५) उ०— असुरकुमारों में उत्पन्न होने वाले दो देवा में से एक के विशिष्ट रूपवान् मुन्दर और दूसरे के सामान्य रूपवान् होने का कारण, नरक में उत्पन्न होने वाले दो नैरयिकों में एक मिथ्या-दृष्टि, महाकर्मा और महावेदना वाला और दूसरा सम्यग्दृष्टि, अल्पकर्मा और अल्पवेदना वाला क्यों होता है ? चौबीस दण्डकों में

यही प्रश्नोत्तर । नैरयिक आदि जीव आगे के भव का आयुष्य बाँध कर मरते हैं । देवों की इष्ट और अनिष्ट विकुर्बणा ।

(६) उ०— गुह, भ्रमर, कोयल आदि निश्चयनय से पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस और आठ स्पर्श वाले होते हैं । इसी प्रकार द्विप्रादेशिक, त्रिप्रादेशिक यात्रु अनन्त प्रादेशिक स्कन्ध में वर्णादिकी वक्तव्यता की गई है ।

(७) उ०— यत्तात्रिष्ट केवली सत्य और असत्य, साव्य और निरव्य भाषा बोलता है ऐसा अन्ययुधिकों का मन्तव्य । उपधि के सचित्त अचित्त और सचित्ताचित्त तीन भेद, प्रणिधान के दो भेद, मदुक श्रमणोपासक का अधिकार । देवों का विकुर्बण । सामर्थ्य, देवासुर संग्राम, देवों का गमन सामर्थ्य, देवों के पुण्यकर्म के क्षय का तारतम्य ।

(८) उ०— भावितात्मा अनगार के पैर नीचे दब कर यदि कोई जीव मर जाय तो ईर्ष्यापथिकी क्रिया लगती है । ह्यस्थ के ज्ञान का विषय, अन्य युधिकों का गौतम स्वामी से प्रश्नोत्तर, अवधिज्ञानी के ज्ञान का विषय, ज्ञान और दर्शन के समय की भिन्नता ।

(९) उ०— भव्य द्रव्य नैरयिक यात्रु वैमानिक देवों तक के आयुष्य का कथन ।

(१०) उ०— वैक्रिय लब्धि का सामर्थ्य, वस्ति और यायु काय की स्पर्शना, रत्नमया और सौधर्म देवलोक के नीचे के द्रव्य, वाणिज्य ग्राम के सोमिल ब्राह्मण की यात्रा, यापनीय, अव्यावाध और प्रासुक बिहार आदि के विषय में प्रश्न, सरीसृप (सरसों) और कुलत्या भक्ष्य हैं या अभक्ष्य इत्यादि का निर्णय ।

उन्नीसवाँ शतक

(१-२) उ०— लेख्या का अधिकार । श्री पद्मवर्णा सूत्र के

सतरहवें 'लेश्या पद' के पाँचवें 'गर्भोद्देशक' की भलामण ।

(३) उ०— चार पाँच पृथ्वीकायिक मिल कर प्रत्येक शरीर बाँधते हैं । इनमें लेश्या द्वार, दृष्टि द्वार, ज्ञान द्वार, योग, उपयोग, क्रिमा-
हार, स्थिति, उत्पाद द्वार, समुद्घात, उद्धर्तना द्वार आदि का वर्णन ।
इसी प्रकार अष्कायिक, अग्निकायिक, वनस्पतिकायिक जीवों में भी
कहना चाहिए । पृथ्वीकायिक आदि की अवगाहना का अल्पबहुत्व,
पृथ्वीकायिक आदि की पारस्परिक मूर्च्छता, बाढरपन, शरीर-
प्रमाण अवगाहना आदि का कथन । पृथ्वीकायिक, अष्कायिक
आदि को कैसी पीड़ा होती है ? इत्यादि विचार ।

(४) उ०— महाआस्रव, महाक्रिया, महापेदना और महानिर्जरा
की अपेक्षा नैरयिकों में १६ भोगे । इसी प्रकार २४ दण्डकों में
कथन करना चाहिए ।

(५) उ०— नैरयिकों में अल्पस्थिति और महास्थिति, अल्प
पेदना, महापेदना आदि का कथन ।

(६) उ०— द्वीप समुद्रों के सस्थान आदि के विषय में प्रश्न ।
उत्तर के लिए श्री जीवाभिगम सूत्र की भलामण ।

(७) उ०— भवनवासियों से वैमानिक देवों तक विमानों की
संख्या, उनकी उनावट आदि के विषय में प्रश्नोत्तर । वे सब रत्नों
के बने हुए हैं ।

(८) उ०— जीव, कर्म, शरीर, सर्वेन्द्रिय, भाषा, मन, कषाय,
रण, सस्थान, सज्ञा, लेश्या, दृष्टि, ज्ञान, अज्ञान, योग, उपयोग
आदि निवृत्तियों का स्वरूप ।

(९) उ०— गरीरकरण, इन्द्रियकरण, पुद्गलकरण, वर्णकरण
सस्थानकरण आदि का विवेचन ।

(१०) उ०— वाणव्यन्तर देवों के सम आहार का प्रश्न ।
सोलहवें शतक के द्वीपवृक्षों के उद्देशे की भलामण ।

बीसवों शतक

(१) उ०— घेइन्द्रिय आदि जीवों के शरीर बन्ध का क्रम, लेण्या, सन्ना, मन्ना आदि का कथन, तेइन्द्रिय और चारिन्द्रिय जीवों के विषय में भी प्रश्न । पञ्चवणा सूत्र की भलामण । पञ्चेन्द्रिय जीव चार पाँच मिल कर एक शरीर नहीं बाँधते इत्यादि ।

(२) उ०— धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि के अभिवचनों (पर्याय नामों) का कथन ।

(३) उ०— प्राणातिपात आदि आत्मा के सियाप नहीं परिणमते हैं । गर्भ में उपजता हुआ जीव कितने वर्ण, गन्ध आदि से परिणत होता है ? बारहवें शतक के पाँचवें उद्देशे की भलामण ।

(४) उ०— इन्द्रियोपचय कितने प्रकार का है ? पञ्चवणा के पन्द्रहवें इन्द्रिय पद के दूसरे उद्देशे की भलामण ।

(५) उ०— परमाणु में वर्णादि की उक्तव्यता, वर्ण, गन्ध आदि की अपेक्षा द्विमादेशिक स्कन्ध के ४२ भाँगे, त्रिमादेशिक स्कन्ध के १२० भाँगे, चतु मादेशिक स्कन्ध के २२२ भाँगे, पञ्चमादेशिक स्कन्ध के ३२४ भाँगे, छ मादेशिक स्कन्ध के ४१४ भाँगे, सात-मादेशिक स्कन्ध के ४७४ भाँगे, अष्टमादेशिक स्कन्ध के ५०४ भाँगे नवमादेशिक स्कन्ध के ५१४ भाँगे । दसमादेशिक स्कन्ध के ५१६ भाँगे । मृदु कर्कश आदि स्पर्शों के भाँगे । बादरस्कन्ध के स्पर्श की अपेक्षा १२६६ भागे । परमाणु के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा भिन्न भिन्न रीति से भाँगे ।

(६) उ०— रत्नप्रभा और शर्कराप्रभा के बीच से मर कर सौधर्म आदि में उत्पन्न होने वाले पृथ्वीकायिक, अण्कायिक आदि जीवों की उत्पत्ति और आहार का पौर्वापर्य (पहले पीछे) का वर्णन ।

(७) उ०— ज्ञानावरणीय कर्म का बन्ध, उदय, स्त्रीवेद का बन्ध, दर्शनमोहनीय कर्म के बन्ध आदि का कथन ।

(८) उ०- १५ कर्म भूमि, ३० अकर्म भूमि का अधिकार । वर्तमान अवसर्पिणी के २४ तीर्थद्वारों के नाम, इनका पारस्परिक अन्तर, कालिकश्रुत और दृष्टिवाद के विच्छेद का अधिकार । भगवान् महावीर स्वामी का तीर्थ (शासन) इसीस हजार वर्ष तक चलेगा । भावी तीर्थद्वारों में अन्तिम तीर्थद्वार के शासन की स्थिति ।

(९) उ०- जघाचारण और विद्याचारण लब्धि का अधिकार । इनकी ऊपर, नीचे और तिब्बी गति का विषय । लब्धि का उपयोग करने वाले मुनि के आराधक विराधक का निर्णय ।

(१०) उ०- सोपक्रम और निरूपक्रम आयुष्य का वर्णन, जीव आत्मोपक्रम, परोपक्रम या निरूपक्रम से उत्पन्न होता है । इसी प्रकार उद्दर्तन और च्यवन के सम्बन्ध में भी जानना चाहिए । कति संचित, अकति संचित और अवक्तव्य संचित की वक्तव्यता, इनका पारस्परिक अल्पबहुत्व, समर्जित की वक्तव्यता और अल्पबहुत्व ।

इसीसर्वां शतक

इस शतक में आठ वर्ग हैं । प्रत्येक वर्ग में दस दस उद्देश्य हैं अर्थात् कुल ८० उद्देश्य हैं ।

प्रथम वर्ग, (१) उ०- शालि ग्रीहि आदि धान्य एक समय में कितने उत्पन्न हो सकते हैं ? इनकी अवगाहना, कर्मग्रन्थ, लेख्या आदि का वर्णन । इनके मूल में जीव कहाँ से उत्पन्न होते हैं ? पञ्चवणा के व्युत्क्रान्ति पद की भलामण ।

(२-१०) उ०- कन्द, मूल के जीव कैसे और कहाँ से आरु उत्पन्न होते हैं ? इसका सारा अधिकार पहले उद्देश्य की तरह है । रुन्ध, त्वचा, शाखा, प्रवाल, कोपल और पत्ते आदि का वर्णन एक एक उद्देश्य में है । आठवें, नवें और दसवें उद्देश्य में क्रमशः फूल, फल और बीज का वर्णन है ।

दूसरा वर्ग, (१-१०) उ०- कलाय (मटर), मसूर, तिल, *

उडद, वाल, कुलत्थी, आलिसंदक, साटन और पलिमधर इन दस प्रकार के धान्य विशेषों का वर्णन इन दस उद्देशों में किया गया है। इसका सारा अधिकार पहले उर्ग के पहले उद्देश में प्रमाण गण शालि धान की तरह जानना चाहिए।

तीसरा उर्ग, (१-१०) उ०- इन दस उद्देशों में क्रम से अलसी, कुसुम, कोद्रव, कांगणी, राल, हुअर, कोदूसा, सण, सरिसव और मूलजीजक इन दस वनस्पति विशेषों का वर्णन है। इनमें भी पहले शालि उद्देश की भलामण है।

चौथा उर्ग, (१-१०) उ०- घोंम, वेणु, कनक, कर्पावश, चारवश, दडा, कुंदा, विमा, चंदा, वेणुका और कल्याणी इन वनस्पतियों के मूल में उत्पन्न होने वाले जीव कहीं से आकर उत्पन्न होते हैं? उत्तर के लिए पहले शालि उद्देश की भलामण।

पाँचवाँ उर्ग, (१-१०) उ०- इत्तु (सेलडी), इत्तुवाटिका, गीरण, इकाड, भमास, सँड, शर, वेन, तिमिर, सतपोरग और नड इन वनस्पतियों के मूल में उत्पन्न होने वाले जीव कहीं से आकर उत्पन्न होते हैं? उत्तर के लिये पहले शालि उद्देश की भलामण।

छठा उर्ग, (१-१०) उ०- सदिय, भतिय, दर्भ, कौतिय, दर्भकुश, पर्वक, गोदेशल, अर्जुन, आपादक, रोहितक, सगु, अवखीर, भुस, परड, कुरकुंद, करकर, सँड, विभग, मधुरयण, पुरग, शिल्पिक और मुंफलितृण, इन सब वनस्पतियों के मूल में उत्पन्न होने वाले जीवों की वक्तव्यता।

सातवाँ उर्ग, (१-१०) उ०- अभ्ररुह, वायण, हरितर, तांदलज, लृण, रत्तुल, पोरक, मार्जारक, विल्ली, पालक, दगपिप्पली, दर्बी, स्वस्तिक, शाकमडुकी, मूलक, सरसव, अरिन्निशाक, जियतग, इन सब वनस्पतियों के मूल में उत्पन्न होने वाले जीवों की वक्तव्यता।

आठवाँ उर्ग, (१-१०) उ०- तुलसी, कृष्ण, दराल, फण्जेजा,

अज्जा, चोरा, जीरा, दमणा, मरुया, इदीवर और शतपुष्पा इन वनस्पतियों के मूल में उत्पन्न होने वाले जीव कहीं से आकर उत्पन्न होते हैं। उत्तर के लिए पहले शालि उद्देशे की भलामण।

बाईसवें शतक

बाईसवें शतक में छः वर्ग हैं। एक एक वर्ग में दस दस उद्देश हैं। प्रथम वर्ग के दस उद्देशों में ताल, तमाल आदि वृक्षों के समुच्चय रूप से नाम दिए गए हैं। दूसरे वर्ग में एक बीज वाले वृक्ष—नीम, आम आदि का वर्णन है। तीसरे वर्ग में अगस्तिक, तिन्दुक् आदि बहुबीज वाले (जिसके एक फल में बहुत बीज हों) वृक्षों का वर्णन है। चौथे वर्ग में बैंगण आदि गुच्छ वनस्पति विशेष का वर्णन है। पाँचवें वर्ग में नवमालिका, कोरप्टक आदि गुल्म वनस्पति का वर्णन है। छठे वर्ग में पूसफली, कालिंगी, तुम्बी आदि लताओं का वर्णन है। इनके मूल में उत्पन्न होने वाले जीव कहीं से आकर उत्पन्न होते हैं ? इत्यादि प्रश्न किए गए हैं। उत्तर के लिए प्रायः शालि उद्देशे की भलामण दी गई है।

तेईसवें शतक

तेईसवें शतक में पाँच वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में दस दस उद्देश हैं। प्रथम वर्ग में आलू, मूला आदि साधारण वनस्पतियों के नाम बताए गए हैं। दूसरे वर्ग में लोही, नीहू, अश्वकर्णी, सिंहकर्णी, मुसुंदी आदि अनन्तराधिक वनस्पति का वर्णन है। आय, काय, कुन्दरुक, कुहुणा आदि वनस्पतियों का वर्णन तीसरे वर्ग में है। मधुरसा, राजबल्ली, दन्ती आदि वनस्पतियों का वर्णन चौथे वर्ग में है। मासपर्णी, मुद्गरपर्णी, काकोली आदि वनस्पतियों का वर्णन पाँचवें वर्ग में है। इन वनस्पतियों के मूल में उत्पन्न होने कहीं से आकर इत्यादि प्रश्नोत्तर है।

चौबीसवाँ शतक

(१) उ०— रजमभा आदि सात पृथ्वियों में जीव किस गति से आकर उत्पन्न होता है ? उत्पन्न होने वाले जीव में परिमाण, महनन, अवगाहना, संस्थान, लेख्या, दृष्टि, ज्ञान, अज्ञान, योग, उपयोग, सज्ञा, कषाय, इन्द्रिय, समुद्घात, वेदना, वेद, आयु, अध्यवसाय, अनुबन्ध, कायसंवेध, स्थिति आदि का विस्तृत वर्णन ।

(२-२४) उ०— अमुरकुमारों में भी परिमाण, महनन आदि की वक्तव्यता है। इसके आगे प्रत्येक उद्देशे में एक एक दण्डक का वर्णन किया गया है। इस प्रकार २४ उद्देशों में चौबीस दण्डक पर उपरोक्त तीस बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है ।

पचीसवाँ शतक

(१) उ०— लेख्या के छ भेद, संसारी जीव के चौदह भेद, योग की अपेक्षा संसारी जीवों का अन्यबहुत्व, योग के १५ भेद, योगों का पारस्परिक अन्यबहुत्व । एक साथ उत्पन्न होने वाले जीव समययोगी हैं या विषमयोगी ? इत्यादि प्रश्नोत्तर ।

(२) उ०— अजीव द्रव्यों के भेद, जीव द्रव्य की अनन्तता का कारण, जीव और अजीव द्रव्य का पारस्परिक भोग, असत्य लाकाकाश में अनन्त द्रव्यों की स्थिति, आदिकारिक शरीर स्थित और अस्थित दोनों प्रकार के द्रव्यों की ग्रहण करता है ।

(३) उ०— छ संस्थानों का विस्तृत विवेचन, इनका परिमाण, प्रवेशावगाहना, स्थिति, उर्णादि पर्याय आदि का कथन, लोक की श्रेणी, अलोक की श्रेणी, लोकाकाश की श्रेणी, अलोकाकाश की श्रेणी, श्रेणी के सात भेद, गणिपिटक के १२ भेद, नरक आदि गतियों का अन्यबहुत्व ।

(४) उ०— युग्म के चार भेद, २४ दण्डक में कृतयुग्म का कथन, धर्मास्तिसाय आदि छ द्रव्यों में कृतयुग्मादि का विचार, सिद्धों

में कृतयुग्म का कथन । जीव कृतयुग्मादि प्रदेशावगाढ हैं । २४ दण्डक में इसी प्रकार कथन । जीव काला, नीला आदि पर्यायों में कृतयुग्मादि रूप हैं । परमाणु और द्विप्रादेशिक स्कन्ध का, द्विप्रादेशिक और त्रिप्रादेशिक स्कन्ध का, दसप्रादेशिक, संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रादेशिक स्कन्ध का अल्पबहुत्व । सर्वजीव सकम्प और निष्कम्प हैं इत्यादि विचार, परमाणुओं के कम्पन और अकम्पन के समय का निर्णय, धर्मास्ति काय आदि तथा जीव आदि के मध्य प्रदेशों का कथन ।

(५) उ०— जीव पर्याय और अजीव पर्यायों का कथन । श्री पञ्चवर्णा के अजीव पद की भलामण । आवलिका, पुद्गल परावर्तन, स्तोक आदि के संख्यात, असंख्यात समय का कथन, अतीत, अनागत और वर्तमान काल के समय की वक्तव्यता । निगोद का वर्णन, श्री जीवाभिगम सूत्र की भलामण । औदयिक आदि छः भावों का कथन ।

(६) उ०— निर्ग्रन्थ के ५ भेद— पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रन्थ और स्नातक । पुलाक के ५ भेद— ज्ञान, दर्शन, चारित्र, लिङ्ग और यथामूर्त्त पुलाक । वकुश के ५ भेद— आभोग वकुश, अनाभोग वकुश, संवृत वकुश, असंवृत वकुश और यथामूर्त्त वकुश । कुशील के दो भेद— प्रतिसेवना कुशील और कपाय कुशील । प्रतिसेवना कुशील के ५ भेद— ज्ञान प्रतिसेवना कुशील, दर्शन प्रतिसेवना कुशील, चारित्र प्रतिसेवना कुशील, लिङ्ग प्रतिसेवना कुशील और यथामूर्त्त प्रतिसेवना कुशील । कपाय कुशील के ५ भेद— ज्ञान, दर्शन, चारित्र, लिङ्ग और यथामूर्त्त कपाय कुशील । निर्ग्रन्थ के ५ भेद— प्रथमसमय निर्ग्रन्थ, अप्रथमसमय निर्ग्रन्थ, चरमसमय निर्ग्रन्थ, अचरमसमय निर्ग्रन्थ और यथामूर्त्त निर्ग्रन्थ । स्नातक के ५ भेद— अञ्जलि, अशबल, अकर्मश, संशुद्ध ज्ञान दर्शनवान् अरि-

हन्त जिन केवली, अपरिस्रावी (कर्मबन्ध रहित)।

उपरोक्त पाँचों निर्ग्रन्थों में निम्न लिखित ३६ बातों का कथन इस उद्देशे में किया गया है—

महापन, वेद, राग, कल्प, चारित्र, प्रतिसेवना, ज्ञान, तीर्थ, लिङ्ग, शरीर, क्षेत्र, काल, गति, संयम, निष्काश (सन्निकर्ष), योग, उपयोग, कपाय, लेख्या, परिणाम, उन्ध, वेद (कर्मों का वेदन), उद्दीरणा, उपसपद् हान (स्वीकार और त्याग), संज्ञा, आहार, भव, आकर्ष, कालमान, अन्तर, समुद्रघात, क्षेत्र, स्पर्शना, भाव, परिमाण और अल्पगुह्यत्व।

(७) उ०— समय के भेद, सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सम्पराय, यथाख्यात। सामायिक के दो भेद— इत्वरिक (अल्प कालीन), यावत्कथिक (जीवन पर्यन्त)। छेदोपस्थापनीय के दो भेद— सात्तिचार और निरतिचार। परिहार-विशुद्धि के दो भेद— निर्निशमानक (तप करने वाला), निर्निष्ट-कापिक (वैयाहृत्य करने वाला)। सूक्ष्म सम्पराय के दो भेद— संविलस्यमानक और विशुद्धयमानक। यथाख्यात के दो भेद— छद्मस्थ और केवली। इन पाँचों संयमों में भी उपरोक्त महापन, वेद, राग, कल्प, चारित्र आदि ३६ बातों का कथन इस उद्देशे में किया गया है।

(८) उ०— नारकी जीवों की उत्पत्ति, गति और इनका कारण। परभव, आयुष्यबन्ध का कारण। असुरकुमार आदि की उत्पत्ति और गति आदि का कथन।

(९-१०) उ०— भवसिद्धिक, अभवसिद्धिक, सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि नैरयिकों की उत्पत्ति का कथन क्रमशः नवें, दसवें, ग्यारहवें और बारहवें उद्देशे में किया गया है। २४ दण्डक में भी इसी प्रकार का कथन किया गया है।

छत्तीसवौं शतक

(१) उ०—सामान्य जीव की अपेक्षा बन्ध वक्तव्यता । लेश्या, कृष्णपाक्षिक, शुक्लपाक्षिक, दृष्टि, ज्ञान, अज्ञान, संज्ञा, वेद, कपाय योग और उपयोगयुक्त जीव की अपेक्षा बन्ध वक्तव्यता । नैरयिक आदि दण्डकों में ज्ञानावरणीयादि कर्मों की बन्ध वक्तव्यता ।

(२-११) उ०—दूसरे से ग्यारहवें उद्देशे तक क्रमशः निम्न विषय वर्णित हैं—अनन्तरोपपन्न नैरयिक का पापकर्म बन्ध, परम्परोपपन्न, अनन्तरावगाढ, परम्परावगाढ, अनन्तराहारक, अनन्तर पर्याप्तक, परम्परापर्याप्तक, चरम और अचरम नैरयिकों के पापकर्म की बन्ध वक्तव्यता । इन सब में इसी शतक के पहले उद्देशे की भलामण दी गई है ।

सत्ताईसवौं शतक

(१-११) उ०—सत्ताईसवें शतक के ग्यारह उद्देशे हैं जिनमें निम्न विषय वर्णित हैं—जीव ने पाप कर्म किया है, करता है और करेगा, पाप कर्म नहीं किया, नहीं करता है और नहीं करेगा इत्यादि प्रश्नोत्तर हैं और अनन्तरोपपन्न परम्परोपपन्न इत्यादि का कथन छत्तीसवें शतक की तरह किया गया है ।

अठ्ठाईसवौं शतक

(१-११) उ०—अठ्ठाईसवें शतक में ग्यारह उद्देशे हैं जिनमें निम्न विषय हैं—सामान्य जीव की अपेक्षा से कहा गया है कि इस जीव ने कहां और किस तरह से पाप कर्म उपार्जन किये हैं और कहां और किस तरह से भोगेगा ? इस प्रकार प्रश्नोत्तर करके अनन्तरोपपन्न परम्परोपपन्न इत्यादि का कथन जिस तरह २६ वें शतक में किया गया है उसी तरह यहाँ भी सभी उद्देशों में समझना चाहिए ।

उनतीसवौं शतक

(१-११) उ०—इस शतक में ग्यारह उद्देशे हैं । क्या जीव पाप

कर्म का प्रारम्भ एक ही समय (समकाल) में करते हैं और उनका अन्त भी समकाल में ही करते हैं ? इत्यादि प्रश्न करके अनन्त रोपपक्ष परम्परोपपक्ष इत्यादि का कथन ग्यारह उद्देशों में छन्वी-सवें शतक की तरह किया गया है ।

तीसवाँ शतक

(१-११) उ०- तीसवें शतक में ग्यारह उद्देश हैं । पहले उद्देश में चार प्रकार के समवसरण, क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी, विनयवादी । सलेग्य, सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, मिथ्र दृष्टि पृथ्वीकायिक आदि जीवों में क्रियावादित्व आपुन्य आदि के प्रश्नोत्तर हैं । दूसरे उद्देश से ग्यारहवें उद्देश तक अनन्तरोपपक्ष परम्परोपपक्ष आदि का कथन २६ वें शतक की तरह किया गया है ।

इकतीसवाँ शतक

(१-२८) उ०- इस शतक में २८ उद्देश हैं । जिनमें निम्न विषय वर्णित हैं । जिस सख्या में से चार चार राकी निकालते हुए अन्त में चार बचें वह कृतकृत्युग्म, तीन बचें तो श्योज, दो बचें तो द्वापरयुग्म और एक बचे तो कल्पोज कहलाता है । नैरयिकों के उपपात, उपपात सख्या, उपपात के भेद इत्यादि का कथन किया गया है । दूसरे से आठवें उद्देश तक क्रमशः कृष्णलेश्या नीललेश्या कापोतलेश्या वाले नैरयिक, कृष्णलेश्या वाले भवसिद्धिक, कापोतलेश्या वाले भवसिद्धिक, नीललेश्या वाले भवसिद्धिक जीवों का कथन कृतयुग्म आदि की अपेक्षा से किया गया है ।

जिस प्रकार ऊपर भवसिद्धिक जीव की अपेक्षा चार उद्देश कहे गये हैं उसी तरह अभवसिद्धिक, सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, कृष्णपाक्षिक और शुक्लपाक्षिक प्रत्येक के चार चार उद्देश कहे गये हैं, उनमें कृतयुग्म, श्योज, द्वापरयुग्म और कल्पोज की अपेक्षा उपपात आदि का वर्णन किया गया है ।

वत्तीसवें शतक

(१-२८) उ०— वत्तीसवें शतक के २८ उद्देश्य हैं। इक्कीसवें शतक में क्षुद्र कृतयुग्म नैरयिकों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इस वत्तीसवें शतक में नैरयिकों की उद्घर्तना की अपेक्षा से २८ उद्देश्य कहे गये हैं। क्षुद्रकृतयुग्म आदि जीव नरक से निकल कर कहाँ जाते हैं, एक समय में कितने जीव निकलते हैं, इत्यादि बातों का कथन किया गया है।

तेतीसवें शतक

तेतीसवें शतक में एकेन्द्रिय जीवों का वर्णन है। इस शतक के अन्तर्गत बारह शतक हैं। प्रत्येक शतक में ग्यारह ग्यारह उद्देश्य हैं। इस प्रकार इस तेतीसवें शतक में कुल १३२ उद्देश्य हैं।

प्रथम शतक (१-११) उ०— एकेन्द्रिय के पृथ्वीकाय अपृथ्वीकाय आदि पाँच भेद, पृथ्वीकाय के सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त और अपर्याप्त चार भेद हैं। इनको ज्ञानावरणीयादि आठों ही कर्मों का बन्ध होता है और वेदन भी होता है। इस प्रकार पहले उद्देश्य में सामान्य रूप से कथन किया गया है। दूसरे से ग्यारहवें उद्देश्य तक क्रमशः अनन्तरोपपन्न परम्परोपपन्न अनन्तरावगाढ परम्परावगाढ अनन्तराहारक परम्पराहारक अनन्तर पर्याप्तक परम्परा पर्याप्तक चरम और अचरम की अपेक्षा से एकेन्द्रिय का कथन किया गया है और उनमें एकेन्द्रिय जीवों में कर्मप्रकृतियों के बन्ध और वेदन का वर्णन किया गया है।

दूसरे शतक में कृष्णलेश्या वाले एकेन्द्रिय की अपेक्षा अनन्तरोपपन्नक और परम्परोपपन्नक के भेद से उपरोक्त रीति से ग्यारह उद्देश्य कहे गये हैं। इसी प्रकार तीसरे शतक में नीललेश्या वाले एकेन्द्रिय, चौथे शतक में कापोतलेश्या वाले एकेन्द्रिय, पाँचवें शतक में भवसिद्धिक एकेन्द्रिय, छठे शतक में कृष्णलेश्या वाले भव-

सिद्धिक एकेन्द्रिय, सातवें शतक में नील लेख्या वाले भवसिद्धिक एकेन्द्रिय, आठवें शतक में कापोत लेख्या वाले भवसिद्धिक एकेन्द्रिय, नवें शतक में सामान्य रूप से अभवसिद्धिक एकेन्द्रिय, दसवें शतक में कृष्ण लेख्या वाले अभवसिद्धिक एकेन्द्रिय, ग्यारहवें शतक में नील लेख्या वाले अभवसिद्धिक एकेन्द्रिय और बारहवें शतक में कापोत लेख्या वाले अभवसिद्धिक एकेन्द्रिय जीवों के कर्म पुण्य और पेदन आदि का कथन किया गया है। प्रत्येक शतक के ग्यारह ग्यारह उद्देश्यों में अनन्तरोपपन्न परम्परोपपन्न आदि की अपेक्षा से वर्णन किया गया है।

चौत्तीसवाँ शतक

चौत्तीसवें शतक के अन्तर्गत बारह शतक हैं। प्रत्येक शतक में ग्यारह ग्यारह उद्देश्य हैं। इस प्रकार इसके भी कुल १३२ उद्देश्य हैं। पहले शतक के पहले उद्देश्य में निम्न विषय वर्णित हैं—

एकेन्द्रिय जीवों के पाँच भेद। पृथ्वीकाय के सूक्ष्म, घादर, पर्याप्त, अपर्याप्त चार भेद हैं। इनकी गति, विग्रहगति, गति और विग्रहगति का कारण, उपपात आदि का विस्तृत वर्णन है। दूसरे से ग्यारहवें उद्देश्य तक प्रत्येक में क्रमशः अनन्तरोपपन्न परम्परोपपन्न आदि की अपेक्षा एकेन्द्रियों का वर्णन किया गया है। आगे दूसरे से बारहवें शतक तक तेतीसवें शतक की तरह वर्णन है।

पैंतीसवाँ शतक

इस शतक के अन्तर्गत बारह शतक हैं। एक एक शतक में ग्यारह ग्यारह उद्देश्य हैं। जिन में निम्न विषय वर्णित हैं—पहले शतक के पहले उद्देश्य में १६ महायुग्म का वर्णन है। कृतयुग्मकृतयुग्म एकेन्द्रियों का उपपात, जीवों की सख्या, बन्ध, सातावेदनीय, असातावेदनीय, लेख्या, शरीरादिके वर्णन, अनुसन्ध काल, संवेध आदि का कथन किया गया है। दूसरे से ग्यारहवें उद्देश्य तक प्रथम

समयोत्पन्न कृतयुग्मकृतयुग्म एकेन्द्रिय, अमथम समयोत्पन्न, चरम समयोत्पन्न, अचरमसमयोत्पन्न, प्रथमप्रथमसमयकृतयुग्म कृतयुग्म, अमथम प्रथम समयवर्ती, प्रथम चरम समयवर्ती, प्रथम अचरम समयवर्ती, चरम चरम समयवर्ती, चरम अचरम समयवर्ती कृतयुग्म कृतयुग्म एकेन्द्रिय जीवों के उत्पात आदि का वर्णन किया गया है। आगे दूसरे से बारहवें शतक तक में भवसिद्धि कृष्ण लेश्या वाले भवसिद्धि कृतयुग्म कृतयुग्म एकेन्द्रिय आदि का वर्णन तेतीसवें शतक की तरह किया गया है।

छत्तीसवों शतक

छत्तीसवें शतक के अन्तर्गत बारह शतक है। एक एक शतक में ग्यारह ग्यारह उद्देशे हैं। पहले शतक के पहले उद्देशे में निम्न विषय वर्णित हैं।

कृतयुग्म कृतयुग्म वैन्द्रिय जीवों के उत्पाद, अनुबन्ध काल आदि का वर्णन है। दूसरे से ग्यारहवें उद्देशे तक प्रथमसमयोत्पन्न अमथमसमयोत्पन्न आदि का कथन है।

दूसरे से बारहवें शतक तक भवसिद्धि, भवसिद्धि कृष्ण लेश्या वाले, नीललेश्या वाले, वैन्द्रिय जीवों का वर्णन तेतीसवें शतक की तरह किया गया है।

सैंतीसवों शतक

इस शतक के अन्तर्गत बारह शतक हैं। मत्थेक में ग्यारह ग्यारह उद्देशे हैं अर्थात् इस शतक में कुल १३२ उद्देशे हैं। इस शतक में वैन्द्रिय जीवों का वर्णन है। इसका सारा अङ्गिकार तेतीसवें शतक की तरह ही है, किन्तु इसमें गति, स्थिति आदि का कथन वैन्द्रिय जीवों की अपेक्षा किया गया है।

अड़तीसवों शतक

इसमें भी बारह शतक हैं जिनके १३२ उद्देशे हैं। इस शतक

में चौरिन्द्रिय जीवों की गति, स्थिति आदि का वर्णन किया गया है। शेष अधिकार और वर्णन शैली तेतीसवें शतक की तरह है।

उनतालीसवाँ शतक

इसमें बारह शतक है जिनमें १३२ उद्देश्य हैं। इनमें असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय की गति, स्थिति आदि का कथन किया गया है। वर्णन शैली और अधिकार तेतीसवें शतक की तरह ही है।

चालीसवाँ शतक

इस शतक के अन्तर्गत २१ शतक है। प्रत्येक शतक में ग्यारह ग्यारह उद्देश्य हैं। पहले शतक के पहले उद्देश्य में निम्न विषय वर्णित हैं— कृतयुग्मकृतयुग्म रूप सज्ञी पञ्चेन्द्रिय का उत्पाद, कर्म का बन्ध, सज्ञा, गति आदि का वर्णन है। दूसरे शतक से इक्कीसवें शतक तक कृष्णलेण्या, नील लेण्या, कापोत लेण्या, तेजो लेण्या, शुक्ल लेण्या वाले पचेन्द्रिय, भवसिद्धि सामान्य जीव, भवसिद्धि कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म, शुक्ल लेण्या वाले और अभवसिद्धि की अपेक्षा कृष्ण, नील आदि लेण्या वाले पचेन्द्रिय की गति, स्थिति आदि का वर्णन है अर्थात् सात शतकों में आधिक (समुच्चय) रूप से वर्णन किया गया है। सात शतक भवसिद्धि पचेन्द्रिय की अपेक्षा और सात शतक अभवसिद्धि पचेन्द्रिय की अपेक्षा से कहे गये हैं। इस तरह संज्ञी पचेन्द्रिय महायुग्म के २१ शतक हैं।

इकतालीसवाँ शतक

इकतालीसवें शतक में १६६ उद्देश्य हैं जिनमें निम्न विषय हैं— कृतयुग्म आदि राशि के चार भेद, कृतयुग्म नैरयिकों का उपपात उपपात का अन्तर, कृतयुग्म राशि और ज्योतिष का पारस्परिक सम्बन्ध, कृतयुग्म और द्वापरयुग्म राशि का तथा कृतयुग्म और पल्लव्योत राशि का पारस्परिक सम्बन्ध। सलेख्य सक्रिय होता है या अक्रिय? कृतयुग्म राशि रूप अमुरकुमारों की उत्पत्ति, सलेख्य

मनुष्यों की सक्रियता । सक्रिय जीवों में से कुछ जीव उसी भव में मुक्ति प्राप्त करते हैं और कुछ नहीं, इत्यादि का वर्णन है ।

(२) उ०—ज्योत राशि रूप नैरयिकों की उत्पत्ति का कथन । कृतयुग और ज्योत राशि का पारस्परिक सम्बन्ध, ज्योत और द्वापरयुग राशि का पारस्परिक सम्बन्ध । श्री पद्मनाभा सूत्र के व्युत्क्रान्ति पद की भलामण ।

(३) उ०—द्वापरयुग राशि प्रमाण नैरयिकों का उत्पाद, द्वापरयुग और कृतयुग का पारस्परिक सम्बन्ध ।

(४) उ०—कल्योत प्रमाण नैरयिकों का उत्पाद, कल्योत और कृतयुग राशि का पारस्परिक सम्बन्ध ।

(५-८) उ०—कृष्णलेश्या वाले कृतयुग, ज्योत, द्वापरयुग और कल्योत राशि प्रमाण नैरयिकों की उत्पत्ति का कथन किया गया है । नवों से अट्ठाईसवें उद्देशे तक नील, कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ललेश्या प्रत्येक के चार चार उद्देशे हैं । इनमें सामान्य चार उद्देशे हैं और छः लेश्याओं की अपेक्षा २४ उद्देशे हैं । इसी प्रकार भवसिद्धि की अपेक्षा २८, अभवसिद्धि की अपेक्षा २८, कृतयुग राशि प्रमाण सम्यग्दृष्टि की अपेक्षा २८, कृतयुग राशि प्रमाण मिथ्यादृष्टि की अपेक्षा २८, कृतयुग राशि प्रमाण कृष्णपाक्षिक की अपेक्षा २८, कृतयुग राशि प्रमाण शुक्लपाक्षिक की अपेक्षा २८ उद्देशे कहे गए हैं । इस प्रकार इस शतक में कुल १६६ उद्देशे हैं ।

सम्पूर्ण भगवती में कुल १३८ शतक और १६२५ उद्देशे हैं ।

प्रकृत ज्ञान और दर्शन के धारक षेवलज्ञानियों ने इस भगवती सूत्र के अन्दर दो लाख अट्ठासी हजार पद रूढ़ हैं और अनन्त (अपरिमित) भाव और अभावों (विधि निषेधों) का कथन किया है ।

सूत्र के अन्त में संघ की स्तुति की गई है, तप, नियम और विनय से संयुक्त, निर्मल ज्ञान रूपी जल से परिपूर्ण, सैरुड़ों हेतु रूप महान

वेग गाला, अनेक गुण सम्पन्न होने से विनाल यह सघ (साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका) रुपी समुद्र सदा जय को प्राप्त हो।

मूत्र की समाप्ति के पश्चात् इस मूत्र को पढ़ने की मर्यादा इस प्रकार बतलाई है—

इस मूत्र में कुल १३८ शतक हैं अर्थात् पहले शतक से ३० शतक तक अवान्तर (पेटा) शतक नहीं हैं। तेतीसवें शतक से उनतालीसवें शतक तक अर्थात् सात शतकों में बारह बारह अवान्तर शतक हैं। चालीसवें शतक में २१ अवान्तर शतक है। इकतालीसवें शतक में अवान्तर शतक नहीं हैं। कुल मिला कर १३८ शतक हैं। इसके पठन पाठन के लिए समय की व्यवस्था इस प्रकार बतलाई गई है—

पहले से तीसरे शतक तक दो दो उद्देशे प्रतिदिन, चौथे शतक से आठ उद्देशे एक दिन में और दूसरे दिन में दो उद्देशे पढ़ने चाहिए। नवें शतक से आगे प्रतिदिन शिष्य जितना ग्रहण कर सके उतना पढ़ाना चाहिए। उत्कृष्ट रूप से एक दिन में एक शतक, मध्यम रूप से एक शतक दो दिन में और जघन्य रूप से एक शतक तीन दिन में पढ़ाना चाहिए। पन्द्रहवें गोशालक का शतक एक ही दिन में पढ़ाना चाहिए, यदि एक दिन में पूरा न हो तो दूसरे दिन आयम्विल करके उसे पूरा करना चाहिए, यदि दूसरे दिन भी पूरा न हो सके तो तीसरे दिन फिर आयम्विल करके ही पूरा करना चाहिए। २१वें, २२वें और २३वें शतक को एक एक दिन में पूरा करना चाहिए। चौसीसवें शतक को प्रतिदिन ६, ६ उद्देशे पढ़ा कर दो दिन में पूरा करना चाहिए। इसी तरह २५वें शतक को भी दो दिन में पूरा करना चाहिये। वन्य शतक आठ आठ शतक एक दिन में, श्रेणी शतक आदि बारह शतक एक दिन में, एरेन्द्रिय के बारह महायुग्मशतक एक दिन में पढ़ाने चाहिए।

इसी तरह वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौरिन्द्रिय और असंज्ञी पंचेन्द्रिय के गारह गारह शतक तथा सज्ञी पचेन्द्रिय के इक्कीस महायुग्म शतक और राशियुग्म शतक एक एक दिन में पढ़ने और पढ़ाने चाहिये।

(६) श्री ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र

यह छठा अङ्ग है। इसमें दो श्रुतस्कन्ध हैं—ज्ञाता और उपाध्याय। पहले श्रुतस्कन्ध में उन्नीस अध्यायन हैं। प्रत्येक अध्यायन में एक एक कथा है और अन्त में उस कथा या दृष्टान्त से मिलने वाली शिक्षा बताई गई है। कथाओं में नगर, उद्यान, महल, शय्या, सस्रुद्र, स्वप्न आदि का सुन्दर वर्णन है।

पहला श्रुतस्कन्ध

- (१) अध्ययन—मेघकुमार की कथा।
- (२) अध्ययन—धन्ना सार्थवाह और विजय चोर।
- (३) अध्ययन—शुद्ध समकित के लिए अण्डे का दृष्टान्त।
- (४) अध्ययन—इन्द्रियों को बश में रखने या मरुन्त ढाँढ़ने वाले साधु के लिए कछुए का दृष्टान्त।
- (५) अध्ययन—भूल के लिए पश्चात्ताप करने की मध्यम में दृढ़ होने के लिए शैलक राजर्षि का दृष्टान्त।
- (६) अध्ययन—प्रमादी और अप्रमादी को मयस्कान्त के निष्पत्ति का दृष्टान्त।
- (७) अध्ययन—आराधक और निर्गुरु के आयात्राय वताने के लिए रोहिणी की कथा।
- (८) अध्ययन—भगवान् मल्लिनाथ की कथा।
- (९) अध्ययन—कामभोगों में आसक्ति और विरक्ति के निष्पत्ति जिनपाल और जिनरत्न का दृष्टान्त।
- (१०) अध्ययन—प्रमादी, अप्रमादी के निष्पत्ति का दृष्टान्त।

(११) अध्ययन—धर्मकी आराधना और विराधना के लिए दावदव का दृष्टान्त ।

(१२) अध्ययन—सद्गुरुसेवा के लिए उदकज्ञात का दृष्टान्त ।

(१३) अध्ययन—सद्गुरुके अभावमें गुणोंकी हानि बताने के लिए दर्दुर का दृष्टान्त ।

(१४) अध्ययन—धर्मप्राप्ति के लिए अनुकूल सामग्रीकी आवश्यकता बताने के लिए तेतलीपुत्र का दृष्टान्त ।

(१५) अध्ययन—वीतरागके उपदेशसे ही धर्म प्राप्त होता है, इसके लिए नंदीफल का दृष्टान्त ।

(१६) अध्ययन—त्रिपयसुख का बड़वा फल बताने के लिए अपरकट्ठा के राजा और द्रौपदीकी कथा ।

(१७) अध्ययन—इन्द्रियोंके विषयोंमें लिप्त रहनेसे होनेवाले अनर्थोंको समझाने के लिए आक्षीर्ण जाति के घोड़े का दृष्टान्त ।

(१८) अध्ययन—संपत्ती जीवन के लिए शुद्ध और निर्दोष आहार निर्ममत्व भाव से करने के लिए मृगुमा कुमारी का दृष्टान्त ।

(१९) अध्ययन—उत्कृष्ट भाव से पालन किया गया थोड़े समय का समय भी अत्युपकारक होता है, इसके लिए पुँडरीक का दृष्टान्त । इन कथाओंको निस्तुत रूप से १६वें बोलसंग्रहमें दिया जायगा ।

दूसरा श्रुतस्कन्ध

इसमें धर्म कथाओं के द्वारा धर्मका स्वरूप बतलाया गया है—

(१) वर्ग—पहले वर्ग के पाँच अध्ययन हैं जिनमें क्रमशः चमरेन्द्र की काली, राजी, रजनी, विद्युत् और मेघा नाम की पाँच अग्रमहिषियों का वर्णन है ।

प्रथम अध्ययन—इसमें काली अग्रमहिषी का वर्णन आता है । चमरचञ्चा राजधानी के कालावतसक भवन में कालीदेवी अपने परिवार सहित काल नाम के आसन पर बैठी थी । उसी समय उसने

अवशिष्टान लगा कर देखा कि राजगृह नगर के गुणशील उद्यान में श्रमण भगवान् महावीर स्वामी पधारे हैं। शीघ्र ही वह अपने परिवार सहित भगवान् को वन्दना करने के लिए गई। वन्दना करने के पश्चात् सूर्याभ देव की तरह नाट्य विधि दिखला कर अपने स्थान पर चली गई। श्री गौतम स्वामी ने भगवान् से पूछा कि हे भगवन्! कालीदेवी को यह अद्भि कैसे प्राप्त हुई ? तब भगवान् ने उसका पूर्व भव बतलाया कि इस जन्मूद्दीप के भरत क्षेत्र में अमलकल्या नगरी में काल नाम का मायापति रहता था। उसके कालश्री नाम की स्त्री थी। उसके काली नाम की पुत्री थी। वहीं उन्न की हो जाने पर भी उसका विवाह नहीं हुआ था। उसे कोई पुत्र्य चाहता ही नहीं था। एक समय भगवान् पार्श्वनाथ स्वामी के पास धर्म श्रवण कर उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया। माता पिता की आज्ञा लेकर उसने पुष्पचूला आर्या के पास भद्रज्या ग्रहण की। ग्यारह अन्न का भोजन पड़ा। कुछ काल पश्चात् उसे शुचित्रय पमन्द आया जिससे वह अपने शरीर के मृत्येक अवयव को धोने लगी तथा सोने, बैठने आदि सभी स्थानों को भी धोने लगी। उसकी गुरुणी ने उसे बहुत समझाया और आलोचना करने के लिए कहा, परन्तु उस काली आर्या ने गुरुणी की एक भी बात नहीं मानी, तब उसे गच्छ से अलग कर दिया गया। वह दूसरे उपाश्रय में रह कर शौच धर्म का पालन करने लगी। बहुत वर्षों तक वह इसी तरह करती रही। अन्त समय में आलोचना और प्रतिक्रमण किये बिना ही अनशन पूर्वक मरण प्राप्त कर काली देवी रूप से उत्पन्न हुई। वहाँ पर उसकी दाई पद्मोपपत्ती स्थिति है। वहाँ से चक्र कर महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगी और वहाँ से मिद्धपद को प्राप्त करेगी।

दूसरा अश्वयन—इसमें राजी देवी का वर्णन है। उसके पूर्व भव में

वर्णन में बताया गया है कि अमलकन्या नगरी में जितशत्रु राजा राज्य करता था। राजा गाथापति की राजीश्री भार्या थी। उसके राजी नाम की कन्या थी। मंत्रज्या अङ्गीकार कर काली आर्या की तरह शुचि धर्म का पालन करती हुई मरण प्राप्त कर चमरेन्द्र की राजी नाम की अग्रमहिषी हुई है।

तीसरा, चौथा और पाँचवाँ अध्ययन—इन में क्रमशः चमरेन्द्र की अग्रमहिषी रजनी, विद्युत् और मेघा के अधिकार हैं। इनका सारा वर्णन कालीदेरी की तरह है सिर्फ पूर्वभवन के नगर, माता-पिता आदि के नामा में भिन्नता है।

(२) वर्ग— इसमें पाँच अध्ययन हैं। इनमें उलीन्द्र की पाँच अग्रमहिषियों (शुभा, निशुभा, रभा, निग्भा, मदना) का वर्णन है।

(३) वर्ग— इसमें ५४ अध्ययन हैं। पहले के छ अध्ययनों में दक्षिण दिशा के धरणेन्द्र की इला, सतेरा, साँदामिनी, इन्द्रा, घना और विद्युत्ता नाम की छ अग्रमहिषियों का वर्णन है। गेष ४८ अध्ययनों में दक्षिण दिशा के ८ भवनपति इन्द्रों की ४८ अग्रमहिषियों का वर्णन है।

(४) वर्ग— इसमें ५४ अध्ययन हैं। पहले अध्ययन में उत्तर दिशा के भूतानन्द इन्द्र की रुचा देवी का वर्णन आता है। रुचानन्दा राजधानी में रुचनावतसक भवन में बैठी हुई रुचा देवी अवधिज्ञान द्वारा भगवान् महावीर स्वामी को राजगृह नगर के गुणशील उत्थान में पधार हुए जान कर उन्हें वन्दना नमस्कार करने आई। गीतम स्वामी द्वारा उसकी अर्द्धि के विषय में पूछा जाने पर भगवान् ने उसके पूर्व भव के विषय में फरमाया कि चम्पा नगरी में रुचक नाम का गाथापति रहता था। उसकी भार्या रुचकश्री और पुत्री रुचा थी। सयम स्वीकार कर रुचा शुचिधर्म वाली बन गई। फाल कर वह रुचा दवी हुई है। यहाँ इसकी स्थिति कुछ

यम एक पन्थोपम की है। तन्पश्चात् महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष में जायगी।

आगे पाँच अभ्ययनों में सुरुचा, रुचाशा, रुचकावती, रुचकान्ता और रुचमभा नामक पाँच अग्रमहिपियों का वर्णन है। उत्तर दिशा के शेष आठ इन्द्रों की अग्रमहिपियों का वर्णन ४८ अभ्ययनों में है।

(५) वर्ग—इसमें ३२ अभ्ययन हैं। दक्षिण दिशा के आठ वाण-
व्यन्तर इन्द्रों की ३२ अग्रमहिपियों का वर्णन है। उनके नाम ये हैं—
(१) कमला (६) पूर्णा (१७) अवतसा (२५) भुजगा
(२) कमलमभा (१०) बहुपुत्रिका (१८) केतुमती (२६) भुजगवती
(३) उत्पला (११) उत्तमा (१६) वज्रसेना (२७) महारुच्छा
(४) सुदर्शना (१२) भारिका (२०) गतिप्रिया (२८) अपराजिता
(५) रूपवती (१३) पद्मा (२१) रोहिणी (२९) सुघोषा
(६) गदुरुपा (१४) गमुमती (२२) नवमिका (३०) विमला
(७) मरुपा (१५) कनका (२३) ह्री (३१) सुस्वरा
(८) सुमगा (१६) कनकमभा (२४) पुष्पवती (३२) सरस्वती

(६) वर्ग—इसमें ३२ अभ्ययन हैं, जिनमें उत्तर दिशा के वाण-
व्यन्तर देवों के आठ इन्द्रों की ३२ अग्रमहिपियों का वर्णन है।

(७) वर्ग—इसमें ४ अभ्ययन हैं, जिनमें क्रमशः सूर्य की मुर-
प्रभा, आतपा, अर्चिमाली और प्रभरुरा अग्रमहिपियों का वर्णन है।

(८) वर्ग—इसमें चन्द्र की चन्द्रमभा, दोषीनाभा, अर्चिमाली,
और प्रभरुरा नामक चार अग्रमहिपियों के चार अभ्ययन हैं।

(९) वर्ग—इसमें शक्रेन्द्र की पद्मा, शिवा, सती, अजु, रोहिणी,
नवमिका, अचला और अप्सरा नामक आठ अग्रमहिपियों के ८
अभ्ययन हैं।

(१०) वर्ग—इसमें आठ अभ्ययन हैं, जिनमें ईशानेन्द्र की कृष्णा,

कृष्णराजी, रामा, रामरक्षिता, वसु, वसुगुप्ता, वसुमित्रा और वसु-
न्धरा नामक आठ अग्रमहिषियों का वर्णन है।

हुल पिला कर २०६ अग्रमहिषियों के २०६ अध्ययन इन दस
वर्गों में हैं, यथा— असुरकुमार के दोनों इन्द्रों की १०, गेण ना
निराय के १८ इन्द्रों की १०८, गणव्यन्तर देवों के सोलह इन्द्रों
की ६४, सूर्य की ४, चन्द्र की ४, शक्रेन्द्र की ८ और ईशानन्द्र की
८ अग्रमहिषियों हैं। इन २०६ अग्रमहिषियों का वर्णन पहले वर्ग
के पहले अध्ययन में दिए गए कालो देवी के वर्णन के समान ही
है। शास्त्र में उसी अध्ययन को भलापण दी गई है। सिर्फ पूर्व भव
के नगर और माता पिता के नामों में भिन्नता है। इन सब अग्र-
महिषियों ने पूर्व भव में भगवान् पार्ष्वनाथ के पास दीक्षा लेकर
पुष्पचूला आर्या के पास कई वर्षों तक शुद्ध संयम का पालन किया
था और ग्यारह अङ्ग का ज्ञान पढ़ा था किन्तु बाद में वे सब शुचि
धर्म बाली बन गई थीं। चारम्भार हाथ, पैर आदि शरीर के अवयवों
को धाना, सोने, बैठने आदि का जगह को जल से छिड़क कर
सौना बैठना आदि क्रियाएँ करने लग गई थीं। गुरुणी के समझाने
पर भी इन क्रियाओं को छोड़ा नहीं और मरण के समय में भी
उस पापस्थान की आलोचना एवं प्रतिक्रमण नहीं किया। मरकर
वे उपरोक्त इन्द्रों की इन्द्रानियाँ हुईं। वहाँ से चक्कर महाविदेह क्षेत्र
में जन्म लेंगी और पीछे सयम अङ्गीकार कर सिद्धपद प्राप्त करेंगी।

अन्त में श्री मुधर्मास्वामी ने अपने शिष्य जम्बूस्वामी से फर-
माया है कि हे आयुष्मन् जम्बू! जिस तरह श्रमण भगवान् महावीर
स्वामी से ज्ञाताधर्म कथा का अर्थ मैंने सुना है उसी तरह ॥ मैंने
तुम्हें कहा है।

(७) उपासक दशाग सूत्र

उपासक दशा सातवाँ अङ्गसूत्र है। श्रमणों अर्थात् साधकों की

सेवा करने वाले उपासक कहे जाते हैं। दशा नाम अध्ययन तथा चर्या का है। इस सूत्र में दस श्रावकों के अध्ययन होने से यह उपासक दशा कहा जाता है। इसके प्रत्येक अध्ययन में एक एक श्रावक का वर्णन है। इस प्रकार दस अध्ययनों में दस श्रावकों का वर्णन है। इनमें श्रावकों के नगर, उद्यान, वनखण्ड, भगवान् के समवसरण, राजा, माता पिता, धर्माचार्य, धर्मकथा, इहलौकिक और पारलौकिक श्रद्धा, भोग, भोगों का परित्याग, तप, बारह व्रत तथा उनके अतिचार, पन्द्रह कर्मादान, पडिमा, उपसर्ग, सलेखना, भक्त प्रत्याख्यान, पादपोषण, स्वर्गगमन आदि विषयों का बहुत विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें एक ही श्रुतस्कन्ध है, दस अध्ययन हैं। जिनमें निम्न लिखित श्रावकों का जीवन है।

(१) आनन्द (२) कामदेव (३) चुल्लनिपिता (४) सुरादेव (५) चुल्लशतक (६) कुण्डकोलिक (७) सहालपुत्र (८) महाशतक (९) नन्दिनीपिता (१०) शालेयिकापिता ।

भगवान् महावीर स्वामी के श्रावकवर्ग में ये दस श्रावक मुख्य रूप से गिनाए गए हैं। निर्ग्रन्थ प्रवचनों में उनकी दृढ़ श्रद्धा थी। भगवान् पर उनकी अपूर्व भक्ति थी और प्रभु के वचनों पर उन्हें अपूर्व श्रद्धा थी। गृहस्थाश्रम में रहते हुए उन्होंने किस प्रकार धर्म, अर्थ और मोक्ष की साधना की थी और गृहस्थावास में रहता हुआ व्यक्ति किस प्रकार आत्मविकास करता हुआ मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। यह उनके जीवन से भली भाँति मालूम हो सकता है।

इन श्रावकों के जीवन का विस्तृत वर्णन श्री जैन सिद्धान्त शोल संग्रह, तृतीय भाग के दसवें शोल संग्रह के शोलनं० ६८५ में दिया गया है।

(८) अन्तगड दसांग सूत्र

आठ कर्मों का नाश कर संसार रूपी समुद्र से पार उतरने वाले

अन्तकृत् कहलाते हैं अथवा जीवन के अन्तिम समय में केवलज्ञान और केवलदर्शन उपार्जन कर मोक्ष जाने वाले जीव अन्तकृत् कहलाते हैं। ऐसे जीवों का वर्णन इस सूत्र में है इस लिए यह सूत्र अन्तकृद्दशा (अन्तगृहदशा) कहलाता है। अन्तगृह अर्थात् सूत्रों में आठवां है। इसमें एक ही श्रुतस्कन्ध है। आठ वर्ग हैं। ६० अययन हैं जिनमें गौतमादि महर्षि और पद्मावती आदि सतियों के चरित हैं। प्रत्येक वर्ग में निम्न लिखित अध्ययन है।

(१) वर्ग— इसमें दस अध्ययन हैं। पहले अध्ययन में गौतम-कुमार का वर्णन है। द्वारिका नगरी में कृष्ण वासुदेव राज्य करते थे। उसी नगरी में अन्धकविष्णु नामक राजा थे। उनकी रानी का नाम धारिणी था। उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम गौतमकुमार था। उनका विवाह आठ राजकुमारों के साथ किया गया था। कुछ समय के पश्चात् भगवान् अरिष्टनेमि के पास दीक्षा लेकर बारह वर्ष समय का पालन किया। अन्तिम समय में केवलज्ञान, केवलदर्शन उपार्जन कर मोक्ष पधार।

आगे नौ अध्ययनों में क्रमशः समुद्रकुमार, सागर, गम्भीर, स्तिमित, अचल, वपिल, अक्षोभ, प्रसेनजित और विष्णु, इन नौ कुमारों का वर्णन है। ये सभी अन्धक विष्णु राजा और धारिणी रानी के पुत्र थे। सभी का वर्णन गौतमकुमार सरीखा ही है। सभी ने दीक्षा लेकर बारह वर्ष समय का पालन किया। अन्तिम समय में केवली होकर मोक्ष पधार।

(२) वर्ग— इस वर्ग के आठ अध्ययन हैं। इनमें (१) अक्षोभ (२) सागर (३) समुद्रविजय (४) हिमवन्त (५) अचल (६) धरण (७) पूरण और (८) अभिचन्द, इनका वर्णन है। इन आठों के पिता का नाम अन्धकविष्णु और माता का नाम धारिणी रानी था। इनका सारा वर्णन गौतमकुमार सरीखा ही है। सोलह वर्ष की

दीक्षा पर्याय का पालन कर मोक्ष में पधारे।

(३) वर्ग—इसके तेरह अध्ययन हैं। (१) अनीकसेन (२) अनन्तसेन (३) अजितसेन (४) अनिहत रिपु (५) देवसेन (६) शत्रुसेन (७) सारण (८) गजसुकुमाल (९) सुमुख (१०) दुर्मुख (११) कुबेर (१२) दारक (१३) अनादिद्वि (अनादिष्टि)।

इनमें अनीकसेन, अनन्तसेन, अजितसेन, अनिहतरिपु, देवसेन और शत्रुसेन इन छः कुमारों का वर्णन एक सरीखा ही है। वे भदिलपुर नगरनिवासी नाग गाथापति और सुलसा के पुत्र थे। ३२-३३ खियों के साथ विवाह हुआ था। भगवती मूत्र में स्थित महाबल कुमार की तरह ३२-३२ करोड़ सोनैयों का प्रीतिदान दिया गया। बीस वर्ष दीक्षा पर्याय का पालन कर मोक्ष पधारे।

सातवें अध्ययन में सारणकुमार का वर्णन है। इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम धारिणी था। पाँच सौ कन्याओं के साथ विवाह और प्रत्येक के साथ ५००-५०० सोनैयों का प्रीतिदान दिया गया। बारह वर्ष सयम का पालन कर मोक्ष पधारे।

आठवें अध्ययन में गजसुकुमाल का वर्णन है। इनके पिता वसुदेव राजा और माता देवकी थी। कृष्ण वासुदेव इनके बड़े भाई थे। बाल वय में गजसुकुमाल ने भगवान् अरिष्टनेमि के पास दीक्षा ले ली। जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन बारहवाँ भिखुपडिमा श्रद्धाकार की और श्मशान भूमि में ध्यान धर कर खड़े रहे। इसी समय सोमिल ब्राह्मण उधर से आ निकला। पूर्व वैश्व के जाग्रत हो जाने के कारण उसने गजसुकुमाल के शिर पर गीली मिट्टी की पाल बांध कर खैर की लकड़ी के अगारे रख दिये जिससे उनका शिर खिचड़ी की तरह सीकने लगा किन्तु गजसुकुमाल मुनि इस तीव्र वेदना को समभाव पूर्वक सहन करते रहे। परिणामों में किसी प्रकार की चंचलता एवं कलुषता न आने दी।

अन्तकृत् कहलाते हैं अथवा जीवन के अन्तिम समय में केवलज्ञान और केवलदर्शन उपार्जन कर मोक्ष जाने वाले जीव अन्तकृत् कहलाते हैं। ऐसे जीवों का वर्णन इस सूत्र में है इस लिए यह सूत्र अन्तकृद्दशा (अन्तगडदसा) कहलाता है। अन्तगड अद्भुत सूत्रों में आठवाँ है। इसमें एक ही श्रुतस्कन्ध है। आठ वर्ग हैं। ६० अध्ययन है जिनमें गौतमादि षट्पि और पद्मावती आदि सत्तियों के चरित्र हैं। प्रत्येक वर्ग में निम्न लिखित अध्ययन है।

(१) वर्ग— इसमें दस अध्ययन हैं। पहले अध्ययन में गौतम कुमार का वर्णन है। द्वारिका नगरी में कृष्ण वासुदेव राज्य करते थे। उसी नगरी में अन्धकविष्णु नामक राजा थे। उनकी रानी का नाम धारिणी था। उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम गौतमकुमार था। उनका विवाह आठ राजकन्याओं के साथ किया गया था। कुछ समय के पश्चात् भगवान् अरिष्टनेमि के पास दीक्षा लेकर बारह वर्ष संयम का पालन किया। अन्तिम समय में केवलज्ञान, केवलदर्शन उपार्जन कर मोक्ष पधारे।

आगे नौ अध्ययनों में क्रमशः समुद्रकुमार, सागर, गम्भीर, स्तिमित, अचल, यपिल, अक्षोभ, प्रसेनजित और विष्णु, इन नौ कुमारों का वर्णन है। ये सभी अन्धक विष्णु राजा और धारिणी रानी ने पुत्र थे। सभी का वर्णन गौतमकुमार सरीखा ही है। सभी ने दीक्षा लेकर बारह वर्ष संयम का पालन किया। अन्तिम समय में केवली होकर मोक्ष पधारे।

(२) वर्ग— इस वर्ग के आठ अध्ययन हैं। इनमें (१) अक्षोभ (२) सागर (३) समुद्रविजय (४) हिमवन्त (५) अचल (६) धरण (७) पूरण और (८) अभिचन्द, इनका वर्णन है। इन आठों के पिता का नाम अन्धकविष्णु और माता का नाम धारिणी रानी था। इनका सारा वर्णन गौतमकुमार सरीखा ही है। सोलह वर्ष की

दीक्षा पर्याय का पालन कर मोक्ष में पधारे।

(३) वर्ग— इसके तेरह अध्ययन हैं। (१) अनीकसेन (२) अनन्तसेन (३) अजितसेन (४) अनिहतरिपु (५) देवसेन (६) शत्रुसेन (७) सारण (८) गजसुकुमाल (९) सुमुख (१०) दुर्मुख (११) कुबेर (१२) दारुक (१३) अनादिद्वि (अनादिद्वि)।

इनमें अनीकसेन, अनन्तसेन, अजितसेन, अनिहतरिपु, देवसेन और शत्रुसेन इन छ. कुमारों का वर्णन एक सरीखा ही है। वे भद्रिलपुर नगरनिवासी नाग गाथापति और सुलसा के पुत्र थे। ३२—३२ स्त्रियों के साथ विवाह हुआ था। भगवती मंत्र में कथित महाप्रल कुमार की तरह ३२—३२ करोड़ सोनैयों का मीति-दान दिया गया। बीस वर्ष दीक्षा पर्याय का पालन कर मोक्ष पधारे।

सातवें अध्ययन में सारणकुमार का वर्णन है। इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम धारिणी था। पौत्र सौ कन्याओं के साथ विवाह और प्रत्येक के साथ ५००—५०० सोनैयों का मीतिदान दिया गया। बारह वर्ष समय का पालन कर मोक्ष पधारे।

आठवें अध्ययन में गजसुकुमाल का वर्णन है। इनके पिता वसुदेव राजा और माता देवकी थी। कृष्ण वासुदेव इनके बड़े भाई थे। बाल वय में गजसुकुमाल ने भगवान् काष्ठनमि के पास दीक्षा ले ली। जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन राधापिक्वसु-पडिमा अद्भीकार की और श्मशान भूमि में गिराव कर खड़े रहे। इसी समय सोमिल ब्राह्मण उधर से आन्वित। पूर्व वेग के जाग्रत हो जाने के कारण उसने गजसुकुमाल की गिराव गीली मिट्टी की पाल बाध कर खैर की लकीरें बना रख दिये जिससे उनका सिर खिचड़ी की तरह लकीरों में गिरा किन्तु गजसुकुमाल मुनि इस तीव्र वेदना को समझकर सहन करते रहे। परिणामों में किसी प्रकार की

॥

नी

नी

आई।

परिणामों की विशुद्धता के कारण उनको तत्क्षण केवलज्ञान और केवलदर्शन उत्पन्न होगे और वे मोक्ष में पधार गये।

इसी कथा के अन्तर्गत गजसुकुमाल से बड़े ६ पुत्रों का हरिण-गमेपी देव द्वारा हरण, भदिलपुर नगरी में नाग माथापति की धर्म-पत्नी मुलसा के पास रखना, वहाँ उनका लालन पालन होकर दीक्षा लेना, द्वारिका में गोचरी जाने पर उन्हें देख कर देवकी का आश्चर्य करना, तथा भगवान् के पास निर्णय करना, इत्यादि वर्णन बड़े १। शेषक शब्दों में विस्तार पूर्वक किया गया है। भगवान् को वन्दना नमस्कार करने के लिए श्रीकृष्ण वासुदेव का आना, अपने छोटे भाई गजसुकुमाल के लिए पूछना, श्रीकृष्ण को देखते ही सोमिल आत्मण की जमीन पर गिर कर मृत्यु होना आदि विषय भी बहुत विस्तार के साथ वर्णित हैं।

नौ से ग्यारह अध्ययन तरु सुमुख, दुर्मुख और कुबेर कुमार का वर्णन है। ये तीनों बलदेव राजा और धारिणी रानी के पुत्र थे। बीस वर्ष तक समय का पालन कर मोक्ष पधारे। इनकी दीक्षा भगवान् नेमिनाथ के पास हुई थी।

बारहवें और तेरहवें अध्ययन में दारुणकुमार और अनारुष्टि कुमार का वर्णन है। ये वसुदेव राजा और धारिणी रानी के पुत्र थे। शेष सारा वर्णन पहले की तरह है।

(४) वर्ग— इसमें दस अध्ययन हैं, यथा— जाली, मयाली, उवयाली, पुरुषसेन, वारिसेन, मधुञ्ज, साम्भ, अनिरुद्ध, सत्यनेमि और दृढनेमि।

इन सब का अधिकार एक सरीखा ही है। गौतम कुमार के अध्ययन की इमर्ष भलापण दी गई है। सिर्फ इनके माता पिता आदि के नामों में फरक है। वह इस प्रकार है—

नाम	पिता	माता	नगरी	संयम काल
जाली	वसुदेव राजा	धारिणी रानी	द्वारिका	१६ वर्ष
मयाली	"	"	"	"
उवयाली	"	"	"	"
पुरुषसेन	"	"	"	"
वारिसेन	"	"	"	"
मधुसूक्त कुमार	श्रीकृष्ण	रुक्मिणी	"	"
साम्ब कुमार	"	जम्बूवती	"	"
अनिरुद्ध	"	मधुसूक्त कुमार वैदर्भी	"	"
सत्यनेमि	समृद्धविजय	शिरादेवी	"	"
हृदनेमि	"	"	"	"

इन सब ने सोलह वर्ष संयम का पालन किया और अन्तिम समय में केवलज्ञान केवलदर्शन उपार्जन कर मोक्ष में पधारे।

(५) बगै- इसके दस अध्ययन हैं। यथा—पद्मावती, गौरी, गान्गारी, लक्ष्मणा, सुपमा, जम्बूवती, सत्यभामा, रुक्मिणी, मूलश्री, मूलदत्ता। इनमें से पहले की आठ कृष्ण महाराज की रानियाँ हैं। इन्होंने भगवान् अरिष्टनेमि के पास दीक्षा ली। ग्यारह अङ्ग का ज्ञान पढ़ा। बीस वर्ष तक संयम का पालन कर अन्तिम समय में केवल ज्ञान और केवलदर्शन उपार्जन कर मोक्ष में पधारीं। इन सब में पद्मावती रानी का अध्ययन बहुत विस्तृत है। इसमें द्वारिका नगरी के विनाश का कारण, श्रीकृष्णजी की मृत्यु का कारण, श्रीकृष्णजी का आगामी चौबीसी में तीर्थद्वार होना आदि बातों का कथन भी बहुत विस्तार के साथ है।

मूलश्री और मूलदत्ता का सारा अधिकार पद्मावती रानी सरीखा ही है। ये दोनों कृष्ण वासुदेव के पुत्र और जम्बूवती रानी के अङ्गजात श्री साम्ब कुमार की रानियाँ थीं। ये भी मोक्ष में गईं।

(६) वर्ग— इसमें सोलह अध्ययन हैं। यथा— (१) मर्काई (२) विक्रम (३) मुद्गरपाणि यज्ञ (अर्जुनमाली) (४) काग्यप (५) क्षेम (६) धृतिधर (७) कैलाग (८) हरिश्चन्द्र (९) विरक्त (१०) सुदर्शन (११) पूर्णभद्र (१२) सुमनभद्र (१३) सुप्रतिष्ठ (१४) मेघ (१५) अतिमुक्त कुमार (१६) अलख राजा।

राजगृही नगरी में अन्दर मर्काई और विक्रम नाम के गाथा-पति रहते थे। दोनों ने श्रमण भगवान महावीर के पास दीक्षा ली। गुणरत्न सवत्सर तप किया। सोलह वर्ष समय का पालन कर विपुलगिरि पर सिद्ध हुए।

तीसरे अध्ययन में अर्जुनमाली का वर्णन है। उसकी भार्या का नाम वन्धुमती था। नगर में राहर उसका एक राग था। उसमें मुद्गरपाणि यज्ञ का यज्ञायतन (देहरा) था। अर्जुनमाली ने यज्ञ परम्परा से उस यज्ञ की पूजा करते आ रहे थे। अर्जुनमाली वचपन से ही उसका भक्त था। वह पुष्पादिस उसकी पूजा किया करता था। एक समय ललितादि छ. गोवीले पुरुष उस गीचे में आये और देहरे में छिप कर बैठ गए। जब अर्जुनमाली देहरे में आया, तब लोग एकदम उठे और उसको मुश्किल बाध कर नीचे गिरा दिया और वन्धुमती भार्या के साथ यथेच्छ कामभोग भोगने लगे। इस अवस्था को देख कर वह बहुत दुःखित हुआ और यज्ञ को धिकारने लगा कि वह ऐसे समय में भी मेरी सहायता नहीं करता है। उसी समय यज्ञ ने उसके शरीर में प्रवेश किया। उसके गन्धन तोड़ डाले। गन्धन ने टूटते ही एक हजार पल निष्पन्न मुद्गर को लेकर उसने अपनी स्त्री और छहों पुरुषों को मार डाला। तब से राजगृही नगरी के बाहर घूमता हुआ यज्ञाश्रित अर्जुनमाली प्रतिदिन छ. पुरुष और एक स्त्री को मारने लगा। राजा श्रेणिक ने नगर के दरवाजे बन्द करवा दिए और शहर में दिंदोरा पिटवा

दिया कि कोई पुरुष किसी काम के लिए शहर से बाहर न निकले।

राजगृह नगर में सुदर्शन नाम का एक सेठ रहता था। वह नव तत्त्व का ज्ञाता था वक्र था। राजगृह नगर के बाहर गुणशील चैत्य में श्रमण भगवान् महावीर स्वामी का आगमन सुन कर सेठ सुदर्शन अपने माता पिता की आज्ञा ले भगवान् को वन्दना करने के लिए जाने लगा। मार्ग में अर्जुनमाली उसे मारने के लिए दौड़ कर आया। इसे उपसर्ग समझ सेठ सुदर्शन ने सागारी अनशन कर लिया। अर्जुनमाली नजदीक आकर सेठ सुदर्शन पर अपना मुद्गर चलाने लगा किन्तु उसका हाथ ऊपर ही रुक गया, मुद्गर नीचे नहीं गिरा। उसने बहुत प्रयत्न किया किन्तु सुदर्शन के ऊपर मुद्गर चलाने में समर्थ नहीं हुआ। इससे यत्न बहुत लज्जित हुआ और उसके शरीर से निकल कर भाग गया। अर्जुनमाली एक दम जमीन पर गिर पड़ा। सुदर्शन श्रावक ने अपना उपसर्ग दूर हुआ जान कर सागारी अनशन पार लिया। एक मुहूर्त के बाद अर्जुनमाली को चेत आया। वह उठ कर सुदर्शन श्रावक के पास आया और उसके साथ भगवान् को वन्दना करने के लिए जाने की इच्छा प्रकट की। सुदर्शन श्रावक उसे अपने साथ ले गया। भगवान् को वन्दना नमस्कार कर अर्जुनमाली बैठ गया। भगवान् ने धर्मकथा फरमाई जिससे उसे वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया और दीक्षा अङ्गीकार कर बेले बेले पारना करता हुआ विचरने लगा। अनगार हो कर वह भिक्षा के लिए राजगृह में गया, उसे देख कोई कहता इसने मेरे पिता को मारा, भाई को मारा, भगिनी को मारा, पुत्र को मारा, माता को मारा इत्यादि कह कर कोई निन्दा करता, कोई हल्के शब्दों का प्रयोग करता कोई चपेटा मारता, कोई धूँसा मारता, किन्तु अर्जुनमाली अनगार इन सब को समभाव से सहन करते थे और विचार करते थे कि मैंने तो इनके सगे सम्बन्धियों को जान

से मार डाला है, ये लोग तो मुझे थोड़े ही में छुटकारा देते हैं। इस प्रकार समभाव पूर्वक उस वदना को सहन करते हुए जेले जेले पारणा करते हुए विचरने लगे। भिक्षा में कभी आहार मिलता तो पानी नहीं और पानी मिलता तो आहार नहीं। जो कुछ मिलता उसी में संतोष कर वे अपना आत्मा को धर्मध्यान में तल्लीन रखते किन्तु कभी भी अपने परिणामों में कलुपता नहीं आने देते। इस प्रकार छ' महीने तक जेले जेले पारणा करते रहे, अन्त में १५ दिन की सलेखना कर, केवलज्ञान केवलदर्शन उपार्जन करने मोक्ष में पधारे। यह अध्ययन मूल सूत्र में उड़े ही रोचक एवं भावपूर्ण शब्दों में लिखा गया है। यहाँ तो बहुत सक्षिप्त रूप से केवल कथा मात्र दी गई है।

चौथे अध्ययन से चौदहवें अध्ययन तक सब का अधिकार समान है किन्तु नगर, दीक्षा पर्याय आदि में फरक है—

नाम	नगर	दीक्षापर्याय	निर्वाणस्थान
काश्यप	राजगृही	सोलह वर्ष	विपुलगिरि
क्षेम	काकन्दी	"	"
धृतिधर	"	"	"
कैलाश	साकेतपुर	चारह वर्ष	"
हरिश्चन्द्र	"	"	"
विरक्त	राजगृही	"	"
मृदर्शन	वाणिज्यग्राम	पाँच वर्ष	"
पूर्णभद्र	"	"	"
सुमनभद्र	श्रावस्ती नगरी	बहुत वर्ष	"
सुप्रतिष्ठ	"	सत्ताईस वर्ष	"
मेघ	राजगृही	बहुत वर्ष	"

पन्द्रहवें अध्ययन में अतिमुक्त (एवन्ता) कुमार का वर्णन

है। पोलासपुर नगर में विजय नाम का राजा राज्य करता था। उनकी रानी का नाम श्रीदेवी था। श्रीदेवी रानी का आत्मज अतिमुक्त (एरन्ता) कुमार था। एक समय वह खेल रहा था। उसी समय गौतम स्वामी उधर से निकले। उन्हें देख कर अतिमुक्त कुमार उनके पास आया। वन्दना नमस्कार कर उनसे पूछने लगा, हे भगवन् ! आप किस लिए फिर रहे हो ? गौतम स्वामी ने कहा मैं भिक्षा के लिए फिर रहा हूँ। तब अतिमुक्त कुमार ने गौतम स्वामी की अङ्गुली पकड़ कर कहा पधारिये आप मेरे घर पधारें मैं आपको भिक्षा दिलाऊंगा। घर आते हुए गौतम स्वामी को देख कर अतिमुक्त कुमार की माता अपने आसन से उठ कर सात आठ कदम सामने आई। वन्दना नमस्कार कर गौतम स्वामी को आहर पानी बहराया। जब गौतम स्वामी वापिस लौटने लगे तो अतिमुक्त कुमार भी भगवान् महावीर को वन्दना नमस्कार करने के लिये उनके साथ आया। भगवान् ने धर्मकथा सुनाई। वापिस घर आकर अतिमुक्त कुमार अपने माता पिता से दीक्षा की आशा मांगने लगा। माता पिता ने कहा हे पुत्र ! अभी तू अयोग्य है। अभी तू धर्म में और साधुपने में क्या समझता है ? तब अतिमुक्त कुमार ने कहा कि हे माता पिताओं ! मैं जो जानता हूँ उसे नहीं जानता और जिसे नहीं जानता हूँ उसे जानता हूँ। माता पिता के पूछने पर अतिमुक्त कुमार ने उपरोक्त वाक्य का स्पष्टीकरण किया कि मैं जानता हूँ कि जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा, किन्तु यह नहीं जानता हूँ कि कब और कैसे मरेगा। माता-पिताओं ! मैं यह नहीं जानता हूँ कि कौन जीव किस कर्मबन्ध से नरक तिर्यञ्चादि गतियों में उत्पन्न होता है, किन्तु इतना अवश्य जानता हूँ कि कर्मासक्त जीव ही नरकादि गतियों में उत्पन्न होता है। इस प्रकार जिसे मैं जानता हूँ उसे नहीं जानता और

जिसे नहीं जानता हूँ उसे जानता हूँ। माता पिता के आग्रह को न टालने हुए एक दिन राज्यश्री का उपयोग किया और फिर माना पिता की आज्ञा लेकर श्रमण भगवान् महाश्री के पास दीक्षा अर्द्धाश्रयी। पारद अन्न का ज्ञान पढ़ कर गुणरत्न मन्त्रसर तप किया। बहुत उपाय कर समय का पालन कर मोक्ष पधार्य।

गुणरत्न सचत्सर तप का मन्त्र

तप के दिन

पारदे के दिन

३१	१६	१६	१	३६
३०	१५	१५		३५
२९	१४	१४	१	३०
२८	१३	१३	२	२५
२७	१२	१२	३	२०
२६	११	११	४	१५
२५	१०	१०	५	१०
२४	९	९	६	५
२३	८	८	७	०
२२	७	७	८	५
२१	६	६	९	१०
२०	५	५	१०	१५
१९	४	४	११	२०
१८	३	३	१२	२५
१७	२	२	१३	३०
१६	१	१	१४	३५
१५	०	०	१५	४०
१४	१	१	१६	४५
१३	२	२	१७	५०
१२	३	३	१८	५५
११	४	४	१९	६०
१०	५	५	२०	६५
९	६	६	२१	७०
८	७	७	२२	७५
७	८	८	२३	८०
६	९	९	२४	८५
५	१०	१०	२५	९०
४	११	११	२६	९५
३	१२	१२	२७	१००
२	१३	१३	२८	१०५
१	१४	१४	२९	११०
०	१५	१५	३०	११५

५०५

५०५

विधि— पहिले महीने एकान्तर उपवास करना, दूसरे महीने धेले धेले पारना करना, तीसरे महीने तेले तेले पारना करना। इस प्रकार बढ़ाते हुए सोलहवें महीने में सोलह सोलह उपवास कर के पारना करना। दिन को उत्कटुक आसन से बैठ कर सूर्य की आतापना लेना और रात्रि को बख रहित हो वीरासन से ध्यान करना। इसमें तप के सब दिन ४०७ और पारने के दिन ७३ हैं।

कुल मिला कर ४८० दिन होते हैं अर्थात् सोलह महीने में यह तपपूर्ण होता है।

नोट—मिट्टी की पाल बॉध कर वर्षा के पानी में अपने पात्र की नाव तिराने का अधिकार श्री भगवतीसूत्र में है, यहाँ नहीं।

सोलहवें अध्ययन में अलख राजा का वर्णन है। ये वाराणसी नगरी में राज्य करते थे। एक समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी वहाँ पधारे। अलख राजा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सौंप कर भगवान् के पास टीक्षा ग्रहण की। ग्यारह अङ्ग का ज्ञान पढ़ा। बहुत वर्षों तरु समय का पालन कर मोक्ष पधारे।

(७) वर्ग—इसमें तेरह अध्ययन हैं। उनके नाम—(१) नन्दा (२) नन्दवती (३) नन्दोत्तरा (४) नन्दसेना (५) मरुता (६) सुमरुता (७) महामरुता (८) मरुदेवी (९) भद्रा (१०) सुभद्रा (११) सुजाना (१२) सुमति (१३) भूतदीना।

उपरोक्त तेरह ही राजगृही के स्वामी श्रेणिक राजा की रानियाँ थीं। श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के पास धर्मोपदेश सुन कर वैराग्य उत्पन्न हुआ। श्रेणिक राजा की आज्ञा लेकर मन्त्रज्या अङ्गीकार की। ग्यारह अङ्ग का ज्ञान पढ़ा। बीस वर्ष समय का पालन कर मोक्ष में पधारीं।

(८) वर्ग—इसमें दस अध्ययन हैं। उनके नाम—(१) काली (२) सुकाली (३) महाकाली (४) कृष्णा (५) सुकृष्णा (६) महाकृष्णा (७) वीरकृष्णा (८) रामकृष्णा (९) विजयनकृष्णा (१०) महासेनकृष्णा

ये सभी श्रेणिक राजा की रानियाँ और क्षत्रिय राजा की चुन्तमाताएँ (छोटी माताएँ) थीं। इनका विष्णु पूर्वक वर्णन श्री जैन सिद्धान्त बोल सग्रह तीसरे भाग के अन्त्य में बोल सग्रह के बोल न० ६८६ में दिया है। यहाँ विष्णु पूर्वक वर्णन

का नाम दिया जाता है—

नाम	तप	दीक्षा पर्याय
काली	रत्नावली	आठ वर्ष
मुकाली	कनकावली	नव वर्ष
महाकाली	लघुसिंहनिष्क्रीडित	दस वर्ष
कृष्णा	महासिंह निष्क्रीडित	ग्यारह वर्ष
मुकृष्णा	भिरगु पडिमा	बारह वर्ष
महाकृष्णा	सुद्र सर्वतोभद्र	तेरह वर्ष
वीरकृष्णा	महा सर्वतोभद्र	चौदह वर्ष
रामकृष्णा	भद्राक्षर पडिमा	पन्द्रह वर्ष
भियसन कृष्णा	मुक्तावली	सोलह वर्ष
महासेन कृष्णा	आयम्बिल वर्द्धमान	सत्तरह वर्ष

इस प्रकार उग्र तप का आचरण कर अन्त में सलेखना की और त्रेवलज्ञान त्रेवलदर्शन उपार्जन कर मोक्ष पधारीं।

उपरोक्त ६० व्यक्तियों ने जीवन का अन्तिम समय में त्रेवलज्ञान और त्रेवलदर्शन उपार्जन कर मोक्ष प्राप्त किया।

(६) अणुत्तरोववाड्यदसांग सूत्र

अनुत्तर नाम प्रदान और उपपात नाम जन्म अर्थात् जिनका सर्वश्रेष्ठ देवलोकों में जन्म हुआ है वे अनुत्तरौपपातिक (अणुत्तरोववाड्य) कहलाते हैं। इसी कारण यह मूल अनुत्तरौपपातिक कहलाता है। इस मूल में ऐसे व्यक्तियों का वर्णन है जो इस ससार में तप मयम जाति शुभ क्रियाओं का आचरण कर अनुत्तर विमानों में उत्पन्न हुए हैं और वहाँ से चर कर उत्तम कुल में जन्म लेंगे और उसी भव में मोक्ष जायेंगे। इस सूत्र में कुल तीन वर्ग हैं।

(१) वर्ग— इसमें दस आययन हैं। यथा— (१) जाली (२) मयाली (३) उगयाला (४) पुरुषसेन (५) वारिसेन (६) दीर्घदन्त (७)

लहदन्त (८) विहल्लकुमार (९) विहासकुमार (१०) अभयकुमार ।

राजगृही नगरी में श्रेणिक राजा राज्य करते थे। उनके धारिणी नाम की रानी थी। उनके पुत्र का नाम जाली कुमार था। एक समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी वहाँ पधारे। धर्मोपदेश सुन कर जाली कुमार को वैराग्य उत्पन्न होगया। माता पिता से आज्ञा लेकर जाली कुमार ने मंत्रज्या अङ्गीकार की। भगवान् को वन्दना नमस्कार कर गुणरत्नसवत्सर तप अङ्गीकार किया। सूत्रोक्त विधि से उसे पूर्ण कर और भी विचित्र प्रकार का तप करना हुआ विचरने लगा। सालह वर्ष संयम का पालन कर अन्तिम समय में सलेखना संघारा कर विजय विमान में देवतारूप से उत्पन्न हुआ। वहाँ से चक्कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा और वहाँ संयम ले कर उसी भव में मोक्ष जायगा।

मयाली आदि नव ही कुमारों का वर्णन जाली कुमार सरीखा ही है। दीक्षापर्याय और विमान आदि के नाम निम्न प्रकार हैं—

नाम	माता	पिता	दीक्षापर्याय	विमान का नाम
मयाली	धारिणी	श्रेणिक	सोलह वर्ष	वैजयन्त
उबयाली	”	”	”	जयन्त
पुरुषसेन	”	”	”	अपराजित
बारिसेन	”	”	”	सर्वार्थसिद्ध
दीर्यदन्त	”	”	बारह वर्ष	”
लहदन्त	”	”	”	अपराजित
विहल्लकुमार	चेलणा	”	”	जयन्त
विशंसकुमार	”	”	पाँच वर्ष	वैजयन्त
अभय	नन्दादेवी	”	”	विजय

ये सभी महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्षपद प्राप्त करेंगे।

(२) वर्ग— इसमें तेरह अध्ययन हैं। तेरह में तेरह

का वर्णन है। इन सब का वर्णन जालीकुमार जैसा ही है। नाम आदिमें कुछ फरक है वह निम्न प्रकार है—

नाम	माता	पिता	दीक्षापर्याय	विमान
दीर्घसेन	धारिणी	श्रेणिक	सोलहवर्ष	त्रिजय
महासेन	"	"	"	"
लहदन्त	"	"	"	वैजयन्त
गूढदन्त	"	"	"	"
शुद्धदन्त	"	"	"	जयन्त
हल्लकुमार	"	"	"	"
द्रुमकुमार	"	"	"	अपराजित
द्रुमसेन	"	"	"	"
महासेन	"	"	"	सर्वार्थसिद्ध
सिंहकुमार	"	"	"	"
सिंहसेन	"	"	"	"
महा सिंहसेन	"	"	"	"
पुण्यसेन	"	"	"	"

ये सभी अनुत्तर विमानों से चक्कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे और वहाँ से मोक्ष में जायेंगे।

(३) वर्ग—इसमें दस अध्ययन हैं। यथा— (१) धन्ना (२) मुनक्षत्र (३) अपिदास (४) पेल्लम्पुत्र (५) रामपुत्र (६) चन्द्रकुमार (७) पाण्डिपुत्र (८) पेढालपुत्र (९) पोडिल (१०) विहन्लकुमार।

फाकन्दी नगरी में जितशत्रु राजा राज्य करता था। उस नगरी में भद्रा नाम की एक सार्यराही रहती थी। उसके पास बहुत श्रद्धा थी। उसके धन्ना नाम का एक पुत्र था। वह बहुत ही सुन्दर और सुरूप था। पाँच धायमाताएँ (दूध पिलाने वाली, मज्जन कराने वाली, भूषण पहनाने वाली, गोद में खिलाने वाली, क्रीडा

कराने वाली) उसका पालन पोषण कर रही थीं। धन्नाकुमार ने बहतर कला का ज्ञान प्राप्त किया। जब धन्नाकुमार यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ तब भद्रा सार्यवाही ने उसका बत्तीस गढ़े बड़े सेठों की ३२ कन्याओं के साथ एक ही दिन एक ही साथ विवाह किया। बत्तीस ही पुत्रवधुओं के लिए बड़े ऊंचे (सात मजले) महल बनवाये और धन्नाकुमार के लिए उन ३२ महलों के बीच में अनेक स्तम्भों वाला और बहुत ही सुन्दर एक महल बनवाया। धन्नाकुमार बहुत आनन्द पूर्वक समय बिताने लगा।

एक समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी काकुन्दी नगरी में पधारे। भगवान् का आगमन सुन कर धन्नाकुमार भगवान् को वन्दना नमस्कार करने के लिए गया। भगवान् का धर्मोपदेश सुन कर धन्नाकुमार की ससार से विरक्ति होगई। अपनी माता भद्रा सार्यवाही से आज्ञा प्राप्त कर भगवान् के पास दीक्षा अङ्गीकार की। जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन धन्ना मुनि ने ऐसा अभिग्रह किया कि आज से मैं यावज्जीवन बेले बेले पारणा करूंगा। पारने में आयम्विल (रुक्त आहार) करूंगा। बड़ रुक्ताहार भी ऐसा हो जिसके घृतादि किसी प्रकार का लेपन लगा हो, घरवालों के खालेने के पश्चात् बचा हुआ राहुर फैरुने योग्य तथा बाबा जोगी कृपण भिखारी आदि जिसकी बाज्ब्बा न करे ऐसे तुच्छ आहार की ग्रोपणा करता हुआ विचरूंगा। इस प्रकार कठोर अभिग्रह धारण कर महा दुष्कर तपस्या करते हुए धन्ना मुनि विचरने लगे। कभी आहार मिले तो पानी नहीं और पानी मिले तो आहार नहीं। जो कुछ आहार मिल जाता, धन्ना मुनि चित्त की आकुलता व्याकुलता एवं उदासीनता रहित उसी में सन्तोष करते किन्तु कभी भी मन में दीन भाव नहीं लाते। जिस प्रकार सर्प मिल में प्रवेश करते समय रगड़ लग जाने के डर से अपने शरीर का इधर

उपर स्पर्श नहीं होने देता किन्तु एक दम सीधा रिल में प्रवेश कर जाता है, धन्ना मुनि भी इसी प्रकार आहार करते अर्थात् स्वाद लेने की दृष्टि से मुँह में इधर उधर न लगाते हुए सीधा गले के नीचे उतार लेते ।

इस प्रकार उग्र तपस्या करने के कारण धन्ना मुनि का शरीर अतिकृश (बहुत दुबला) होगया । उनके पैर, पैरों की अङ्गुलियाँ, घुटने, कमर, छाती, हाथ, हाथ की अङ्गुलियाँ, गरदन, नाक, कान, आँख आदि शरीर का प्रत्येक अवयव शुष्क हो गया । शरीर की हड्डियाँ दिखाई देने लग गईं । जिस प्रकार कोयलों से भगा हुई गाड़ी के चलने से शब्द होता है उसी प्रकार चलते समय और उठते बैठते समय धन्ना मुनि की हड्डियाँ करक करक शब्द करती थीं । शरीर इतना सूख गया था कि उठते बैठते, चलते फिरते, और भापा बोलते समय भी उन्हें खेद होता था । यद्यपि धन्ना मुनि का शरीर तो सूख गया था किन्तु तपस्या के तेज से वे सूर्य की तरह दीप्त थे ।

ग्रामानुग्राम विचरते हुए भगवान् राजगृही नगरी में पधारे । वन्दना नमस्कार करने के पश्चात् श्रेणिक राजा ने भगवान् से प्रश्न किया कि हे भगवन् ! आपके पास इन्द्रभूति आदि सभी साधुओं में कौनसा साधु महादुष्कर क्रिया और महानिर्जरा करने वाला है ? तब भगवान् ने फरमाया कि हे श्रेणिक ! इन सभी साधुओं में धन्ना मुनि महादुष्कर क्रिया और महानिर्जरा करने वाला है । भगवान् से ऐसा सुन कर श्रेणिक राजा धन्ना मुनि के पास आया, हाथ जोड़, तीन बार वन्दना नमस्कार कर यों कहने लगा कि हे देवानुमिय ! तुम धन्य हो, तुम पुण्यवान् हो, तुम कृतार्थ हो, मनुष्य जन्म प्राप्ति का फल तुमने प्राप्त किया है । तुम ऐसी दुष्कर क्रिया करने वाले हो कि भगवान् ने अपने मुख से तुम्हारी प्रशंसा की है ।

एक बार अर्ध रात्रि के समय धर्म जागरणा करते हुए धन्ना मुनि को ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा शरीर तपस्या से सूख चुका है। अब इस शरीर से विशेष तपस्या नहीं हो सकती, इस लिए प्रातःकाल भगवान् से पूछ कर सलेखना संथारा करना ठीक है। ऐसा विचार कर दूसरे दिन प्रातःकाल धन्ना मुनि भगवान् के पास उपस्थित हो सलेखना करने की आज्ञा माँगने लगे। भगवान् से आज्ञा प्राप्त कर कड़ाही स्थविरों (संथारे में सहायता देने वाले साधुओं) के साथ धन्ना मुनि विपुलगिरि पर आए और स्थविरों की सत्ता से सलेखना संथारा किया। एक महीने की सलेखना करके और नव महीने संयम पालन कर यथावसर काल रुक गये। यज्ञा मुनि काल कर गए है यह जान कर कड़ाही स्थविरों ने काउ-मग किया। तत्पश्चात् धन्ना मुनि के भण्डोपकरण लेकर भगवान् की सेवा में उपस्थित हुए और भण्डोपकरण रख दिए।

गौतम स्वामी के पूछने पर भगवान् ने फरमाया कि धन्ना मुनि यथावसर काल करके सर्वार्थसिद्ध विमान में तेतीम सागरोपम की स्थिति से देवरूप से उत्पन्न हुआ है और वहाँ से चय कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा और वहाँ से मोक्ष में जायगा।

आगे के नौ टी अभ्ययनों का वर्णन एक सरीखा ही है सिर्फ नामादि का फरक है वह निम्न प्रकार है—

नाम	माता	ग्राम	विमान
मुनत्तत्र	भद्रा	कारुन्दी	सर्वार्थसिद्ध
अपिदास	"	राजगृही	"
पेत्तयपुत्र	"	"	"
गमपुत्र	"	श्वेताम्बिका	"
चन्द्रवृषार	"	"	"
पाटिष्ठुत्र	"	वाणिज्यग्राम	"

नाम	माता	ग्राम	विमान
पेढालकुमार	भद्रा	वाणिज्यग्राम	सर्वार्थसिद्ध
पोटिल	"	हस्तिनापुर	"
विहलकुमार	+	राजगृही	"

इन सब की श्रद्धा सम्पत्ति धन्नाकुमार सरीखी थी। सभी के ३२, ३२ स्त्रियाँ थीं। ऐसी श्रद्धा को छोड़ कर सभी ने भगवान् महावीर स्वामी के पास दीक्षा ली। सब का दीक्षा महोत्सव थावर्चा-पुत्र की तरह हुआ। केवल विहलकुमार का दीक्षा महोत्सव उसपे पिता ने किया। सूत्र में विहलकुमार के पिता और माता का नाम नहीं दिया हुआ है। धन्नाकुमार ने नौ महीने और विहलकुमार ने छ महीने दीक्षापर्याय का पालन किया। बाकी आठों ने बहुत वर्षों तक दीक्षा पर्याय का पालन किया। ये सभी सर्वार्थसिद्ध विमान में गए और महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष में जाएंगे।

(१०) प्रश्नव्याकरण सूत्र

प्रश्न व्याकरण सूत्र दसवाँ अङ्गसूत्र है। इसके दो श्रुतस्कन्ध हैं। पहले श्रुतस्कन्ध का नाम आश्रव द्वार है जिसके पाँच अध्ययन हैं। पाँचों में क्रमशः हिंसा, भूठ, चोरी, अन्नह्यचर्य और परिग्रह का वर्णन है। दूसरे श्रुतस्कन्ध का नाम सवर द्वार है, इसके भी पाँच अध्ययन हैं। पाँचों में क्रमशः अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और निष्परिग्रह का वर्णन है।

प्रथम श्रुतस्कन्ध

(१) प्राणातिपात अध्ययन—इसमें हिंसा का स्वरूप बतलाया गया है कि हिंसा प्राणियों को नसकारी और उद्देगकारी है। हिंसा उस लोक में अपयश की देने वाली है और परभव में नरक और तिर्यश्च गति की देने वाली है। इसका वर्णन ३२ विशेषणों द्वारा

किया गया है। हिंसा के भाणिवध, चण्ड, रौद्र, क्षुद्र आदि गुण-
निष्पन्न तीस नाम हैं। हिंसा क्यों की जाती है? इसके कारण बताए
गए हैं। हिंसा करने वाले पञ्चेन्द्रियों में जलचर, स्थलचर आदि
के नाम विस्तार पूर्वक दिए गए हैं। आगे चौरिन्द्रिय, तेइन्द्रिय,
वेइन्द्रिय जीवों के नाम दिए हैं। आगे पृथ्वीकाय आदि पाँच स्थावर
काय के आरम्भ का वर्णन दिया गया है। मंदयुद्धि जीव स्ववश
या परवश होकर प्रयोजन से या त्रिना प्रयोजन, सार्थक या निरर्थक
घनोपाजन के लिए, धर्म के निमित्त और कामभोगों की प्राप्ति के
लिए क्रोध, मान, माया और लोभ से प्राणियों की हिंसा करता
है। शक्रदेश, यवनदेश, बर्बरदेश आदि अनार्य देशों में उत्पन्न होने
वाले जीव प्रायः हिंसक होते हैं। मर कर वे जीव नरक में उत्पन्न
होते हैं। उहाँ छेत्र वेदना और परमाधार्मिकों की घोर वेदना को
सहन करना पड़ता है। परमाधार्मिक देवताओं द्वारा दी जाने वाली
वेदना का उर्णन शास्त्र में बड़े ही रोमाञ्चकारी ढङ्ग से किया गया
है। उनकी ठी हुई वेदना से गवरा कर नैरयिक अत्यन्त करुण
विलाप करते हैं तब वे कहते हैं कि यह पूर्वभव में किये गये तेरे
कर्मों का फल है। पाप कर्म करते समय तू उड़ा मसन्न होता था अब
उन कुकृत्यों का फल भोगते समय त्यों गवराता है? इत्यादि
वचन कह कर उनकी निर्भर्त्सना करते हैं। नगर के चारों ओर
आग लग जाने पर जिस प्रकार नगर में कोलाहल मचता है उसी
तरह नरक में सदा काल निरन्तर कोलाहल और हाहाकार मचा
रहता है। नैरयिक दीनता पूर्वक कहते हैं कि हमारा दम घुटता
है हमें थोड़ा विश्राम लेने दो, हम दीनों पर दया करो किन्तु
परमाधार्मिक देव उन्हें पर ज्ञान भर के लिए भी विश्राम नहीं
लेने देते। प्यास से व्याकुल होकर वे कहते हैं हमें थोड़ा पानी
पिलाओ तब वे देव उन्हें गरम किया हुआ सीसा पिला देते हैं

जिससे उन्हें अत्यन्त वेदना होती है। इस प्रकार अपने पूर्वकृत पापों का फल भोगते हुए बहुत लम्बे काल तक वहाँ रहते हैं। वहाँ से निकल कर प्रायः तिर्यञ्च गति में जन्म लेते हैं। वहाँ पर-वश होकर बध मन्थन आदि अनेक कष्ट सहन करने पड़ते हैं। यदि कदाचित् मनुष्य गति में जन्म ले ले तो ऐसा प्राणी प्रायः विरूप और हीन एवं विकृत अङ्ग वाला अन्धा, काना, खोड़ा, लूला, बहरा आदि होता है यह किसी को प्रिय नहीं लगता। जहाँ जाता है वहाँ निरादर पाता है। इस प्रकार हिंसा का महा दुःख-कारी फल भोगता है। इसके फल को जान कर हिंसा का त्याग करना चाहिए।

(२) मृपावाद अभ्ययन— इस में मृपावाद का कथन किया गया है। असत्य वचन माया, कपट एवं अविश्वास का स्थान है। अलीन, माया, मृपा, शठ आदि इसने गुणनिष्पन्न तीस नाम हैं। यह असत्य वचन असयती अविरती कपट्री क्रोधी आदि पुरुषों द्वारा बोला जाता है। कितनेक लोग अपने मत के प्रचार के लिए भी झूठे वचनों का प्रयोग करते हैं। परलोक को न मानने वाले तो यहाँ तक कह डालते हैं कि प्राणान्तिपात, मृपावाद, अदत्तादान परस्त्री गमन और परिग्रह इनके सेवन में कोई पाप नहीं लगता है क्योंकि स्वर्ग नरक आदि कुछ नहीं है। कितनों का कथन है कि यह जगत अण्डे से उत्पन्न हुआ है और कितनेक कहते हैं कि स्वयम्भू ने सृष्टि की रचना की है इत्यादिरूप से असत्य वचन का प्रयोग करते हैं। प्राणियों की घात करने वाला वचन सत्य होते हुए भी असत्य ही है। इस प्रकार सूत्र में असत्य वचन को बहुत विस्तार के साथ बतलाया है। इसके आगे असत्य का फल बतलाया गया है। असत्यवादी पुरुष को नरक तिर्यञ्च आदि में जन्म लेकर अनेक दुःख भोगने पड़ते हैं।

(३) अदत्तादान अध्ययन— इसके प्रारम्भ में अदत्तादान (चोरी) का स्वरूप बतलाया गया है और उसके गुणनिष्पन्न तीस नाम दिये हैं। आगे यह बतलाया गया है कि चोरी करने वाले पुरुष समुद्र, जंगल आदि स्थानों में किस तरह लूटते हैं ? इसका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। ससार को समुद्र की उपमा दी गई है। आगे अदत्त का फल बताया गया है। अदत्तादान (चोरी) करने वाले प्राणियों को नरक और तिर्यञ्चगति में जन्म लेकर अनेक दुःख उठाने पड़ते हैं।

(४) अग्रह अध्ययन— इसमें अग्रह का स्वरूप बतला कर कहा गया है कि इसे जीतना बड़ा कठिन है। इसके गुणनिष्पन्न तीस नाम हैं। अग्रह का सेवन कायर पुरुष ही करते हैं शूरवीर नहीं। कितने ही समय तक इसका सेवन किया जाय किन्तु वृत्ति नहीं होती। जो राजा, महाराजा, बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती, इन्द्र, नरेन्द्र आदि इसमें फंसे हुए हैं वे अतृप्त अवस्था में ही कालधर्म को प्राप्त हो जाते हैं। इससे निवृत्त होने पर ही सुख और संतोष प्राप्त होता है। इसमें फंसे रहने से प्राणियों को नरक और तिर्यञ्च गति में जन्म लेकर अनेक दुःख भोगने पड़ते हैं।

(५) परिग्रह अध्ययन— परिग्रह का स्वरूप। परिग्रह के गुण-निष्पन्न तीस नाम हैं। लोभ के वशीभूत होकर लोग कई प्रकार का अनर्थ करते हैं। भवनपति से लेकर वैमानिक जाति तक के देवों में लोभ की लालसा अधिक होती है। इसमें अधिक फसने से सुख प्राप्त नहीं होता किन्तु संतोष से ही सुख की प्राप्ति होती है।

दूसरा श्रुतस्कन्ध

(१) अहिंसा अध्ययन— इसमें अहिंसा का स्वरूप बतलाया गया है। अहिंसा सब प्राणियों का सेम कुशल चाहने वाली है। अहिंसा के दया, रक्षा, अभया, शान्ति आदि गुणनिष्पन्न ६० नाम

हैं। अहिंसा भगवती को आठ उपमाएँ दी गई हैं। अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए पाँच भावनाएँ बतलाई गई हैं। अहिंसा का पालन मोक्ष सुखों का देने वाला है।

(२) सत्य अभ्ययन— इसमें सत्य रचन का स्वरूप बतला कर उसका मभाव बतलाया गया है। सत्य वचन के जनपद सत्य, सम्मत सत्य आदि दस भेद। भाषा के संस्कृत, प्राकृत आदि नारह भेद। एकवचन, द्विवचन आदि की अपेक्षा वचन के सोलह भेद। सत्य व्रत की रक्षा के लिए पाँच भावनाएँ। सत्य व्रत के पालन से मोक्ष सुखों की प्राप्ति होती है।

(३) अस्तेय अभ्ययन— इसमें अस्तेय व्रत का स्वरूप है। अस्तेय व्रत सुव्रत है। अपने स्वरूप को छिपा कर अन्य स्वरूप को प्रकट करने से अस्तेय व्रत का भङ्ग होता है। इस लिए इसके तप-चोर, वयचोर, रूपचोर, कुलचोर, आचारचोर और भावचोर ये षड् भेद बतलाए गए हैं। इस व्रत की रक्षा के लिए पाँच भावनाएँ बतलाई गई हैं। इसका आराधक मोक्ष सुख का अधिकारी बनता है।

(४) ब्रह्मचर्य अभ्ययन— ब्रह्मचर्य व्रत, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य आदि सब गुणों का मूल है। सब व्रतों में यह व्रत सर्वोत्कृष्ट और उत्तम है। पाँच समिति, तीन छुप्ति से अथवा नवषाढ से ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए। इस व्रत का आचरण धर्मवान्, शूरवीर और इन्द्रियों को जीतने वाला पुरुष ही कर सकता है। इस व्रत के भङ्ग से सब व्रतों का भङ्ग हो जाता है। ससार के अन्दर सर्वश्रेष्ठ पदार्थों के साथ तुलना करके इसको बत्तीस उपमाएँ दी गई हैं। इस व्रत की रक्षा के लिए पाँच भावनाएँ बतलाई गई हैं।

(५) अपरिग्रह अभ्ययन— साधु को निष्परिग्रही होना चाहिए। उसे किन किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए और कौन कौन सी वस्तुओं का अहीकार करनी चाहिए, इसके लिए एक बोल से लगाकर

तेतीस बोल तरु एक एक पदार्थ का संग्रह इस अध्ययन में किया गया है। साधु को कौनसा आहार कल्पता है और कौनसा नहीं कितने पात्र और वस्त्र से अधिक नहीं रखना चाहिए इनदि घातों का कथन भी इस अध्ययन में दिया गया है। इन वस्तुओं के लिए पाँच भावनाएँ बतलाई गई हैं।

उपसहार करते हुए बतलाया गया है कि उनमेंसे कुछ लोगों द्वारा की सम्यक्प्रकार आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।

(११) विपाक सूत्र

ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मों के शुभाशुभ फल का वर्णन कहलाते हैं। ऐसे कर्मविपाक का वर्णन श्वेतराजसूत्र कहलाता है। यह ग्यारहवाँ अध्याय है।
पहला श्रुतस्कन्ध

इसका नाम दुःखविपाक है। इसमें दुःख के कारणों की कथाएँ हैं। वे इस प्रकार हैं—
(१) अजिभूतकुमार (२) अभयसेन चोर सेनापति (३) बृहस्पति कुमार (४) नन्दी वर्द्धन (५) सौर्ग्यदत्त कुमार (६) देवदत्ता रानी

इन कथाओं में यह बतलाया गया है कि दुःख के कारणों में भव में किस किस प्रकार और कैसे दुःख का कारण बनता है जिससे आगामी भव में उन्हें हिममय दुःखों में डूबना पड़ेगा और तिर्यक्ष के अनेक भवों में दुःखों में डूबना पड़ेगा के पश्चात् मोक्ष प्राप्त करेंगे। पाप और दुःख का कारण जीव प्रसन्न होता है और वे पाप करने लगते हैं किन्तु उनका परिणाम दुःख ही होता है और वे दुःखों में डूब जाते हैं। कथाओं में खींचा गया है।

दूसरा श्रुतस्कन्ध

इसका नाम सुखविपाक है। इसमें दस अध्ययन हैं। दसों में दस व्यक्तियों की कथाएँ हैं। वे इस प्रकार हैं—(१) सुबाहुकुमार (२) भद्रनन्दीकुमार (३) मुजातकुमार (४) सुवासवकुमार (५) जिनदासकुमार (६) वैश्रमणकुमार (७) महाउलकुमार (८) भद्रनन्दीकुमार (९) महचन्द्रकुमार (१०) वरदत्तकुमार।

इन व्यक्तियों ने पूर्व भय में सुपात्र को दान दिया था जिसके फलस्वरूप इस भव में उत्कृष्ट श्रद्धा की प्राप्ति हुई और ससार परित्त (हल्का) किया। ऐसी श्रद्धा का त्याग करके इन सभी ने समय अगीकार किया और देवलोक में गए। आगे मनुष्य और देवता के शुभ भव करते हुए महाविदेह क्षेत्र से मोक्ष प्राप्त करेंगे। सुपात्र दान का ही यह महात्म्य है, यह इन कथाओं से भली प्रकार ज्ञात होता है। इन सब में सुबाहुकुमार की कथा बहुत विस्तार के साथ दी गई है। शेष नौ कथाओं के केवल नाम दिए गए हैं। वर्णन के लिए सुबाहुकुमार के अध्ययन की भलायण दी गई है। पुण्य का फल कितना मधुर और सुखरूप होता है इसका परिचय इन कथाओं से मिलता है। प्रत्येक सुखाभिलाषी प्राणी के लिए इन कथाओं के अध्ययनों का स्वाध्याय करना परम आवश्यक है।

सुखविपाक और दुःखविपाक दोनों की तीस कथाओं का विस्तृत वर्णन बीसवें बोलसग्रह में दिया जायगा।

बारहवाँ बोल संग्रह

७७७- बारह उपांग

अङ्गों के विषयों को स्पष्ट करने के लिए श्रुतकेवली या पूर्व-धर आचार्यों द्वारा रचे गए आगम उपांग कहलाते हैं। अङ्गों की तरह उपांग भी बारह है।

(१) उववाई सूत्र

यह सूत्र पहला उपाङ्ग है। यह पहले अङ्ग आचाराङ्ग का उपाङ्ग माना जाता है। अंग तथा उपाङ्ग प्रायः सभी सूत्रों में जहाँ नगर, उद्यान, यज्ञ, राजा, रानी, समवसरण, प्रजा, सेठ आदि का दर्शनों के लिए जाना तथा परिपद आदि का वर्णन आता है वहाँ उववाई सूत्र का प्रमाण दिया जाता है, इस लिए यह सूत्र बहुत महत्व रखता है। इसके उत्तरार्द्ध में जीव किस करणी से किस गति में उत्पन्न होता है, नरक तथा देवलोक में जीव दस हजार वर्ष से लेकर तेतीस सागरोपम तक की आयुष्य किस करणी से प्राप्त करता है इत्यादि विस्तार पूर्वक बताया गया है। यह उत्कालिक सूत्र है। इसमें नीचे लिखे विषय वर्णित हैं—

(१) समवसरणाधिकार—चम्पा नगरी, पूर्णभद्र यज्ञ, पूर्ण भद्र चैत्य, अशोकवृक्ष, पृथ्वीशिला, कोणिक राजा, धारिणी रानी तथा समाचार देने वाले व्यक्ति का वर्णन। भगवान् महावीर स्वामी के गुण। सम्पूर्ण शरीर तथा नख से शिखा तक प्रत्येक अङ्ग का वर्णन।

चौतीस अतिशय । पाणी के पैंतीस गुण । भगवान् महावीर का साधु
 साध्वी परिवार के साथ पधारना । भगवान् के पधारने की मूचना
 और बधाई । नमुत्पुण की विधि व पाठ । बधाई के लिए पारितोषिक ।
 भगवान् का चम्पा नगरी में पधारना । साधु के गुणों का वर्णन ।
 लब्ध तथा तपप्रतिभा का वर्णन । साधुओं के विशेष गुण । साधुओं
 की उपमा । पारह तप के ३५४ भेद । साधुओं द्वारा शत्रु के पठन
 पाठन का वर्णन । संसार रूपी समुद्र तथा धर्म रूपी जहाज का
 वर्णन । देव तथा मनुष्यों की परिपट्टाएँ । नगर तथा सेना का सजना ।
 षोणिक राजा का सजधज कर वन्दन के लिए जाना । वन्दना
 के लिए भगवान् के पास जाना, पाँच अभिगम और वन्दना की
 विधि । रानियों का तैयार होना । सिपों द्वारा वन्दना की विधि ।
 तीर्थङ्कर का धर्मोपदेश । परिषद् द्वारा की गई प्रशंसा ।

(२) आषपातिक अधिकार— गौतम स्वामी के गुण, सजप
 और प्रश्न । धर्मवन्ध, मोहवन्ध, धर्मवेद, नरकगमन, देवगमन आदि
 विषयक प्रश्न तथा उनके उत्तर । सुशील स्त्री और रसत्यागी का
 वर्णन तथा उनके लिए प्रश्नोत्तर । तापस, वंद्यों साधु, सन्यासी,
 अमृदसन्यासी, दृढप्रतिज्ञ, प्रत्यनीक साधु, तिर्यक्ष श्रावक, गौशा-
 लर मत, कौतुकी साधु, निहव, श्रावक, साधु तथा रेवली के
 विषय में प्रश्न तथा उनके उत्तर ।

(३) सिद्धाधिकार— पंचली समुद्रयान । सिद्धों के विषय में
 प्रश्नोत्तर । सिद्धों का वर्णन गायारूप में । सिद्धों के मुख का प्रमाण ।
 जंगली का दृष्टान्त । सिद्धों के मुख ।

(२) रायपसेणी सूत्र

उपाङ्ग सूत्रों में दूसरे सूत्र का नाम 'रायपसेणी' है । टीका
 काग और वृत्तिकार आचार्यों का इस सूत्र के नाम के विषय

में मतभेद है। कोई आचार्य इसे 'राजप्रसेनकीय' और कोई इसे 'राजप्रसेनजित' नाम से कहते हैं किन्तु इसका 'रायपसेणीय' यह नाम ही उपयुक्त प्रतीत होता है। इसमें राजा परदेशी के प्रशोत्तर होने से यही नाम सार्थक है। यह सूत्र सूर्यगढांग सूत्र का उपाङ्ग है। सूर्यगढांग सूत्र में क्रियावादी अक्रियावादी आदि ३६३ पाखण्ड मतों का वर्णन है। राजा परदेशी भी अक्रियावाद को मानने वाला था और इसी के आधार पर उसने केशीश्रमण से जीवविषयक प्रश्न किये थे। अक्रियावाद का वर्णन सूर्यगढांग सूत्र में है उसी का दृष्टान्त द्वारा विशेष वर्णन रायपसेणी सूत्र में है यह उत्कालिक सूत्र है।

इस सूत्र में मुख्य रूप से राजा परदेशी का वर्णन दिया गया है। इसके अतिरिक्त चित्त सारथि, भगवान् महावीर, केशीकुमार श्रमण, राजा जितशत्रु, आमलकल्पा नगरी का राजा सेय और उसकी रानी धारिणी, राजा परदेशी की रानी सूर्यकान्ता, उसका पुत्र सूर्यकान्त आदि व्यक्तियों का वर्णन है। आमलकल्पा नगरी, श्रावस्ती नगरी, रवेताम्बिका नगरी, केकय देश, कुणालदेश आदि स्थलों का भी विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इस वर्णन से उस समय की नगर रचना, राजा और प्रजा की स्थिति, देश की स्थिति आदि का भली प्रकार ज्ञान होजाता है। सूत्र में वर्णित कथा का सारांश इस प्रकार है—

ग्रामानुग्राम विहार करते हुए भगवान् महावीर स्वामी आमलकल्पा नगरी में पधारे। आम्रशाल वन में अशोक वृक्ष के नीचे एक विशाल पृथ्वीशिलापट्ट पर विराजे। देवताओं ने समवसरण की रचना की। जनता भगवान् का धर्मोपदेश सुनने के लिये आई। सौधर्म ऋष के सूर्याभ विमान में सूर्याभ देव आनन्द पूर्वक बैठा हुआ था। उसके मन में भगवान् की वन्दना करने के लिये जाने

का विचार उत्पन्न हुआ और अपने आभियोगिक देवों को लेकर भगवान् के समयसरण में आया। भगवान् को चन्दना नमस्कार करके बैठ गया। बाद में उसने बत्तीस प्रकार के नाटक करके बतलाये और वापिस अपने स्थान पर चला गया। मूत्र में बत्तीस नाटकों का वर्णन बहुत विस्तार के साथ किया गया है।

सूर्याभ देव की ऐसी उत्कृष्ट श्रद्धा को देख कर गौतम स्वामी ने भगवान् से उसके विमान आदि के बारे में पूछा। भगवान् ने इसका विस्तार के साथ उत्तर दिया है। विमान, वनखण्ड, सभा मण्डप आदि का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। सूर्याभ देव को यह श्रद्धा कैसे प्राप्त हुई ? गौतम स्वामी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् ने उसका पूर्वभव बतलाया। सूर्याभ देव का जीव पूर्वभव में राजा परदेशी था।

कैकय देश की श्वेताश्रिका नगरी में राजा परदेशी राज्य करता था। उसकी रानी का नाम सूर्यकान्ता और पुत्र का नाम सूर्यकान्त था। राजा शरीर से भिन्न जीव को नहीं मानता था और बहुत क्रूरकर्मी था। चित्त सारथि की प्रार्थना स्वीकार कर केशीश्रमण वहाँ पधारे। घोड़ों की परीक्षा के बहाने चित्त सारथि राजा को केशीश्रमण के पास ले गया। राजा परदेशी ने जीव के विषय में छ प्रश्न किए। केशीश्रमण ने उनका उत्तर बहुत युक्ति पूर्वक दिया। (श्री जैन सिद्धान्त बोल सग्रह द्वितीय भाग के छठे बोल सग्रह के बोल नं० ४६६ में राजा परदेशी के छ प्रश्न बहुत विस्तार के साथ दिए गए हैं) जिससे राजा की शङ्काओं का भली प्रकार समाधान होगया। राजा ने मुनिक पास आकर के व्रत अङ्गीकार किए और अपने राज्य एवं धन की सुव्यवस्था कर उसके चार भाग कर दिए अर्थात् अपने अधीन सात हजार गाँवों को चार भागों में विभक्त कर दिया। एक विभाम राज्य की व्यवस्था के लिए, दूसरा भाग

खजाने में, तीसरा अन्तःपुर की रक्षा के लिए और चौथा भाग अर्थात् पौने दो हजार गाँवों की आमदनी दानशाला आदि परोपकार के कार्यों के लिए। इस प्रकार राज्य का विभाग कर राजा परदेशी अपनी पौषधशाला में उपवास पौषध आदि करता हुआ धर्म में तल्लीन रहने लगा। अपने विषयोपभोग में अन्तराय पड़ती देख रानी सूर्यकान्ता ने राजा को जहर दे दिया। जब राजा को इस बात का पता लगा तो वह पौषधशाला में पहुँचा। रानी पर किञ्चिन्मात्र द्वेष न करता हुआ राजा संलेखना सथारा कर धर्म-ध्यान ध्याने लगा। समाधि पूर्वक मरण प्राप्त कर राजा प्रथम देव-लोक के सूर्याभ विमान में सूर्याभ देव रूप से उत्पन्न हुआ। वहाँ चार पल्योपम की आयु पूरी करके महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा। मन्त्रज्या अङ्गीकार कर मोक्ष में जायगा।

(३) जीवाभिगम सूत्र

यह सूत्र तीसरे अङ्ग ठाणांग का उपांग है। इसका नाम है जीवाभिगम। इसमें जीवों के चौबीस स्थान (दण्डक), अवगाहना, आयुष्य, अल्पबहुत्व, मुख्य रूप से ढाई द्वीप तथा सामान्य रूप से सभी द्वीप समुद्रों का कथन है। ठाणांग सूत्र में संक्षेप से कही गई बहुत सी वस्तुएँ यहाँ विस्तारपूर्वक बताई गई हैं। इसमें नीचे लिखे विषय हैं—

(१) प्रतिपत्ति—नवकारमन्त्र। जिनराणी। जीव तथा अजीव के अभिगम अर्थात् स्वरूपविषयक मन्त्र। अरूपी और रूपी जीव के भेद। सिद्ध भगवान् के प्रकार व १५ भेद। ससारी जीवों की संक्षेप में नौ प्रतिपत्तियों। तीन स्थावरों के भेदानुभेद और उन पर अलग अलग तेईस द्वार।

(२) प्रतिपत्ति—तीनों वेदों के भेद मभेद। स्त्रीवेद की स्थिति के विविध प्रकार। स्त्रीवेद के अन्तर तथा अल्पबहुत्व। स्त्रीवेद रूप

मोहनीय कर्म की स्थिति व विषय । पुरुषवेद की स्थिति, अन्तर, पौत्र प्रकार का अल्पबहुत्व, कर्मस्थिति व विषय । नपुंसकवेद के विषय में भी ऊपर लिखी सभी बातें । तीनों वेदों को मिला कर आठ प्रकार का अल्पबहुत्व ।

(३) प्रतिपत्ति— चार प्रकार के जीव । चारों गतियों के भेद प्रभेद । नरकों के नाम, गोत्र, पिण्ड आदि का वर्णन । नारकों के क्षेत्र आदि की वेदना का दृष्टान्तयुक्त वर्णन । सातों नरकों के पाथकों की अलग अलग अवगाहना तथा उनमें रहने वाले नारकी जीवों की स्थिति । नारकी के विषय में विविध वर्णन । तिर्यश्चों के भेद प्रभेद तथा विशेष भेद । अनगार, अर्वाधि तथा लेण्या के लिए प्रश्नोत्तर । एक समयमें दो क्रियाएँ मानने वाले अन्यतीर्थिक का मत । अन्तर्द्वीप के मनुष्यों का अधिकार । कर्मभूमि मनुष्यों का अधिकार । भवनपति देवों का विस्तारपूर्वक वर्णन । वाणव्यन्तर देवों का वर्णन । ज्योतिषी देवों का वर्णन । असंख्यात द्वीप समुद्र व जम्बूद्वीप का वर्णन । जम्बूद्वीप की जगती (परकोटा) का विस्तार पूर्वक वर्णन । विजया राजधानी और विजयदेवों का विस्तार । जम्बूद्वीप के तीनों द्वारों का वर्णन । उत्तरगुरु तथा यमक पर्वत । उत्तरगुरु के नीलमन्त आदि द्रव्यों का वर्णन । वज्रनगिरि पर्वत का वर्णन । जम्बूमुदर्शन टक का विस्तार । जम्बूद्वीप में चन्द्र, सूर्य आदि की संख्या । लवणसमुद्र का अधिकार । पाताल मलशों का वर्णन । शिखाचित्र व नागदेव का अधिकार । गोस्तूम पर्वत तथा चेलधर, अनुचेलधर राजा का वर्णन । मृत्स्थितदेव व गौतमद्वीप का वर्णन । चन्द्र व सूर्य के द्वीप का अधिकार । द्वीप समुद्रों के नाम । ढाई द्वीप से बाहर के ज्योतिषी । लवणसमुद्र सम्बन्धी प्रश्नोत्तर । धातरी रण्ड द्वीप, कालोद समुद्र, पुष्करवर द्वीप और मानुषोत्तर पर्वत का वर्णन । ढाई द्वीप तथा बाहर के ज्योतिषी । मानुषोत्तर पर्वत ।

मनुष्यलोक का शाश्वतपना। इन्द्र के च्यवन का अधिकार। पुष्कर समुद्र। वरुण द्वीप और वरुण समुद्र। चीरद्वीप और चीरसमुद्र। घृत द्वीप व घृत समुद्र। इक्षु द्वीप व इक्षु समुद्र। नन्दीश्वर द्वीप व नन्दीश्वर समुद्र। अनेक द्वीप समुद्रों का वर्णन। यावत् कह कर स्वयम्भूरमण समुद्र का वर्णन। असख्यात् द्वीप समुद्रों के नाम। अलग अलग समुद्रों के पानी का स्वाद। समुद्रों में मत्स्यों का वर्णन। द्वीप समुद्रों की गिनती का प्रमाण व परिणाम। इन्द्रिया के विषय, पुद्गल परिणाम। चन्द्र और तारों की समानता। मेरु तथा समभूमि से अन्तर। आभ्यन्तर और ग्राह्य नक्षत्र। चन्द्र विमान का सुस्थान तथा लम्बाई चौड़ाई। ज्योतिषी विमान उठाने वाले देवों का विस्तार। शीघ्र गति व मन्द गति। हीनाधिक श्रद्धि। परस्पर अन्तर। वैमानिक देव तथा देवियों का विस्तार।

- (४) प्रतिपत्ति— एकेन्द्रिय आदि पाँच प्रकार के जीव ।
 - (५) प्रतिपत्ति— पृथ्वी आदि छःकाय के जीवों का वर्णन ।
 - (६) प्रतिपत्ति— सात प्रकार के जीवों का वर्णन ।
 - (७) प्रतिपत्ति— आठ प्रकार के जीव ।
 - (८) प्रतिपत्ति— नौ प्रकार के जीवों का सत्तिप्त वर्णन ।
 - (९) प्रतिपत्ति— दस प्रकार के जीव ।
- समुच्चय जीवाभिगम— जीवों के दो से लेकर दस तक भेद ।

(४) पञ्चवणा सूत्र

जीवाभिगम सूत्र के बाद पञ्चवणा सूत्र आता है। अग सूत्रों में चौथे अग सूत्र समवायाग का यह उपाग है। समवायाग में जीव, अजीव, स्वसमय, परसमय, लोक, अलोक आदि विषयों का वर्णन किया गया है। एक एक पदार्थ की वृद्धि करते हुए सौ पदार्थों तक का वर्णन समवायाग सूत्र में है। इन्हीं विषयों का

वर्णन विशेषरूप से पञ्चवणा में किया गया है। इसमें ३६ पद हैं। एक एक पद में एक एक विषय का वर्णन है।

आगमों में चार प्रकार के अनुयोगों का निरूपण किया गया है। (१) द्रव्यानुयोग (२) गणितानुयोग (३) चरणकरणानुयोग (४) धर्मकथानुयोग। द्रव्यानुयोग में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, द्रव्य आदि का वर्णन आता है। गणितानुयोग में मनुष्य, तिर्यक्ष, देव, नारक आदि की गिनती आदि का वर्णन होता है। चरणकरणानुयोग में चारित्रसम्बन्धी और धर्मकथानुयोग में कथा द्वारा धर्म के उपदेश आदि का वर्णन आता है। पञ्चवणा सूत्र में मुख्य रूप से द्रव्यानुयोग का वर्णन है। इसके सिवाय कहीं कहीं पर चरणकरणानुयोग और गणितानुयोग का विषय भी आया है। इसमें ३६ पद हैं।

पहले प्रज्ञापनापद के दो भेद हैं—अजीवप्रज्ञापना और जीवप्रज्ञापना। अजीव प्रज्ञापना में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय के भेद प्रभेदों का वर्णन है। जीव प्रज्ञापना में जीवों के सविस्तर भेदों का वर्णन है। मनुष्यों के भेदों में आर्य (जाति आर्य, कुल आर्य आदि) और श्लेच्छ आदि का भी विस्तारपूर्वक वर्णन है। दूसरे स्थानपद में पृथ्वीकायिक से लेकर सिद्धों तक के स्थान का वर्णन है। तीसरा अल्पबहुत्व पद है। इसमें दिशाद्वार, गतिद्वार, इन्द्रियद्वार, काय द्वार आदि २६ द्वारों से अल्पबहुत्व का विचार किया गया है और २७वें महादण्डर द्वार में सत्र जीवों का विस्तारपूर्वक अल्पबहुत्व कहा गया है। चौथे स्थितिपदद्वार में चौबीस दण्डकों की अपेक्षा सब जीवों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु का वर्णन किया गया है। पांचवें पद का नाम विशेष अथवा पर्याय पद है। इसमें जीव और अजीवों के पर्यायों का वर्णन है। छठे व्युत्क्रान्ति पद में जीवों

के उपपात, उपपातविरह, उर्द्धतना, उर्द्धतनाविरह, सान्तर और निरन्तर उपपात और उर्द्धतना, परभव का आयुबन्ध इत्यादि बातों का वर्णन किया गया है। सातवें उच्छ्वासपद में चौबीस टण्डक के जीवों की अपेक्षा उच्छ्वास काल का परिमाण बतलाया गया है। आठवें संज्ञा पद में सज्ञा, उपयोग और अल्पबहुत्व का निरूपण किया गया है। नवौं योनिपद है, इसमें शीत, उष्ण और शीतोष्ण तीन प्रकार की योनियों का वर्णन है तथा योनि के कर्मोन्नता, शाखावर्त्ता और वशीपत्रा आदि भेद किए गए हैं। किन जीवों के कौनसी योनि होती है और कौनसे जीव किस योनि में पैदा होते हैं इत्यादि बातों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। दसवां चरमाचरम पद है, इसमें रजमभा पृथ्वी आदि तथा परमाणु और परिमण्डल आदि संस्थानों की अपेक्षा चरम और अचरम का वर्णन निरूपण है। ग्यारहवें पद का नाम भाषापद है, इसमें सत्य-भाषा, असत्यभाषा आदि भाषा सम्बन्धी भेदों का विचार किया गया है। भाषा के लिङ्ग, वचन, उत्पत्ति आदि का भी विचार किया गया है। भाषा के दो भेद— पर्याप्तभाषा और अपर्याप्तभाषा। पर्याप्त सत्यभाषा के जनपद सत्य आदि दस भेद। पर्याप्त मृषाभाषा के क्रोधनिश्चित आदि दस भेद। अपर्याप्त भाषा के दो भेद। अपर्याप्त सत्यामृषा भाषा के दस भेद। अपर्याप्त असत्यामृषा भाषा के बारह भेद। भाषाद्रव्य, भाषा द्रव्य का ग्रहण, वचन के सोलह भेद, कैसी भाषा बोलने वाला आराधक और विराधक होता है, भाषा सम्बन्धी अल्पबहुत्व आदि विषयों का विस्तारपूर्वक वर्णन है।

बारहवाँ शरीर पद है— इसमें औदारिकादि पाँच शरीरों का वर्णन है। तेरहवें परिणाम पद में जीव के दस परिणाम और अजीव के दस परिणामों का वर्णन किया गया है। चौदहवें कषाय पद में रुपायों के भेद, उत्पत्तिस्थान, आठ कर्मों के चय, उपचय आदि का

निरूपण है। पन्द्रहवें इन्द्रिय पद में इन्द्रियों के भेद, संस्थान, अवगाहना, प्रदेश, परिमाण, उपयोग और काल आदि का वर्णन है। सोलहवें प्रयोग पद में योग के पन्द्रह भेद, विहायोगति के सतरह भेद आदि का वर्णन आया है। सतरहवें लेश्या पद में लेश्याओं का स्वरूप, जीवों का समान आहार, शरीर, उन्मूलन, कर्म, वर्ण, लेश्या, वेदना और क्रिया आदि का विचार है तथा लेश्याओं के परिणाम और वर्ण आदि का भी वर्णन है। अठारहवें पद में जीवों की कायस्थिति का वर्णन है। उन्नीसवें सम्यग्त्व पद में सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवों का वर्णन है। बीसवें अन्तःक्रिया पद है, इसमें अनन्तरागत, परम्परागत, अन्तःक्रिया, केवलिकथित धर्म, असयत भव्य द्रव्य देव आदि के उपपात सम्यग्धी विचार किये गए हैं। इक्कीसवें अवगाहना संस्थान पद है, इसमें पाँच शरीरों के संस्थान, परिमाण, पुद्गलों का चयोपचय, शरीरों का पारस्परिक सम्बन्ध, अल्पबहुत्व आदि का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। बाईसवें क्रिया पद में कायिकी आदि क्रियाओं का वर्णन है। तेईसवें पद का नाम कर्मप्रकृति है। इसमें आठ कर्मों की प्रकृतियों, वे कैसे और कितने स्थानों से बधती हैं और किस प्रकार बन्नी जाती हैं, प्रकृतियों का विपाक, स्थिति (जघन्य और उत्कृष्ट), धन्यस्वामित्व आदि का वर्णन विस्तारपूर्वक किया गया है। चौबीसवें कर्मबन्ध पद में बतलाया गया है कि ज्ञानावरणी यादि कर्म बाँधते समय दूसरी कितनी प्रकृतियों का बन्ध होता है? पच्चीसवें कर्मवेद पद में बतलाया गया है कि ज्ञानावरणीयादि कर्म बाँधते समय जीव कितनी प्रकृतियों का वेदन करता है? छब्बीसवें पद में यह बतलाया गया है कि ज्ञानावरणीयादि कर्मप्रकृतियों का वेदन करता हुआ जीव कितनी कर्म प्रकृतियों बाँधता है। सत्ताईसवें कर्मवेद पद में ज्ञानावरणीयादि कर्मों को वेदता हुआ जीव

अन्य कर्मों की कितनी प्रकृतियों को वेदता है ? इसका निरूपण किया गया है। अट्ठाईसवें आहार पद में कौनसे जीव किस प्रकार का आहार लेते हैं ? आहारक अनाहारक आदि बातों का विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है। उनतीसवों उपयोग पद है। इसमें साकार और अनाकार उपयोग का उर्णन है। तीसवें पद में भी उपयोग का ही त्रिशद वर्णन है। उपयोग और पासणया (पश्यता) का पारस्परिक भेद, पश्यता के नव भेद। इकतीसवें पद में सहा का विचार किया गया है। बत्तीसवें समयपद में सयत, असयत और संयतासयत आदि जीवों का वर्णन किया गया है। तेतीसवें पद का नाम अवधि पद है। इसमें अवधि ज्ञान के होयमान और वर्द्धमान आदि भेदों का विस्तारपूर्वक वर्णन है। चौतीसवें प्रवीचार पद में मुख्यरूप से देवों के प्रवीचार (विषय भोग) सम्बन्धी विचार किया गया है। पैंतीसवों वेदनापद है, इसमें वेदना सम्बन्धी विचार है। किन जीवों को कौन सी वेदना होती है, यह बतलाया गया है। छत्तीसवों समुद्घात पद है, इसमें समुद्घात का वर्णन है। समुद्घात का काल परिमाण, चौबीस टण्डक की अपेक्षा अतीत, अनागत और वर्तमान सम्बन्धी समुद्घात, केवली समुद्घात करने का कारण, योगों का व्यापार आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है।

(५) जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति

यह कालिक मूत्र है। इसमें जम्बूद्वीप के अन्दर रहे हुए भरत आदि क्षेत्र, वैतादय आदि पर्वत, पद्म आदि द्रव, गंगा आदि नदियाँ, अपभ आदि कूट तथा अपभदेय और भरत चक्रवर्ती का वर्णन विस्तार से है। ज्योतिषी देव तथा उनके मुख आदि भी बताया गए हैं। इसमें दस अधिकार हैं, जिनमें नीचे लिखे विषय वर्णित हैं—

(१) भरत क्षेत्र का अधिकार—जम्बूद्वीप का संस्थान व जगती ।
द्वारों का अन्तर । भरत क्षेत्र, वैताढ्य पर्वत व ऋषभकूट का वर्णन ।

(२) काल का अधिकार—उत्सर्पिणी और अश्वत्थिनी काल
का वर्णन । काल का प्रमाण (गणितभाग) समय से १६८ अङ्गों
तक का गणित । पहले, दूसरे तथा तीसरे आरे का वर्णन । भग
वान् ऋषभदेव का अधिकार । निर्वाण महोत्सव । चौथे आरे का
वर्णन । पाँचवें और छठे आरे का वर्णन । उत्सर्पिणी काल ।

(३) चक्रवर्त्यधिकार—विनीता नगरी का वर्णन । चक्रवर्ती के
शरीर का वर्णन । चक्रवर्त की उत्पत्ति । दिग्विजय के लिए प्रस्थान ।
मागधदेव, वरदामदेव, प्रभासदेव और सिन्धुदेवी का साधन ।
वैताढ्य गिरि के देव का साधन । दक्षिण सिन्धु खण्ड पर विजय ।
तिमिल गुफा के द्वारों का खुलना । गुफा प्रवेश, मण्डल लेखन ।
उन्मज्जला और निमज्जला नदियों का वर्णन । आपात नाम वाले
किरात राजाओं पर विजय । चुल्लहिमवन्त पर्वत के देव का आरा-
धन । ऋषभकूट पर नामलेखन । नवमी तथा वेनयमी की आराधना ।
गङ्गा देवी का आराधन । खण्डप्रपात गुफा का नृत्य । मालदेव का
आराधन । नौ निधियों का आराधन । विनीता नगरी में प्रवेश ।
राज्यारोक्षण महोत्सव । चक्रवर्ती की श्रद्धि । शीशमहल में अङ्गुठी
का गिरना, वैराग्य और वैवल्य प्राप्ति ।

(४) क्षेत्रवर्षधरों का अधिकार—चुल्लहिमवन्त पर्वत, हैमवत
क्षेत्र, महाहिमवन्त पर्वत, हरिवर्ष क्षेत्र, निषध पर्वत, महाविदेह क्षेत्र,
गन्धमादन गजदन्ता पर्वत, उत्तरकुरु क्षेत्र, यमक पर्वत व राजधानी,
जम्बूद्वीप, पाल्यवन्त पर्वत, वज्र आदि आठ विजय, सीतामुख
व वज्र आदि आठ विजय । सौमनस गजदन्त, देवकुरु, त्रिद्युत्प्रभ
गजदन्त, पद्म आदि १६ विजय, मेरु पर्वत, नीलवन्त पर्वत, रम्यक-
रुक्मी पर्वत, हैरण्यवत क्षेत्र, शिखरी पर्वत, पेरवत क्षेत्र ।

तीर्थद्वारों का अभिषेक। दिशाकुमारियों द्वारा किया गया उत्सव।
इन्द्रों द्वारा किया गया उत्सव। तीर्थद्वारों का स्वस्थान स्थापन।

(५) खण्डयोजनाधिकार— प्रदेश स्पर्शनाधिकार। खण्ड,
योजन, क्षेत्र, पर्वत, कूट, तीर्थ, श्रेणी, विजय, द्रव और नदीद्वार।

(६) ज्योतिषीचक्राधिकार— चन्द्र सूर्य आदि की सख्या।
सूर्यमण्डल की सरया, क्षेत्र, अन्तर, लम्बाई, चौड़ाई, मेरु से अन्तर,
हानि, वृद्धि, गतिपरिमाण, दिन रात्रि परिमाण, तापक्षेत्र, सस्थान,
दृष्टिविषय, क्षेत्र गमन तथा ऊपर नीचे और तिर्छे ताप (गरमी)।
ज्योतिषी देव की उत्पत्ति तथा इन्द्रों का च्यवन। चन्द्रमण्डलों का
परिमाण, मण्डलों का क्षेत्र, मण्डलों में अन्तर, लम्बाई चौड़ाई और
गतिपरिमाण। नक्षत्र मण्डलों में परस्पर अन्तर, विष्कम्भ, मेरु से
दूरी, लम्बाई चौड़ाई तथा गतिपरिमाण, चन्द्रगति का परिमाण
तथा उदय और अस्त की रीति।

(७) सवत्सरों का अधिकार— सवत्सरों के नाम व भेद।
संवत्सर के महीनों के नाम। पक्ष, तिथि तथा रात्रि के नाम। मृहर्त
व करण के नाम। चर व स्थिर करण। प्रथम संवत्सर आदि के नाम।

(८) नक्षत्राधिकार— नक्षत्रों के नाम व दिशा योग। देवता के
नाम व तारों की सख्या। नक्षत्रों के गोत्र व तारों की सरया। नक्षत्र
और चन्द्र के द्वारा काल का परिमाण, कुल, उपकुल, कुलोपरानि
पूर्ण करने वाले नक्षत्रों का पौरुषी प्रमाण।

(९) ज्योतिषीचक्र का अधिकार— नीचे तथा ऊपर के तारे
तथा उनका परियार। मेरु पर्वत से दूरी। लोकान्त तथा समतल
भूमि से अन्तर। बाह्य और आभ्यन्तर तारे तथा उनमें अन्तर।
सस्थान और परिमाण। त्रिमान बाह्य देवता। गति, अल्पबहुत्व,
वृद्धि, अहिपी। सभाद्वार। ८८ ग्रहों के
नाम। अल्पबहु

(१०) समुच्चय अधिकार—जम्बूद्वीप में होने वाले उत्तम पुरुष । जम्बूद्वीप में निधान । रत्नों की सख्या । जम्बूद्वीप की लम्बाई चौड़ाई । जम्बूद्वीप की स्थिति । जम्बूद्वीप में क्या अधिक है । इसका नाम जम्बूद्वीप क्यों है । इत्यादि का वर्णन ।

(६) चन्द्र प्रज्ञप्ति

यह कालिक सूत्र है । चन्द्र की ऋद्धि, मङ्गल, गति, गमन, सबत्सर, वर्ष, पक्ष, महीने, तिथि, नक्षत्रों का कालमान, कुल और उपकुल के नक्षत्र, ज्योतिषियों के मुख वगैरह का वर्णन इस सूत्र में बहुत विस्तार से है । इस सूत्र का विषय गणितानुयोग है । बहुत गहन होने के कारण यह सरलतापूर्वक समझ में नहीं आता । इस में नीचे लिखे विषय प्रतिपादित हैं—

(१) प्राभृत—मङ्गलाचरण । २० प्राभृतों का संक्षिप्त वर्णन । प्राभृत और प्रतिप्राभृत में प्रतिपत्तियाँ, सर्वाभ्यन्तर प्राभृत । पहला प्रतिप्राभृत—मङ्गल का परिमाण । द्वितीय प्रतिप्राभृत—मङ्गल संस्थान । तृतीय प्रतिप्राभृत—मङ्गल क्षेत्र । चतुर्थ प्रतिप्राभृत—ज्योतिषी अन्तर । पाँचवा प्रतिप्राभृत—द्वीपादि में गति का अन्तर । छठा प्रतिप्राभृत—अहर्निश क्षेत्र स्पर्श । सातवाँ प्रतिप्राभृत—मङ्गल संस्थान । आठवाँ प्रतिप्राभृत—मङ्गल परिमाण ।

(२) प्राभृत—प्रथम प्रतिप्राभृत—तिज्जी गति परिमाण । द्वितीय प्रतिप्राभृत—मङ्गल सक्रमण । तृतीय प्रतिप्राभृत—मुहूर्त गतिपरिमाण ।

(३) प्राभृत—क्षेत्र परिमाण ।

(४) प्राभृत—ताप, क्षेत्र संस्थान ।

(५) प्राभृत—प्रतिघात ।

(६) प्राभृत—कपन ।

(७) प्राभृत— ।

(८) प्राभृत—उदय अस्त परिमाण ।

(९) प्राभृत—पुरुष छाया परिमाण ।

(१०) प्राभृत— इसमें साईस प्रतिप्राभृत हैं । उनमें नीचे लिखे विषय हैं—(१) नक्षत्रों का योग । (२) नक्षत्र मुहूर्त गति । सूर्य और चन्द्र के साथ नक्षत्रों का काल । (३) नक्षत्र दिशा भाग । (४) युगादि क नक्षत्र और उनका योग । चन्द्र के साथ नक्षत्रों का योग । (५) कुल और उपकुल नक्षत्र । (६) पूर्णिमा और अमावास्या । पूर्णिमा में नक्षत्रों का योग । पर्व, तिथि तथा नक्षत्र निकालने की विधि । सभी नक्षत्रों के मुहूर्त । पाँच संवत्सरों की पूर्णिमा के नक्षत्र । गारह अमावास्याओं के नक्षत्र । अमावास्या के कुलादि नक्षत्र । पाँच संवत्सरों की अमावास्याएँ । (७) नक्षत्रों का सन्निपात । अमावास्या और पूर्णिमा के कुल तथा उपकुल में नक्षत्र । (८) नक्षत्रों के संस्थान । (९) नक्षत्रों के तारों की सत्त्वा । (१०) अहोरात्रि में पूर्ण नक्षत्र । नक्षत्रों के महीने और दिनों का यन्त्र । (११) चन्द्र नक्षत्र मार्ग । सूर्यमण्डल के नक्षत्र । सूर्यमण्डल के ऊपर के नक्षत्र । (१२) नक्षत्रों के अधिष्ठाता देव । (१३) तीस मुहूर्त के नाम । (१४) तिथियों के नाम । (१५) तिथि निकालने की विधि । (१६) नक्षत्रों के गोत्र । (१७) नक्षत्रों में भोजन । (१८) चन्द्र सूर्य की गति । (१९) गारह महीनों के नाम । (२०) पाँच संवत्सरों का वर्णन । (२१) चारों दिशाओं के नक्षत्र । (२२) नक्षत्रों का योग तथा वियोग । नक्षत्रों के भोग का परिमाण ।

(११) प्राभृत—संवत्सर के आदि और अन्त ।

(१२) प्राभृत—संवत्सर का परिमाण । पाँच संवत्सरों के महीने, दिन और मुहूर्त । पाँच संवत्सरों के संयोग के २६ भाग । अतुनक्षत्र का परिमाण । शेष रहने वाले चन्द्र, नक्षत्र तथा उनकी आवृत्ति आदि का वर्णन ।

- (१३) प्राभृत- चन्द्र की वृद्धि और अपवृद्धि ।
 (१४) प्राभृत- शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष ।
 (१५) प्राभृत- ज्योतिषियों की शीघ्र और मन्द गति । नक्षत्र-
 मास, चन्द्रमास, ऋतुमास और आदित्यमास में चलने वाले मण्डलों
 की सरया आदि का वर्णन ।
 (१६) प्राभृत- उग्रोत्त के लक्षण ।
 (१७) प्राभृत- चन्द्र और सूर्य का घ्यवन ।
 (१८) प्राभृत- ज्योतिषियों की ऊँचाई ।
 (१९) प्राभृत- चन्द्र और सूर्यों की संख्या ।
 (२०) प्राभृत- चन्द्र और सूर्य का अनुभव । ज्योतिषियों के
 भोग की उत्तमता का दृष्टान्त । ८८ ग्रहों के नाम ।

(७) सूर्य प्रज्ञप्ति

यह सातवाँ उपाङ्ग है। यह उत्कालिक सूत्र है। इसमें सूर्य की गति, स्वरूप, प्रकाश आदि विषयों का वर्णन है। सूर्यप्रज्ञप्ति में २० प्राभृत हैं। विषयों का क्रम नीचे लिखे अनुसार है।

(१) प्राभृत- प्रथम प्रतिप्राभृत- सूर्यमण्डल का परिमाण ।
 द्वितीय प्रतिप्राभृत- मंडल का सस्थान । तृतीय प्रतिप्राभृत- मंडल
 का क्षेत्र । चतुर्थ प्रतिप्राभृत- ज्योतिषियों में परस्पर अन्तर । पचम
 प्रतिप्राभृत- द्वीप आदि में गति का अन्तर । छठा प्रतिप्राभृत- दिन
 और रात में ग्रहों का स्पर्श । सातवाँ प्रतिप्राभृत- मण्डलों का सस्थान ।
 आठवाँ प्रतिप्राभृत- मण्डलों का परिमाण ।

(२) प्राभृत- प्रथम प्रतिप्राभृत- तिथि गति का परिमाण ।
 द्वितीय प्रतिप्राभृत- मण्डल सक्रमण । तृतीय प्रतिप्राभृत- ग्रहों में
 गति का परिमाण ।

(३) प्राभृत- क्षेत्र का परिमाण ।

(४) प्राभृत- क्षेत्र का सस्थान ।

(५) प्राभृत- लेख्या (ताप) का प्रतिघात ।

(६) प्राभृत- सूर्य के प्रकाश का वर्णन ।

(७) प्राभृत- प्रकाश का संकोच ।

(८) प्राभृत- उदय और अस्त का परिमाण ।

(९) प्राभृत- पुरुष की छाया का परिमाण ।

(१०) प्राभृत-(१) प्रतिप्राभृत- नक्षत्रों का योग । (२) प्रति प्राभृत- नक्षत्रों की मुहूर्तगति । सूर्य और चंद्र के साथ नक्षत्र का काल । (३) प्रतिप्राभृत- नक्षत्रों का दिशाभाग । (४) प्रतिप्राभृत- युगादि में नक्षत्रों के साथ योग । (५) कुल और उपकुल नक्षत्र । (६) पूर्णिमा और अमावास्या । पर्व, तिथि तथा नक्षत्र निकालने की विधि । वारह अमावास्याओं के नक्षत्र । अमावास्या के कुलादि नक्षत्र । पाँच सवत्सरों की अमावास्याएं । (७) नक्षत्रों का सन्निपात । (८) नक्षत्रों के सस्थान । (९) नक्षत्रों में तारों की सर्या । (१०) अहोरात्रि में पूर्ण नक्षत्र । नक्षत्रों के महीने और दिन । (११) चन्द्र का नक्षत्र मार्ग । सूर्यमण्डल के नक्षत्र । सूर्यमण्डल से ऊपर के नक्षत्र । (१२) नक्षत्रों के अधिष्ठाता । (१३) तीस मुहूर्तों के नाम । (१४) तिथियों के नाम । (१५) तिथि निकालने की विधि । (१६) नक्षत्रों के गोत्र । (१७) नक्षत्रों में भोजन । (१८) चन्द्र और सूर्य की गति । (१९) वारह महीनों के नाम । (२०) पाँच सवत्सरों का वर्णन । (२१) चारों दिशाओं के नक्षत्र । (२२) नक्षत्रों का योग, भोग और परिमाण ।

(११) प्राभृत- सवत्सर के आदि और अन्त ।

(१२) प्राभृत- सवत्सर का परिमाण । पाँच सवत्सर के महीने, दिन और मुहूर्त । पाँच सवत्सरों के संयोग से २६ भागे । ऋतु और नक्षत्रों का परिमाण । चन्द्र नक्षत्र के शेष रहने पर आवृत्ति ।

(१३) प्राभृत- चन्द्र की वृद्धि और अपवृद्धि ।

(१४) प्राभृत- कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष ।

(१५) प्राभृत- ज्योतिषियों की शीघ्र और मन्दगति । नक्षत्र मास, चन्द्रमास, ऋतुमास और आदित्यमास में चलने वाले नक्षत्रों की सरया आदि का वर्णन ।

(१६) प्राभृत- ज्योतिष के लक्षण ।

(१७) प्राभृत- चन्द्र और सूर्य का व्यवहन ।

(१८) प्राभृत- ज्योतिषियों की ऊँचाई ।

(१९) प्राभृत- चन्द्र और सूर्य की सरया ।

(२०) प्राभृत- चन्द्र और सूर्य का अनुभाव । ज्योतिषियों के भोग की उत्तमता के लिए दृष्टान्त । अठारहों ग्रहों के नाम ।

(८) निरयावलिया

निरयावलिया, कृष्णवदसिया, पुष्किया, पुष्कचूलिया, वशिष्ठ दसा इन पाँच सूत्रों का एक ही समूह है । निरयावलिया सूत्र कालिङ्ग है । इसके दस अक्षय्य हैं । यथा—

(१) काली कुमार (२) सुमाली कुमार (३) महामाली कुमार (४) कृष्ण कुमार (५) सुकृष्ण कुमार (६) महाकृष्ण कुमार (७) गीर कृष्ण कुमार (८) रामकृष्ण कुमार (९) प्रियसेनकृष्ण कुमार (१०) महासेन कृष्ण कुमार ।

ये सभी राजगृही के राजा श्रेणिक के पुत्र थे । अपने बड़े भाई कोणिक के साथ सग्राम में युद्ध करने के लिए गए । इनका सामना करने के लिए चेडा राजा अठारह देशों के राजाओं को साथ लेकर युद्ध में आया । चेडा राजा ने दस दिन में दसों ही कुमारों को मार डाला । कुमारों की मृत्यु का वृत्तान्त सुनकर उनकी माताओं को वैराग्य उत्पन्न हो गया । उन्होंने भगवान् महावीर स्वामी से दीक्षा ग्रहण कर आत्म व्रत्याण किया । रथमूसल सग्राम और

शिलाकण्टक संग्राम में एक करोड़ अस्सी लाख आदमी मारे गये। इनमें से एक देवगति में, एक मनुष्य गति में और शेष सभी नरक और तिर्यञ्च गति में गये। इस संग्राम में कोणिक राजा की जय और चेड़ा राजा की पराजय हुई।

इस अध्ययन में कोणिक राजा का वर्णन विस्तार के साथ दिया गया है। कोणिक का चेलना रानी के गर्भ में आना, चेलना रानी का दोहद (दोहला), दोहले की पूर्ति, कोणिक का जन्म, राजा श्रेणिक की मृत्यु आदि का वर्णन है।

दूसरे अध्ययन से दसवें अध्ययन तक समुच्चय रूप से रथमूसल और शिला कण्टक संग्राम का भगवती सूत्र के अनुसार संक्षेप में वर्णन किया गया है।

(६) कप्पवडंसिया सूत्र

यह सूत्र कालिक है। इसके दस अध्ययन हैं—

(१) पद्म कुमार (२) महापद्म कुमार (३) भद्र कुमार (४) सुभद्र कुमार (५) पद्मभद्र कुमार (६) पद्मसेन कुमार (७) पद्मगुल्म कुमार (८) नलिनी कुमार (९) आनन्द कुमार (१०) नन्द कुमार।

ये सभी कोणिक राजा के पुत्र काली कुमार के लड़के थे। इनकी माताओं के नाम इन कुमारों के नामों की सीखे ही हैं। सभी ने भगवान् महावीर के पास दीक्षा ली थी। अमण पर्याय का पालन कर ये सभी देवलोक में उत्पन्न हुए। वहाँ से चब कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे और वहाँ से मुक्ति प्राप्त करेंगे।

(१०) पुप्फिया सूत्र

यह सूत्र कालिक है। इसके दस अध्ययन हैं—

(१) चन्द्र (२) सूर्य (३) शुक्र (४) बहुपुत्रिका देवी (५) पूर्णभद्र (६) मणिभद्र (७) दत्त (८) शिव (९) बल (१०) अनादृष्टि।

ये सय देव हैं। भगवान् महावीर के समवसरण में आकर इन्होंने विविध प्रकार के नाटक करके दिखलाये। उनकी ऐसी उत्कृष्ट छद्दि को देख कर गौतम स्वामी ने भगवान् से प्रश्न किया कि इनको यह छद्दि कैसे प्राप्त हुई? तब भगवान् ने इन के पूर्व भव बतलाये। इन सय ने पूर्वभव में दीक्षा ली थी किन्तु ये विराधक होगये, इसी कारण ज्योतिषीदेवों में उत्पन्न हुए। वहाँ से चब कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे और संपन्न लेकर मोक्ष में जायेंगे।

(११) पुष्पचूलिया सूत्र

यह सूत्र कालिक है। इसके दस अध्ययन हैं—

- (१) श्री देवी (२) ही देवी (३) धृति (४) कीर्ति (५) बुद्धि (६) लक्ष्मी देवी (७) इला देवी (८) मुरा देवी (९) रस देवी (१०) गन्ध देवी।

इन सभी देवियों ने भगवान् महावीर के समवसरण में उपस्थित होकर विविध प्रकार के नाटक दिखलाये। गौतम स्वामी के बूझने पर भगवान् ने इनका पूर्वभव बतलाया। पूर्वभव में सभी ने दीक्षा ली थी। विराधक होकर यहाँ देवीरूप से उत्पन्न हुई। यहाँ से चब कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेंगी और वहाँ से मोक्ष प्राप्त करेंगी।

(१२) वणिहदसा सूत्र

यह सूत्र कालिक है। इसके बारह अध्ययन हैं—

- (१) निपथ कुमार (२) अनिय कुमार (३) वह कुमार (४) वहे कुमार (५) मगति कुमार (६) मुक्ति कुमार (७) दशरथ कुमार (८) ददरथ कुमार (९) महाधनुष कुमार (१०) सप्तधनुष कुमार (११) दसधनुष कुमार (१२) शतधनुष कुमार।

द्वारिका नगरी में कृष्ण वासुदेव राज्य करते थे। उसी नगरी में बलदेव राजा रहते थे। उनकी रानी का नाम रेवती था। उनके

पुत्र निपुत्र कुमार ने भगवान् अरिष्टनेमि के पास दीक्षा ली । नौ वर्ष तक शुद्ध समय का पालन कर सर्वार्थसिद्ध विमान में तेतीस सागरोपम की स्थिति वाले देव हुए । वहाँ से चव कर महा-विदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे और समय लेकर मोक्ष प्राप्त करेंगे ।

शेष ग्यारह अध्ययनों का वर्णन पहले अध्ययन के समान ही है ।

७७८— सूत्र के बारह भेद

अल्पाक्षरमसन्दिग्ध सारवर्धिश्वतो मुख ।

अस्तोभमनवद्य च सूत्र सूत्रविदो विदुः ॥

अर्थात्—जो थोड़े अक्षरों वाला, सन्देह रहित, सारयुक्त, सन अर्थों की अपेक्षा रखने वाला, बहुत विस्तार से रहित (निरर्थक पदों से रहित) और निर्दोष हो उसे सूत्र कहते हैं । सूत्र के बारह भेद निम्न प्रकार हैं—

(१) सङ्गासूत्र— किसी के नाम आदि को सङ्गा कहते हैं । जैसे आचाराग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध, अध्ययन पाँच के पहले उद्देश्य में कहा गया है कि—

‘जे छेण से सागारियं न सेवे’

अर्थात्—जो पण्डित पुरुष है वह मैथुन सेवन नहीं करे । अथवा दूसरा उदाहरण और दिया गया है—

‘आर दुग्गुणेण पार ण्ण गुणेण य’

अर्थात्—राग और द्वेष इन दो से ससार की वृद्धि होती है और रागद्वेष के त्याग से निर्वाण की प्राप्ति होती है ।

(२) स्वसमयसूत्र— अपने सिद्धान्त में प्रसिद्ध सूत्र स्वसमय सूत्र कहलाता है । जैसे—

‘करेमि भते ! सामाइयं’

(३) परसमयसूत्र— अपने सिद्धान्त के अतिरिक्त दूसरों के सिद्धान्त को परसमय सूत्र कहते हैं । जैसे—

‘पंच राधे बयतेगे घाला उ ग्वण जोइणो’

अर्थात्—कोई अज्ञानी क्षणमात्र स्थित रहने वाले पाँच स्कन्धों को बतलाते हैं। स्कन्धों से भिन्न आत्मा को वे नहीं मानते।

(४) उत्सर्ग सूत्र—सामान्य नियम का प्रतिपादन करने वाला सूत्र उत्सर्ग सूत्र कहलाता है। जैसे—

‘अभिरूपण निन्धिगइ गया य’

अर्थात्—साधु को सदा विगय रहित आहार करना चाहिए।

(५) अपवाद सूत्र—विशेष नियम का प्रतिपादन करने वाला सूत्र अपवाद सूत्र कहलाता है। जैसे—

तिण्हमन्नयरागस्स, निसिज्जा जस्स कप्पई ।

जराण अभिभूयस्स, घान्घिस्स तवस्सिणो ॥

अर्थात्—अत्यन्त वृद्ध, गेगी और तपस्वी इन तीन व्यक्तियों में से कोई एक कारण होने पर गृहस्थ के घर बैठ सकता है।

दशवैकालिक सूत्र के छठे अध्ययन में इस गाथा से पहले की गाथा में बतलाया गया है—‘साधु को गृहस्थ के घर में नहीं बैठना चाहिए’। यह उत्सर्ग सूत्र (सामान्य नियम) है। इसका अपवाद सूत्र (विशेष नियम) इस गाथा में बतलाया गया है।

(६) हीनाक्षर सूत्र—जिस सूत्र में किसी अक्षर की कमी हो अर्थात् किसी एक अक्षर के बिना सूत्र का अर्थ ठीक नहीं बैठता हो उसे हीनाक्षर सूत्र कहते हैं।

(७) अधिकाक्षर सूत्र—जिस सूत्र में एक आध अक्षर अधिक हो उसे अधिकाक्षर सूत्र कहते हैं।

(८) जिनफल्पि मूत्र—जिनफल्पी साधुओं के लिए बना हुआ सूत्र जिन फल्पिक सूत्र कहलाता है। जैसे—

तेगिच्छ नाभिनदिज्जा, मच्चिरुत्तगवेसण ।

एव रु तु तस्स सामण, ज न कुज्जान कारवे ॥

अर्थात्— भिक्षु अपने शरीर में उत्पन्न हुए रोग के इलाज के लिए औषधि सेवन की इच्छा न करे किन्तु आत्मशोधक बन कर शान्त चित्त से समाधि भाव में सतत रहे। साधु स्वयं चिकित्सा न करे और न दूसरों से करावे, इसीमें उसका सचा साधुत्व है।

उपरोक्त नियम जिनकल्पी साधुओं के लिए है स्थविर कल्पियों के लिये नहीं क्योंकि स्थविर कल्पी साधु अपने कल्पानुसार निरवग्र औषधि का सेवन कर सकते हैं।

(६) स्थविरकल्पि मूत्र—स्थविरकल्पी साधुओं के लिए जो नियम हो वह स्थविरकल्पि मूत्र कहलाता है। यथा—

‘मिस्तु अ इच्छिज्जा अन्नयरिं तेगिच्छि आउटित्तए’

अर्थात्— स्थविरकल्पी साधु निरवग्र औषधि का सेवन करे। अथवा जो जिनकल्पी और स्थविर कल्पी साधुओं के लिए एक सीखा सामान्य नियम हो। यथा—

‘संसट्ट कप्पेण चरिज्ज भिक्खु’

अर्थात्— साधु भिक्षा योग्य पदार्थ से संसट्ट (खरडे हुए) हाथ या कटोरी से दिया जाने वाला आहार ग्रहण करे।

(१०) आर्यामूत्र—साधियों के लिए नियम बतलाने वाला मूत्र आर्यामूत्र कहलाता है। यथा -

कप्पह निग्गधीणं अन्तोलित्त-घडिमत्तय धारित्तए।

अर्थात्— साधियों को लघुनीति आदि परठने के लिये अन्दर से लीपा हुआ मिट्टी का वर्तन रखना कल्पता है।

(११) काल सूत्र—भूत, भविष्यत् और वर्तमान काल में से किसी एक काल के लिये बनाया गया मूत्र कालसूत्र कहलाता है। यथा—

न वा लभेज्जा निउण सहाय गुणाहिय वा गुणओ सम वा।

इत्थकोचि पावाह विवज्जयतो, विहरिज्ज कामेसु असज्जमाणो

अर्थात्— यदि अपने से गुणों में अधिक अथवा गुणों में तुल्य

एव सयम क्रिया में निपुण कोई साधु न मिले तो साधु शुद्ध सयम का पालन करता हुआ अकेला ही निचरे भिन्दु शिथिलानारी साधु के सग में न रहे।

(१०) वचनसूत्र—जिस सूत्र में एक वचन, द्विवचन और बहु-वचन का प्रतिपादन किया गया हो उसे वचनसूत्र कहते हैं। जैसे—

‘एगवयण वयमाणे एगवयण वण्डजा, दुवयण वयमाणे दुवयण वण्डजा, चवुवयण वयमाणे चवुवयण वण्डजा, इत्थीवयण वयमाणे इत्थीवयण वण्डजा’

अर्थात्—एक वचन के स्थान में एकवचन, द्विवचन के स्थान में द्विवचन, बहुवचन के स्थान में बहुवचन और स्त्रीवचन के स्थान में स्त्रीवचन का रुधन करना चाहिए। (बृहत्संघ उपा १ भाष्य गाथा १० १)

७७६— भाषा के बारह भेद

जिसे बोल कर या लिख कर अपने भाव प्रकट किए जायें उसे भाषा कहते हैं। इसके बारह भेद हैं—

(१) प्राकृत (२) संस्कृत (३) मागधी (४) पैंशाची (५) शौर-सेनी और (६) अपभ्रंश।

इन छहों के गन्ध और पत्र के भेद से बारह भेद हो जाते हैं।

(प्रसन्नव्याकरण टीका सवरद्वार, सत्यमत)

७८०— अननुयोग के दृष्टान्त बारह

द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव आदि के द्वारा सूत्र और अर्थ के सम्बन्ध को ठीक ठीक बैठाना अनुयोग कहलाता है। अपनी इच्छानुसार बिना किसी नियम के मनमाना अर्थ करना अननुयोग कहा जाता है। अननुयोग से शब्द का अर्थ पूरा और यथार्थ रूप से नहीं निकलता और न निकलने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसके लिए बारह दृष्टान्त हैं—

(१) द्रव्य के अननुयोग तथा अनुयोग के लिए गाय और बछड़े का उदाहरण—

यदि कोई ग्वाला लाल गाय के बछड़े को चितकररी गाय के स्तनों में और चितकररी गाय के बछड़े को लाल के स्तनों में छोड़ दे तो वह अननुयोग कहा जायगा क्योंकि जिस गाय का जो बछड़ा हो उसे उमी के स्तनों में लगाना चाहिए। अननुयोग करने से दूध रूपशुद्ध कार्य की सिद्धि नहीं होती।

इसी प्रकार अगर साधु जीव के लक्षण द्वारा अजीव की प्ररूपणा करता है अथवा अजीव के लक्षण द्वारा जीव की प्ररूपणा करता है तो वह अननुयोग है। इस प्रकार प्ररूपणा करने से वस्तु का विपरीत ज्ञान होता है। अर्थ के ज्ञान में विसबाद अर्थात् भ्रम हो जाता है। अर्थ के भ्रम से चारित्र में दोष आने लगते हैं। चारित्र में दोष आने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष प्राप्त न होने पर दीक्षा व्यर्थ हो जाती है।

यदि ग्वाला बछड़े को ठीक गाय के स्तनों में लगाता है तो दूध रूपशुद्ध कार्य की सिद्धि हो जाती है। इसी प्रकार जो साधु जीव के लक्षण से जीव की तथा अजीव के लक्षण से अजीव की प्ररूपणा करता है उसे मोक्ष रूप प्रयोजन की प्राप्ति होती है।

(२) क्षेत्र से अननुयोग और अनुयोग के लिए कुब्जा का उदाहरण—

प्रतिष्ठान नाम के नगर में शालिवाहन नाम का राजा रहता था। वह प्रतिवर्ष भृगु कच्छ देश के राजा नभोवाहन पर चढ़ाई करके उस के नगर को घेर लेता था। वर्षा का समय आने पर वापिस लौट आता था।

एक बार राजा घेरे के बाद वापिस लौटना चाहता था। अपने सभामण्डप में उसने धुकने के बर्तन को छोड़ कर, जमीन पर

दिया। राजा के पास धुकने के वर्तन आदि को उठाने वाली एक कुब्जा दासी थी। इशारे और हृदय के भावों को समझने में वह बहुत चतुर थी। जमीन पर धुकने से वह समझ गई कि राजा अब इस स्थान को छोड़ देना चाहता है। कुब्जा ने राजा के दिल की बात स्कन्धावार (सेना) के अध्यक्ष को कह दी। वह कुब्जा को बहुत मानता था। राजा के जाने के लिए तैयार होने से पहले ही उसने हाथी घोड़े रथ आदि सवारियाँ सामने लाकर खड़ी कर दीं। पीछे सारा स्कन्धावार चलने के लिए तैयार हो कर आगया। सेना के कारण उड़ी हुई धूल से सारा आकाश भर गया।

राजा ने सोचा—मैंने अपने जाने की बात किसी से नहीं कही थी। मेरा विचार था, थोड़े से नाँकर चाकरों को लेकर सेना के आगे आगे चजूँ, जिससे धूल से बच जाऊँ। किन्तु यह तो उल्टी बात हो गई। सेना में इस बात का पता कैसे चला? दूढ़ने पर पता चला कि यह सब कुब्जा ने किया है। उससे पूछने पर कुब्जा ने धुकने आदि का सारा हाल सुना दिया।

रहने के स्थान में धुक्ना अननुयोग है। इसी कारण राजा की इच्छा पूरी न हुई। ऐसे स्थान में न धुकना, उसे सोपना तथा साफ रखना आदि अनुयोग है।

इसी प्रकार भरत आदि क्षेत्रों के परिमाण को गलत बताना, जीरा, धनु पृष्ठ आदि के गणित को उल्टा सीधा करना क्षेत्र का अननुयोग है। इन्हीं बातों को ठीक ठीक बताना अनुयोग है, अथवा आकाश प्रदेश आदि को एकान्त नित्य या अनित्य बताना अननुयोग है। नित्यानित्य रूप बताना अनुयोग है।

(३) काल के अननुयोग तथा अनुयोग के लिए स्वाध्याय का उदाहरण—

एक साधु किसी कालिक सूत्र की सञ्ज्ञाय उस का समय

पिना नमक का है, यह मुझे मालूम नहीं। तुम्हारी मां ने बनाया है। पुत्रवधू ने नमक की बात बुढ़िया से कही। बुढ़िया उस समय रुपड़ा काट रही थी। वह बोली—कपड़ा चाहे पतला हो या मोटा। बूढ़े का सुर्ता तो उन ही जायगा। बूढ़े के घर आने पर बुढ़िया ने पुत्रवधू के पृथ्वी की बात कही। बूढ़ा सुखने के लिए ढाले हुए तिलों की रक्षा कर रहा था। इस लिए डरते हुए कहा—तुम्हारी साँगन्य, अगर मैंने एक भी तिल खाया हो।

इसी प्रकार जहाँ एक वचन हो वहाँ द्विवचन का अर्थ करना, जहाँ द्विवचन हो वहाँ एक वचन का अर्थ करना वचन से अननुयोग है।

(५) ग्रामेयक का उदाहरण—मिसी नगर में एक महिला रहती थी। उसके पति का देहान्त हो गया। नगर में ईधन, जल आदि का कष्ट होने से वह अपने छोटे बच्चे को लेकर गाँव में चली गई। उसका पुत्र जब बड़ा हुआ तो उसने पूछा—माँ ! मेरे पिता क्या काम किया करते थे ?

‘राजा की नौकरी।’ माँ ने जवाब दिया।

‘मैं भी उसे ही करूँगा।’ पुत्र ने उत्सुकता से कहा।

माँ ने कहा—बेटा ! नौकरी करना बड़ा कठिन है। उसके लिए बड़े विनय की आवश्यकता है।

विनय किसे कहते हैं ? पुत्र ने पूछा।

जो कोई सामने मिले, उसे प्रणाम करना। सदा नम्र बने रहना। मृत्यु का कार्य दूसरे की इच्छानुसार करना। यही सब विनय की बातें हैं। माता ने उसे समझाते हुए कहा।

‘मैं ऐसा ही करूँगा’ यह कह कर वह नौकरी करने के लिए राजधानी की ओर चला।

मार्ग में चलते हुए उसने कुछ शिकारियों को देखा। वे वृक्षों की ओट में छिपे हुए थे। वहाँ आए हुए कुछ हिरणों पर निशाना

ताक कर धनुष खींचे हुए बैठे थे। उन्हें देख कर वह जोर से जय जय कहने लगा। उसे सुन कर सभी हिरण डर गए और भाग गए। शिकारियों ने उसे पीट कर बौध दिया। इसके बाद उसने कहा— मुझे मों ने सिखाया था कि जो कोई मिले उसे जय जय कहना। इसी लिए मैंने ऐसा किया था। शिकारियों ने उसे भोला समझ कर छोड़ दिया और कहा—ऐसी जगह चुपचाप, सिर झुका कर गिना शब्द किए धीरे धीरे आना चाहिए।

उनकी बात मानकर वह आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे धोनी मिले। नित्यप्रति उनके कपड़े चोरी चले जाते थे, इस लिए उस दिन लाठियों लेकर छिपे बैठे थे। इतने में वह ग्रामीण धीरे धीरे, सिर नीचा करके चुपचाप वहाँ आया। धोत्रियों ने उसे चोर समझ कर बहुत पीटा और रस्सी से बंध दिया। उसकी बात सुनने पर धोत्रियों को विश्वास हो गया। उन्होंने उसे छोड़ दिया और कहा—ऐसी जगह कहना चाहिए कि खार पड़े और सफाई हो।

ग्रामीण आगे बढ़ा। एक जगह बहुत से किसान विविध प्रकार के मजदूरों के बाद पहले पहल हल चलाने का मुहूर्त कर रहे थे। उसने वहाँ जाकर कहा— खार पड़े और सफाई हो। किसानों ने उसे पीट कर बंध दिया। उसकी बात से भोला समझ कर उन्होंने उसे छोड़ दिया और कहा— ऐसे स्थान पर यह कहना चाहिए कि खून गाड़ियाँ भरें। बहुत ज्यादा हो। सदा इसी प्रकार होता रहे। उनकी बात मजूर करके वह आगे बढ़ा।

सामने कुछ लोग मुर्दे को लेजा रहे थे। ग्रामीण ने किसानों की सिरपाई हुई बात कही। उन लोगों ने उसे पीटा और भोला जान कर छोड़ते हुए कहा— ऐसी जगह कहना चाहिए कि ऐसा कभी न हो। इस प्रकार का वियोग किसी को न हो। यही बात उसने आगे जाकर एक विवाह में कह दी। पीटने के बाद वह नीचे गिर पड़ा।

ऐसी जगह कहना चाहिए, आप लोग सदा ऐसा ही देखें। यह सम्यन्त्र सदा बना रहे। यहाँ कभी वियोग न हो। आगे बढ़ने पर उसने बेड़ी में बैठे हुए एक राजा को देख कर ऊपर वाली बात कहा। पीटने के बाद उसे सिखाया गया—ऐसी जगह कहना चाहिए कि इससे शीघ्र झटकारा मिले। ऐसा कभी न हो। यही बात उसने आगे जाकर कही। वहाँ दो राजा बैठे हुए सन्धि की बातचीत कर रहे थे। उन्होंने भी उसे पीटा।

इस प्रकार जगह जगह मार खाता हुआ ग्रामीण नगर में पहुँचा। यहाँ किसी ठाकुर के यहाँ नौकरी करने लगा। ठाकुर की सम्पत्ति तो नष्ट हो चुकी थी किन्तु पुराना आदर सम्मान अवश्य था। एक दिन ठाकुर साहेब किसी सभा में गए हुए थे। ठाकुरानी ने घर में खट्टी रात्र तैयार की और ठाकुर को बुलाने के लिए उसे कहा—ठाकुर को जाकर कहो कि रात्र ठण्डी हो रही है। फिर खाने लायक नहीं रहेगी। ग्रामीण ने सभा में जाकर जोर से चिल्ला कर कहा—ठाकुर साहेब! घर चलो। रात्र ठण्डी हो रही है। जन्दी से खालो।

ठाकुर साहेब सभा में बैठे हुए थे, इस लिए उन्हें बहुत क्रोध आया। घर आकर ग्रामीण को पीटा और उसे सिखाया कि जब सभा में बैठे हों तो घर की बातें इस प्रकार न कहनी चाहिये। घर की बातें मुँह पर कपड़ा रख कर कुछ देर ठहर कर धीरे धीरे कान में कही जाती है। कुछ दिनों बाद ठाकुर के घर में आग लग गई। ठाकुर सभा में गया हुआ था। ग्रामीण वहाँ जाकर खड़ा हो गया। काफी देर खड़े रहने के बाद उसने धीरे से ठाकुर के कान में कहा—घर में आग लग गई। ठाकुर घर की तरफ दौड़ा। उसका सारा घर जल चुका था। ग्रामीण को बहुत अधिक पीटने के बाद उसने कहा—मूर्ख! जब घूँआ निकलना शुरू हुआ तभी तुमने उस पर पानी, धूल या राख बगैरह क्यों नहीं डाली? उसी समय

जोर से क्यों नहीं चिल्लाया ? ग्रामीण ने उसकी बात मान ली और कहा— आगे से ऐसा ही करूँगा।

एक दिन ठाकुर साहेब ज्ञान के वाद धूप देने के लिए बैठे थे। ओढ़ने के वस्त्र के ऊपर अंगरवस्त्री का धूँआ निकलते हुए देख कर ग्रामीण ने समझा आग लग गई। उसने पास में पड़ी हुई दूध से भरी देगची उस पर डाल दी। दौड़ दौड़ कर पानी, धूल और राख भी डालने लगा। साथ में 'आग, आग' कह कर जोर से चिल्लाने लगा। ठाकुर ने उसे अयोग्य समझ कर घर से निकाल दिया।

इसी प्रकार जो शिष्य गुरु द्वारा बताई गई बात को उतनी की उतनी कह देता है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि का ध्यान नहीं रखता, यों ही कुछ बोल देता है उसका कहना वचन से अननुयोग है। जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि समझ कर ठीक ठीक बोलता है उसका कथन वचन से अनुयोग है।

भाव के अननुयोग तथा अनुयोग के लिए नीचे लिखे सात उदाहरण हैं।

(६) श्रावक भार्या का उदाहरण—एक श्रावक ने किसी दूसरे श्रावक की रूपवती भार्या को देखा। उसे देख कर वह उस पर मोहित हो गया। लज्जा के कारण उसने अपनी इच्छा किसी पर प्रकट नहीं की। इच्छा के बहुत प्रयत्न होने के कारण वह दिन प्रति दिन दुर्बल होने लगा। अपनी स्त्री द्वारा आग्रह पूर्वक शपथ खिला कर दुर्बलता का कारण पूछने पर उसने सच्ची सच्ची बात कह दी।

उसकी स्त्री ने कहा—इस में क्या कठिनता है ? वह मेरी सहेली है। उससे कह दूँगी तो आज ही आ जाएगी। यह कह कर वह स्त्री अपनी सहेली से वे ही कपड़े माँग लाई जिन्हें पहने हुए उसे श्रावक ने देखा था। कपड़े लाकर उसने अपने पति से कह दिया कि आज शाम को वह आएगी। उसे उद्भूत शर्म आती

लिए आते ही दीपक को बुझा देगी। श्रावक ने उसकी बात मान ली।

शाम के समय श्रावक की स्त्री ने अपनी सखी के लिए हुए कपड़े पहिन कर उसी के समान अपना शृङ्गार कर लिया। गुटिका आदि के द्वारा अपनी आवाज भी उसी के समान बना ली। इससे घाद प्रतीक्षा में बैठे हुए अपने पति के पास चली गई।

दूसरे दिन श्रावक को बहुत पश्चात्ताप हुआ। उसने ममका में अपना शील व्रत खण्डित कर दिया। भगवान् ने शील का बहुत महत्त्व बताया है। उसे खोकर मैंने बहुत घुरा किया। पश्चात्ताप के कारण वह फिर दुर्बल होने लगा। उसकी स्त्री ने इस बात को जान कर सखी सखी बात कह दी। श्रावक इससे बहुत मसन्न हुआ और उसका चित्त स्वस्थ हो गया।

अपनी स्त्री को भी दूसरी समझने के कारण यह भाव से अननुयोग है। अपनी को अपनी समझना भाव से अनुयोग है।

इसी प्रकार आदिक आदि भावों को उनके स्वरूप से उल्टा समझना भाव से अननुयोग है। उनको ठीक ठीक समझना अनुयोग है।

(७) सातपदिक का उदाहरण—मिसी गाँव में एक पुरुष रहता था। वह सेवा करके अपनी आजीविका चलाता था। धर्म की बातें कभी न सुनता। साधुओं से दर्शन करने कभी न जाता और न उन्हें ठहरने के लिए जगह देता था। वह कहता था— साधु परधन और परस्त्री आदि के त्याग का उपदेश देते हैं। मैं उन नियमों को नहीं पाल सकता। इस लिए उनके पास जाना व्यर्थ है।

एक बार कुछ साधु चौमासा करने के लिए वर्षाकाल शुरू होने से पहले उस गाँव में आए। उस सेवक के मित्र कुछ गाँव वालों ने मज्जा करने के लिए साधुओं से कहा— उस घर में साधुओं का भक्त एक श्रावक रहता है। उसके पास जाने पर आपको स्थान

आदि किसी बात की कमी न रहेगी। इस लिए आप वहीं पधारिए।

साधु उस सेवक के घर आए। साधुओं को देखते ही उसने मुह फेर लिया। यह देख कर उनमें से एक साधु ने दूसरे साधुओं से कहा—यह वह श्रावक नहीं है, अथवा गाँव वालों ने हमारे साथ मनाक किया है।

साधु की बात सुन कर वह चकित होकर बोला— आप क्या कह रहे हैं? साधुओं ने उसे सारा हाल सुना दिया। वह सोचने लगा— वे लोग मुझ से भी नीच है, जिन्होंने साधुओं के साथ मनाक किया। अब अगर उन्हें स्थान न दिया तो मेरी भी हँसी होगी और इन साधुओं की भी। इस लिए बुरे लगने पर भी इन्हें ठहरा लेना चाहिए। यह सोच कर उसने साधुओं से कहा— विघ्न या रा रहित इस स्थान में आप ठहर सकते हैं किन्तु मुझे धर्म की कोई बात मत कहिएगा। साधुओं ने इस बात को मजूर कर लिया और चतुर्मास बीतने तक वहीं ठहर गए।

विहार के समय यह साधुओं को पहुँचाने आया। साधु बड़े ज्ञानी और परोपकारी थे। उन्होंने सोचा—इसने हमें ठहरने के लिए स्थान दिया इस लिए कोई ऐसी बात करनी चाहिए जिससे इस का जीवन सुधर जाय। यद्यपि वह मास, मदिरा, परस्त्री आदि किसी पाप का त्याग नहीं कर सकता था फिर भी साधुओं ने ज्ञान द्वारा जान लिया कि यह सुलभ गोपी है और भविष्य में प्रतिबोध प्राप्त करेगा। यह सोच कर उन्होंने उसे साप्ताहिक व्रत दिया और कहा जब किसी पञ्चेन्द्रिय जीव को मारो तो जितनी देर में सात कदम चला जाता है उतनी देर रुक जाना। फिर तुम्हारी इच्छानुसार करना। सेवक ने वह व्रत ले लिया। साधु विहार कर गए।

एक दिन वह सेवक पुरुष कहीं चोरी करने के लिए रवाना हुआ। मार्ग में अपशकुन दिखाई देने के कारण वह वापिस लौट आया।

और अपने घर का हाल जानने के लिए चुपचाप घर में घुसा।

उसी दिन उस सेवक की बहिन दूसरे गाँव से उसके घर आई। वह पुरुष का वेश पहिन कर नटों का खेल देखने गई और आकर गहरी नींद के कारण उसी वेश में अपनी भौजाई के साथ सो गई। ननद और भौजाई दोनों गाढ़ निद्रा में सो रही थीं। इतने में वह सेवक पुरुष अन्दर आया। उन्हें देख उसने समझा—मेरी स्त्री के साथ कोई पुरुष सो रहा है। मेरा घर बरबाद हो गया। यह सोच कर उसने दोनों को मारने के लिए तलवार निकाली। मठार करने से पहले उसे अपना त्रत याद आया और वह थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसकी बहिन की गँठ स्त्री के सिर नीचे दबी हुई थी। पीड़ा के कारण वह बोली—भाभी मेरी गँठ छोड़ो। बहुत दुख रही है। सेवक ने अपनी बहिन की आवाज पहिचान ली। वह पश्चात्ताप करने लगा—मैं कितना नीच हूँ। थोड़ी सी देर न रुकता तो इस महापाप को कर डालता। इसके बाद सब लोग उठ गए। सेवक ने सारी बात बताई। इसके बाद सेवक ने सोचा कि छोटे से त्रत का भी जब इतना बड़ा फल हुआ तो बड़े त्रतों का कितना फल होगा? इस प्रकार सवेग प्राप्त करके उसने दीक्षा ले ली।

अपनी बहिन को भी दूसरा पुरुष समझ कर मारने की इच्छा वाला होने के कारण सेवक के लिए यह भाव से अननुयोग है। जैसी वस्तु हो उसे वैसा ही समझना भाव से अनुयोग है।

(८) कोङ्कणदारक का उदाहरण—कोङ्कण देश में एक पुरुष रहता था। उसके एक छोटी चमर का लडका था। स्त्री मर गई थी। वह दूसरा विवाह करना चाहता था किन्तु पहली स्त्री का पुत्र मौजूद होने के कारण कोई अपनी लड़की न देता था। एक दिन वह अपने लड़के के साथ लड़कियों लाने के लिए जंगल में गया। वहाँ पहुँच कर पिता ने किसी परमाण फेंका और उसे लाने के लिए लड़ने

को भेजा। लड़का बाण लाने के लिए चला गया। इतने में पिता का दिल बदल गया। उसने सोचा— इसी लड़के के कारण मेरा दूसरा विवाह नहीं होता। यह सोच कर उसने दूसरा बाण फेंक कर लड़के को रींघ डाला। बालक ने चिल्ला कर कहा— पिताजी यह बाण आपने क्यों छोड़ा ? इससे तो मैं रींघा गया। पिता ने निर्दय होकर दूसरा बाण फेंका। बालक समझ गया कि वे मुझे जानकर मारना चाहते हैं। वह जोर जोर से रोने लगा। पिता ने नीचतापूर्वक रोते हुए पुत्र को मार डाला।

पहला बाण बालक को मारने के लिए ही छोड़ा गया था। फिर भी बालक का यह समझना कि यह बाण भूल से मेरे लग गया है, वास्तव में किसी और के लिए छोड़ा गया था भाव से अननुयोग है। बाद में ठीक ठीक समझना अनुयोग है, अथवा रक्षा के योग्य पुत्र के लिए भी पिता का उसे मारने के लिए अभ्यवसाय होना अननुयोग है। रक्षा का विचार करना अनुयोग है।

इसी प्रकार भावों की विपरीत प्ररूपणा करना भाव से अननुयोग है। सम्यक् प्ररूपणा करना अनुयोग है।

(६) नकुल का उदाहरण— किसी गाँव में एक पैदल सैनिक रहता था। उसकी स्त्री गर्भवती थी। घर में एक नेवली रहती थी। उसकी पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। उसी रात को नेवली ने भी एक नेबले को जन्म दिया। नेबला सदा बालक के पास रहता था। एक दिन सैनिक की स्त्री बालक को खटोले में झुला कर बाहर बैठी हुई अनाज साफ कर रही थी। इतने में एक साँप ने बालक को डस लिया। बालक उसी समय मर गया। नेबले ने साँप को देख लिया और उसके डुकड़े डुकड़े कर डाले। इसके बाद वह द्वार पर जाकर सैनिक की स्त्री के सामने अपनी बहादुरी बताने के लिये धर उधर फिरने लगा। उसके मुँह पर खून लगा

हुआ था। सैनिक की स्त्री ने समझा कि नेत्रले ने मेरे पुत्र को मार डाला है। यह सोचकर उसने मूसल लेकर उसे मार डाला। इसके बाद वह अन्दर गई और पुत्र के पास में साँप को मरा हुआ देखा। उसे देख कर वह समझ गई कि नेत्रले ही ने साँप को मारा है। उसे पश्चात्ताप होने लगा कि मैंने जिना किसी अपराध के ऐसे उपकारी को मार डाला। उसका शोर दुगुना हो गया।

नेत्रले को अपराधी समझ कर मारना अननुयोग है। फिर निरपराध जान कर पश्चात्ताप करना अनुयोग है।

(१०) कमला मेला का उदाहरण— द्वारका नगरी में बल देव का पुत्र निपथ नाम का राजा था। उसके पुत्र का नाम सागर चन्द्र था। सागरचन्द्र बहुत रूपवान् था। शम्भु वगैरह सभी कुमार उसे बहुत प्यार करते थे। उसी नगरी में किसी दूसरे राजा की कमलामेला नाम की लड़की थी। वह भी बहुत सुन्दर थी। उसकी सगाई राजा उग्रसेन के पुत्र कुमार नभसेन के साथ हो चुकी थी।

एक दिन नारद मुनि सागरचन्द्र के पास आए। उसने उनका स्वागत किया। प्रणाम करके आसन पर बैठाया और पूछा— भगवन् ! आपने दुनिया में कहीं कोई नई वस्तु देखी ? नारद मुनि ने उत्तर दिया— कमलामेला नाम की राजकुमारी का सौन्दर्य मेरे लिए ही नहीं, सारे ससार के लिए आश्चर्य है। सागरचन्द्र ने पूछा— क्या वह किसी से दी जा चुकी है ? नारद ने उत्तर दिया— सगाई तो हो चुकी है किन्तु विवाह अभी तक नहीं हुआ। सागरचन्द्र ने फिर पूछा— वह मुझे कैसे प्राप्त होगी ?

‘यह मैं नहीं जानता’ इतना कह कर नारद मुनि चले गए। सागरचन्द्र उस दिन से वैचैन रहने लगा। खाने पीते उठते बैठते कहीं भी उसे आराम न मिलता था। उसके मन में दिन रात कमलामेला घूमने लगी।

नारदजी वहाँ से सीधे कमलामेला के पास गए। उस ने भी जब उसी तरह आश्चर्य के विषय में पूछा तो नारदजी बोले— मैंने दो आश्चर्य देखे हैं। सागरचन्द्र का रूप और नभःसेन का कुरूप। कमलामेला नभःसेन से विरक्त और सागरचन्द्र में अनुरक्त हो गई। उसे प्राप्त करने के लिए व्याकुल होती हुई कमलामेला को देख कर नारद ने कहा— बेटी! धैर्य रखो! तुम्हारा मनोरथ शीघ्र पूरा होने वाला है। यह कह कर नारदजी सागरचन्द्र के पास आए और उसे यह कह कर चले गए कि कमलामेला भी तुम्हें चाहती है।

सागरचन्द्र की उस अवस्था को देख कर उसके माता पिता तथा कुटुम्ब के सभी लोग चिन्तित रहने लगे। एक दिन उसके पास शम्भु कुमार आया। पीछे से आकर उसने सागरचन्द्र की आखें बन्द कर लीं। सागरचन्द्र के मुँह से निकला— कमलामेला आ गई। शम्भु ने उत्तर दिया— मैं कमलामेल हूँ, कमलामेला नहीं। सागर ने कहा— ठीक है, तुम्हीं कमला का मेल कराने वाले हो। तुम्हारे सिवाय कौन ऐसा कर सकता है? दूसरे यादव कुमारों ने भी शम्भु को मदिरा पिला कर उससे कमलामेला को लाने की प्रतिज्ञा करवा ली। नशा उतरने पर शम्भु ने सोचा— मैंने बड़ी कठोर प्रतिज्ञा कर ली। इसे कैसे पूरी किया जायगा? उसने प्रद्युम्न कुमार से प्रज्ञप्ति नाम की विद्या माग ली।

विवाह के दिन एक सुरङ्ग खोद कर वह कमलामेला को उसके पिता के घर से एक उद्यान में ले आया और नारद को साक्षी करके उसका विवाह सागरचन्द्र के साथ कर दिया। सभी लोग विद्याधरों का रूप धारण करके उसी उद्यान में क्रीड़ा करने लगे।

कमलामेला के पिता और श्वसुर के आदमियों ने उसे खोजना शुरू किया और विद्याधरी के रूप में उसे उद्यान में देखा। उसने वासुदेव के पास

कि विद्याधरों ने कमलामेला

हरण करके उसके साथ विवाह कर लिया है। वासुदेव ने सेना के साथ बियाधरों पर चढ़ाई कर दी। दोनों ओर भीषण संग्राम खड़ा हो गया। इतने में शम्भु अपना असली रूप धारण कर अपने पिता कृष्ण वासुदेव के पैरों में गिर पड़ा और सारा हाल ठीक ठीक कह दिया। युद्ध रुक हो गया। कृष्ण महाराज ने कमलामेला सागर चन्द्र को दे दी। सभी अपने अपने स्थान को चले गए।

सागरचन्द्र का शम्भु को कमलामेला समझना अननुयोग है। शम्भु द्वारा 'मैं कमलामेला नहीं हूँ' यह कहा जाना अनुयोग है।

(११) शम्भु के साहस का उदाहरण— शम्भु की माँ का नाम जाम्बवती था। कृष्ण तथा दूसरे लोग उसे नित्यप्रति कहा करते थे कि तुम्हारा पुत्र सभी सखियों के मन्दिरों में जाता है। जाम्बवती ने कृष्ण से कहा— मैंने तो अपने पुत्र के साथ एक भी सखी नहीं देखी। कृष्ण ने उत्तर दिया— आज मेरे साथ चलना, तब बताऊँगा। कृष्ण ने जाम्बवती को अहीरनी के कपड़े पहना दिए। वह बहुत ही सुन्दर गूजरनी दीखने लगी। कृष्ण ने उसके सिर पर दही का घड़ा रख कर उसे आगे आगे रवाना किया और स्वयं अहीर के कपड़े पहन कर हाथ में डण्डा लेकर उसके पीछे पीछे हो लिया। वे दोनों बाजार में पहुँच गए। शम्भु ने जाम्बवती को देखा। उसे सुन्दर अहीरनी समझ कर उसने कहा— मेरे घर चलो! तुम्हारे सारे दही का जितना मूल्य कहोगी, चुका दूँगा। आगे आगे वह हो लिया, उसके पीछे अहीरनी थी और सब से पीछे अहीर।

जिसी मूने देबले में जाकर शम्भु ने कहा— दही अन्दर रख आओ। अहीरनी ने उसका चुरा अभिप्राय समझ कर उत्तर दिया— मैं अन्दर नहीं जाऊँगी। यहीं से दही ले लो और कीमत दे दो। 'मैं जयदेवन्ती अन्दर ले चलूँगी।' यह कह कर शम्भु ने उसकी एक बाँह पकड़ ली। अहीर दौड़ कर दूसरी बाँह पकड़ कर रसीचने लगा।

दोनों की खींचातानी में देही का घड़ा फूट गया। इसके बाद जाम्बूवती और कृष्ण ने अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया। यह देख कर शम्भू भाग गया और उत्सव आदि असरों पर भी राज परिवार में आना छोड़ दिया।

एक बार कृष्ण ने कुछ बड़े आदमियों को उसे मनाकर लाने के लिए कहा। वह बड़ी कठिनाता से हाथ में घोंस ले कर चाकू से उसकी फील घड़ता हुआ दरबार में आया। प्रणाम करने पर कृष्ण ने पूछा—यह क्या घड रहे हो? उसने उत्तर दिया—यह फील है। जो बीती हुई बात को कहेगा उसके मुँह में ठोकरने के लिए घड रहा हूँ।

शम्भू का अपनी माता को अहीरनी समझना अननुयोग है। बाद में ठीक ठीक जानना अनुयोग है।

(१२) श्रेणिक के कोप का उदाहरण—एक बार श्रमण भगवान् महावीर राजगृह नगर में पधारे। श्रेणिक महाराज अपनी रानी चेलणा के साथ भगवान् को गन्धना करने गए। उन दिनों माघ महीने की भयदूर सर्दी पड़ रही थी। ओस के कारण वह और बढ़ गई थी। लौटते समय मार्ग में चेलणा ने फायोत्सर्ग किए हुए किसी पडिमाधारी साधु को देखा। तप के कारण कृश बने हुए उसके शरीर पर कोई वस्त्र न था, फिर भी वे मेरु के समान निश्चल खड़े थे। चेलणा उन्हें देख कर आश्चर्य करने लगी और मन में उन्हीं का ध्यान करती हुई घर गई।

रात को सर्दी दूर करने के लिए चेलणा रजाई आदि बहुत से गरम तथा कोमल वस्त्र ओढ़ कर पलंग पर सोई। सोते सोते उसका एक हाथ रजाई से बाहर निकल गया। सर्दी के कारण हाथ सुन्न हो गया। सारे शरीर में सर्दी पहुँचने के कारण चेलणा की नींद सुल गई। उसने हाथ को रजाई के अन्दर कर लिया। उसी समय उसे मुनि का खयाल आया। उनके गुण और कठोर तपश्चर्या पर

चकित होकर उसने कहा— वह तपस्वी क्या करेगा ? चेलणा का अभिप्राय था कि जब एक हाथ बाहर निकलने से मुझे इतनी सर्दी मालूम पड़ने लगी तो उस तपस्वी का क्या हाल होगा जिस के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है। बिना किसी ओट के जंगल में खड़ा है। शरीर तपस्या से मूख्य कर काटा हो रहा है। ऐसी भयङ्कर सर्दी में वह क्या करेंगे ? चेलणा के वाक्य का अभिप्राय श्रेणिक ने दूसरा ही समझा। उस के मन में आया— चेलणा ने किसी का सनेत ठे रखा है। मेरे पास में होने के कारण यह उसके पास नहीं जा सकती, इस लिए दुखी हो रही है। मन में यही विचारते हुए श्रेणिक राजा की रात बड़ी कठिनता से बीती। सुबह होते ही वह भगवान् के पास चला। सामने अभयकुमार दिखाई दिया। श्रेणिक ने क्रोधवश में उसे आज्ञा दी— सभी रानियों के साथ अन्त पुर को जला दो। अभयकुमार ने सोचा— क्रोधवश में महा राज ऐसी आज्ञा दे रहे हैं। क्रोध में निरुले हुए वचन के अनुसार किया जाय तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता, किन्तु बड़े की आज्ञा का पालन भी अवश्य करना चाहिए। यह सोच कर उसने एक सूनी पड़ी हुई हस्तिशाला के आग लगवा दी। आग का धूँआ ऊपर उठने लगा। अभयकुमार भी भगवान् को बन्दना करने के लिए चल दिया।

भगवान् ने समवसरण में पहुँच कर श्रेणिक राजा ने पूछा— भगवन् ! चेलणा एक की पत्नी है या अनेक की ? भगवान् ने उत्तर दिया— एक की। श्रेणिक राजा अभयकुमार को मना करने के लिए जल्दी से घर की तरफ लौटे। पागे में सामने आते हुए अभयकुमार को देख कर उन्होंने पूछा— क्या अन्त पुर को जला दिया ? उसने कहा— जला दिया। राजा ने क्रोधित होकर कहा— उसमें पड़कर तू स्वयं भी क्यों नहीं जल गया ? अभयकुमार ने उत्तर दिया—

जलने से क्या होगा ? मैं दीक्षा ले लेता हूँ । श्रेणिक को अधिक दुःख न हो, इस उद्देश्य से अभयकुमार ने सारी बातें ठीक २ रुढ़ दीं ।

शीलवती चेलना को दुश्चरित्र समझना भाव से अननुयोग है । वाद में मच्चरित्र समझना भाव से अनुयोग है ।

इसी प्रकार औदयिक आदि भावों की विपरीत प्ररूपणा करना अननुयोग है । उन्हें ठीक ठीक समझना अनुयोग है ।
(हमिद्रोयालयक गाथा १०४) (पृथक्कल्प निमुक्ति प्रकरीटिका गाथा १७१ १७०)

७८१- जैन साधु के लिए मार्ग प्रदर्शक वारह गाथाएं

उत्तरा ययन सूत्र के इक्कीसवें अध्यायन का नाम 'समुद्रपालीय' है । इसमें समुद्रपाल मुनि का वर्णन किया गया है । इस अ'ययन में कुल २४ गाथाएं हैं । पहले की वारह गाथाओं में समुद्रपाल के जन्म और वैराग्योत्पत्ति के कारण आदि का कथानक दिया गया है । तेरह से चौबीस तक की गाथाओं में जैन साधु के उद्दिष्ट मार्ग का कथन किया गया है । यहाँ पर पहले की वारह गाथाओं में वर्णित समुद्रपाल का कथानक लिख कर आगे की वारह गाथाओं का क्रमशः भावार्थ दिया जायगा ।

चम्पा नाम की नगरी में पालित नाम का एक व्यापारी रहता था । वह श्रमण भगवान् महावीर का श्रावक था । वह जीयाजीव आदि नाँतत्त्वों का ज्ञाता और निर्ग्रन्थ प्रवचनों (शास्त्रों) में बहुत कुशल कोविद (पण्डित) था । एक बार व्यापार करने के लिए जहाज द्वारा पिटुण्ड नामक नगर में आया । पिटुण्ड नगर में आकर उसने अपना व्यापार शुरू किया । न्याय नीति एवं सत्य और ईमानदारी के साथ करने से उसका चमक उठा । सारे ... और कीर्ति फैल

नगर में रहते हुए उसे कई वर्ष बीत गये। उसने गुणों से आकृष्ट होकर पिहुण्ड नगर निवासी एक महाजन ने रूप लावण्य सम्पन्न अपनी कन्या का विवाह पालित के साथ कर दिया। अब वे दोनों दम्पति आनन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय पश्चात् वह कन्या गर्भवती हुई। अपनी गर्भवती पत्नी को साथ लेकर पालित श्रावक जहाज द्वारा अपने घर चम्पा नगरी आने के लिए रवाना हुआ। आसन्नमसरा होने से पालित की पत्नी ने समुद्र में ही पुत्र को जन्म दिया। समुद्र में पैदा होने के कारण उस बालक का नाम समुद्रपाल रखा गया। अपने नवजात पुत्र और स्त्री के साथ पालित सकुशल चम्पा नगरी में अपने घर पहुँच गया। सब को प्रिय लगने वाला, सौम्य और कान्तिशरी यह बालक वहाँ सुखपूर्वक बढ़ने लगा। योग्य वय होने पर उसे शिक्षागुरु के पास भेजा गया। विलक्षण बुद्धि होने के कारण शीघ्र ही यह उच्चतर कलाओं तथा नीति शास्त्र में पारङ्गत हो गया। जब वह यौवन वय को प्राप्त हुआ तब उसके पिता ने अप्सरा जैसा सुन्दर एक महा रूपवती कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया। विवाह हो जाने के पश्चात् समुद्र पाल उस कन्या के साथ रमणीय महल में रहने लगा और दोगुन्दरु देव (एक उत्तम जाति का देव) के समान कामभोग भोगता हुआ सुखपूर्वक समय बिताने लगा।

एक दिन वह अपने महल की खिडकी में से नगरचर्या देख रहा था कि इतने ही में फाँसी पर चढ़ाने के लिए तय भूमि की तरफ मृत्युदण्ड के चिन्ह सहित ले जाए जाते हुए एक चोर पर उसकी दृष्टि पड़ी। उस चोर को देखकर उसके हृदय में कई तरह के विचार उठने लगे। वह सोचने लगा कि अशुभ कर्मों के कैसे कड़वे फल भोगने पड़ते हैं। इस चोर के अशुभ कर्मों का उदय है इसीसे इसको यह कड़वा फल भोगना पड़ रहा है। यह मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। 'जो

जैसा करता है वह वैसा भोगता है' यह अटल सिद्धान्त समुद्रपाल के प्रत्येक अंग में व्याप्त हो गया। कर्मों के इस अटल नियम ने उसके हृदय को कषा दिया। वह विचारने लगा कि मेरे लिए इन भोग जन्य सुखों के कैसे दुःखदायी परिणाम होंगे ? मैं क्या कर रहा हूँ ? यहाँ आने का मेरा कारण क्या है ? इत्यादि अनेक प्रकार के तर्क चिन्तन उसके मन में पैदा होने लगे। इस प्रकार गहरे चिन्तन के परिणाम स्वरूप उसको जाति स्मरण ज्ञान पैदा हो गया। अपने पूर्वभव को देख कर उसे वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। अपने माता पिता के पास जाकर दीक्षा लेने की आज्ञा मागने लगा। माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर उसने दीक्षा अङ्गीकार की और समय धारण कर साधु बन गया। महास्लेश, महाभय, महामोह तथा आसक्ति के मूल कारण रूपी धन, वैभव तथा कुटुम्बी जनों के मोह सम्बन्ध को छोड़ कर उन्होंने रचिपूर्वक त्याग धर्म स्वीकार कर लिया। वह अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप पाँच महाव्रतों का तथा सदाचारों का पालन करने लगा और आने वाले परिपक्वों को जीतने लगा। इस प्रकार वह सिद्धान्त मुनीश्वर जिनेश्वरों द्वारा प्ररूपित धर्म पर दृढ़ बन कर जैन साधु के उद्दिष्ट मार्ग पर गमन करने लगा। इस मार्ग का कथन चारह गाथाओं में किया गया है। उन चारह गाथाओं का भावार्थ क्रमशः नीचे दिया जाता है—

(१) साधु का कर्तव्य है कि वह ससार के समस्त जीवों पर दया भाव रखे अर्थात् 'सत्त्वेषु मैत्री' का भाव रखे और जो जो कष्ट उस पर आवें उनको समभाव पूर्वक सहन करे। सदा अस्वद ब्रह्मचर्य और समय का पालन करे। इन्द्रियों को अपने प्रश में रखे और योगों की अशुभ प्रवृत्ति का सर्वथा त्याग कर समाधिपूर्वक भिक्षु धर्म में प्रवृत्ति करता रहे।

(२) जिस समय जो क्रिया करनी चाहिए उस समय वही करे।

देश विदेश में विचरता रहे अर्थात् साधु किसी भी क्षेत्र में क्यों न विचरे, वह अपनी जीवनचर्या के अनुसार ही आचरण रखे। भिक्षा के समय स्वाध्याय करना अथवा स्वा याय के समय सो जाना इत्यादि प्रकार की अकाल क्रियाएँ न करे किन्तु अपना सारा कार्य शास्त्रानुसार नियमित समय पर करे। कोई भी कार्य करने से पहिले अपनी शक्ति को माप ले अर्थात् अमुक कार्य को पूर्ण करने की मेरी शक्ति है या नहीं इस का विचार कर कार्य आरम्भ करे। यदि कोई उसे कठोर या असंभ्य शब्द भी कहे तो भी वह सिंह के समान निहट रहे किन्तु वापिस असंभ्य शब्द न कहे।

(३) साधु का कर्तव्य है कि मिय अथवा अभिय जो कुछ भी हो उसमें तटस्थ रहे। यदि कोई कष्ट भी आ पड़े तो उसकी उपेक्षा कर समभाव से उसे सह ले और यही भावना रखे कि जो कुछ होता है अपने कर्मों के कारण ही होता है इस लिए कभी भी निरुत्साह न हो। अपनी निन्दा या प्रशंसा की तरफ ध्यान न दे।

(४) 'मनुष्यों के तरह तरह के अभिप्राय होते हैं, इसलिए यदि कोई मेरी निन्दा करता है तो यह उसके मन की बात है इसमें मेरी क्या घुराई है' इस प्रकार साधु अपने मन को सान्त्वना दे। मनुष्य, तिर्यञ्च अथवा देव द्वारा दिए गए उपसर्ग शान्तिपूर्वक सहन करे।

(५) जब दुःसख परिपह आते हैं तब कायर साधक शिथिल हो जाते हैं किन्तु शुद्ध भूमि में सब से आगे रहने वाले हाथी की तरह वे वीर श्रमण निर्ग्रन्थ खेदखिन्न नहीं होते, अपितु उत्साह के साथ सयम मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं।

(६) शुद्ध सयमी पुरुष शीत, उष्ण, दश, मशक, रोग आदि परिपहों को समभावपूर्वक सहन करे और उन परिपहों को अपने पूर्व कर्मों का परिणाम जान कर सहे और अपने कर्मों का नाश करे।

(७) विचक्षण साधु हमेशा राग द्वेष तथा मोह को छोड़ कर

जिस तरह वायु से मेरु कम्पित नहीं होता, उसी तरह परिपहों से कम्पित एवं भयभीत न हो। अपने मन को वश में रख कर सर कुब्ध समभाव पूर्वक सहन करता रहे।

(८) साधु कभी घमण्ड न करे और न कायर ही बने। कभी अपनी पूजा प्रतिष्ठा एवं प्रशंसा की इच्छा न करे। सरल भाव धारण करे और राग द्वेष से विरक्त होकर ज्ञान दर्शन चारित्र्य द्वारा मोक्षमार्ग की उपासना करे।

(९) साधु को यदि कभी समय में अरुचि अथवा असयम में रुचि पैदा हो तो उनको दूर करे। आसक्ति भाव से दूर रहे और आत्मचिंतन में लीन रहे। शोक, ममता तथा परिग्रह की तृष्णा छोड़ कर समाधिपूर्वक परमार्थ मार्ग में आत्मा को स्थिर करे।

(१०) छः काय जीवों के रक्तक साधु उपलेप रहित तथा परनिमित्तक (दूसरों के निमित्त बनाये गये) एकान्त स्थानों में अर्थात् स्त्री, पशु और नपुंसक से रहित स्थानों में रहे। यशस्वी महर्षियों ने जिस मार्ग का अनुसरण किया था उसी मार्ग का वह भी अनुसरण करे। परिपह उपसर्गों को शान्ति पूर्वक सहन करे। समुद्रपाल योगीश्वर भी इस प्रकार आचरण करने लगे।

(११) उपरोक्त गुणों से युक्त यशस्वी तथा ज्ञानी समुद्रपाल महर्षि निरन्तर संयम मार्ग में आगे बढ़ते गये। उत्तम समय धर्म का पालन कर अन्त में केवल ज्ञान रूपी अनन्त लक्ष्मी के स्वामी हुए। जिस प्रकार आकाश मण्डल में सूर्य शोभित होता है उसी प्रकार वे मुनीश्वर भी इस महीमण्डल पर अपने आत्म प्रकाश से दीप्त होने लगे।

(१२) पुण्य और पाप इन दोनों प्रकार के कर्मों का सर्वथा नाश कर वे समुद्रपाल मुनि शरीर के मोह से सर्वथा छूट गये। जैलेशी अवस्था को प्राप्त हुए और इस संसार रूपी समुद्र से तिर

कर वे महापुनि अपुनरागति (वह गति जहाँ जाकर फिर कभी लौटना न पड़े) अर्थात् मोक्ष गति को प्राप्त हुए।

सरल भाव, ऋष्ट सहिष्णुता, निरभिमानता अनासक्ति, निन्दा और प्रशंसा में समभाव, प्राणी मात्र परमैत्री भाव, एकान्त वृत्ति तथा सतत अप्रमत्तता ये आठ गुण त्याग धर्म रूपी महल की नींव है। यह नींव जितनी दृढ़ तथा मजबूत होगी उतना ही त्यागी जीवन उच्च तथा श्रेष्ठ और सुवासित होगा। इस सुवास में अनन्त भवों की वासना रूपी दुर्गन्धि नष्ट भ्रष्ट होजाती है और आत्मा ऊँची उठते उठते अन्तिम श्रेष्ठ को प्राप्त कर लेती है।

(उत्तराख्ययन अध्यायन २१)

७८२- अरिहन्त भगवान् के बारह गुण

(१) अशोक वृक्ष (२) देवकृत अचिच पुष्पवृष्टि (३) दिव्य ध्वनि (४) चँवर (५) सिंहासन (६) भामण्डल (७) देव दुन्दुभि (८) छत्र (९) अपायापगमातिशय (दानान्तराय आदि १८ दोषों से रहित)।
(१०) ज्ञानातिशय- सम्पूर्ण, अव्याप्य, अप्रतिपाती केवल-ज्ञान को धारण करना ज्ञानातिशय है।

(११) पूजातिशय- तीनों लोकों द्वारा पूज्य होना तथा इन्द्रकृत अष्ट महाप्रातिहार्यादि रूप पूजा से युक्त होना पूजातिशय है।

(१२) वागतिशय- पैंतीस अतिशयों से युक्त सत्य और परस्पर वाधारहित वाणी का बोलना वागतिशय (वचनातिशय) है।

(समवायाग ३४ वा चौतीस अतिशयों में से) (हरिभद्रकृत सम्बोध सत्तरी)

७८३- चक्रवर्ती बारह

चक्रवर्त के धारक श्रेष्ठ पुरुष चक्रवर्ती कहलाते हैं। ये बारह हैं-

(१) भरत (२) समर (३) मधवान् (४) सनत्कुमार (५) शान्तिनाथ (६) कुन्धुनाथ (७) अरनाथ (८) सुभूम (९) महापद्म

(१०) हरिपेण (११) जय (१२) ब्रह्मदत्त ।

चक्रवर्तियों का भोजन—चक्रवर्तियों का भोजन कल्याण भोजन कहलाता है। उसके विषय में ऐसा कथन आता है—रोग रहित एक लाख गायों का दूध निकाल कर वह दूध पचास हजार गायों को पिला दिया जाय। फिर उन पचास हजार गायों का दूध निकाल कर पचीस हजार गायों को पिला दिया जाय। उस प्रकार क्रमशः करते हुए अन्त में वह दूध एक गाय को पिला दिया जाय। फिर उस एक गाय का दूध निकाल कर उत्तम जाति के चावल डाल कर उसकी खीर बनाई जाय और उत्तमोत्तम पदार्थ डाल कर उसे सम्कारित किया जाय। ऐसी खीर का भोजन कल्याण भोजन कहलाता है। चक्रवर्ती और उसकी पटरानी के अतिरिक्त यदि दूसरा कोई व्यक्ति उस खीर का भोजन कर ले तो वह उसको पचा नहीं सकता और उससे उसको महान् उन्माद पैदा हो जाता है।

चक्रवर्ती का काकिणीरत्न—प्रत्येक चक्रवर्ती के पास एक एक काकिणी रत्न होता है। वह अष्टसुवर्ण परिमाण होता है। सुवर्ण परिमाण इस प्रकार बताया गया है—चार कोमल वृणों की एक सफेद सरसों होती है। सोलह सफेद सरसों का एक धान्यमापफल कहलाता है। दो धान्यमापफलों की एक गुञ्जा (चिरमी) होती है। पाँच गुञ्जाओं (चिरमियों) का एक कर्ममाप होता है और सोलह कर्ममापों का एक सुवर्ण होता है। सब चक्रवर्तियों के काकिणी रत्नों का परिमाण एक समान होता है। वह रत्न छः खण्ड, चारह कोटि (धार) तथा आठ कोण वाला होता है। इसका आकार लुहार के एरण सरीखा होता है।

(अष्टाग सूत्र अष्टा ८ सूत्र ६३३)

चक्रवर्तियों की गति—बारह चक्रवर्तियों में से दस चक्रवर्ती मोक्ष में गए हैं। सुभूम और ब्रह्मदत्त दोनों चक्रवर्ती कामभोगों में फसे रहने के कारण सातवीं नरक में गए।

(अष्टाग सूत्र ४ उद्देश ३)

चक्रवर्तियों के ग्राम—ग्रन्थेक चक्रवर्ती के ६६—६६ करोड़ ग्राम उनकी अमीनता में होते हैं। चक्रवर्तियों में से कितनेक तो राज्यलक्ष्मी और कामभोगों को छोड़ कर दीक्षा लेते हैं और कितनेक नहीं।

भरतसेन का चक्रवर्ती पहले किस खण्ड को साधता है? उत्तर में कहा जाता है कि पहले मध्यखण्ड को साधता है अर्थात् अपने अधीन करता है, फिर सेनानीरव द्वारा सिन्धु खण्ड को जीतता है। इसके पश्चात् गुहानुभवेश नामक रत्न से त्रैताद्वय पर्वत को उल्लघन कर उधर के मध्यखण्ड को विजय करता है। बाद में सिन्धुखण्ड और गंगाखण्ड को साध कर वापिस इधर चला आता है। इधर आने पर गंगाखण्ड को साध कर अपनी राजधानी में चला जाता है।

चक्रवर्तियों के पिताओं के नाम—बारह चक्रवर्तियों के पिताओं के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—

(१) ऋषभदेव स्वामी (२) सुमति विजय (३) समुद्र विजय (४) अश्वसेन (५) विश्वसेन (६) सूर्य (७) सुदर्शन (८) कृतवीर्य (९) पद्मोत्तर (१०) महाहरि (११) विजय (१२) ब्रह्म।

चक्रवर्तियों की माताओं के नाम—(१) सुमगला (२) यशस्वती (३) भद्रा (४) सहदेवी (५) अचिरा (६) श्री (७) देवी (८) तारा (९) जाला (१०) मेरा (११) वमा (१२) चुल्लणी। (समवायग १५८)

चक्रवर्तियों के जन्म स्थान—(१) वनिता (२) अयोध्या (३) श्रावस्ती (४—८) हस्तिनापुर (इस नगर में पाँच चक्रवर्तियों का जन्म हुआ था) (९) बनारस (१०) कम्पिलपुर (११) राजगृह (१२) कम्पिलपुर। (समवायग १५८) (आकस्यक प्रथम विभाग पृ० १)

चक्रवर्तियों का बल—वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से चक्रवर्तियों में बहुत बल होता है। दूए आदि के तट पर बैठे हुए चक्रवर्ती को शृङ्खला (साकल) में बाध कर हाथी घोड़े रथ और पैदल

आदि सारी सेना सहित बचीस हजार राजा उस जंजीर को खींचने लगे तो भी वे एक चक्रवर्ती को नहीं खींच सकते किन्तु उसी जंजीर को बाएं हाथ से पकड़ कर चक्रवर्ती अपनी तरफ उन सब को उड़ी आसानी से खींच सकता है।

चक्रवर्तियों का हार—प्रत्येक चक्रवर्ती के पास श्रेष्ठ मोती और मणियों अर्थात् चन्द्रकान्त आदि रत्नों से जड़ा हुआ चौंसठ लड़ियों वाला हार होता है। (समवायग ६४)

चक्रवर्तियों के एकेन्द्रिय रत्न—प्रत्येक चक्रवर्ती के पास सात सात एकेन्द्रिय रत्न होते हैं। अपनी अपनी जाति में जो सर्वोत्कृष्ट होता है वह रत्न कहलाता है। वे ये हैं—(१) चक्ररत्न (२) छत्ररत्न (३) चर्मरत्न (४) दण्डरत्न (५) असिरत्न (६) मणिरत्न (७) काफिणीरत्न। ये सातों पार्थिव अर्थात् पृथ्वी रूप होते हैं।

चक्रवर्ती के पञ्चेन्द्रिय रत्न—प्रत्येक चक्रवर्ती के पास सात सात पञ्चेन्द्रिय रत्न होते हैं। (१) सेनापति (२) गृहपति (भट्टारी) (३) बड़ई (४) शान्ति कर्मकराने वाला पुरोहित (५) स्त्रीरत्न (६) अश्वरत्न (७) हस्तिरत्न। इन चौदह ही रत्नों की एक एक हजार यक्षदेवता सेवा करते हैं।

चक्रवर्तियों का वर्ण आदि—शुद्ध निर्मल सोने की प्रभा के समान उनके शरीर का वर्ण होता है।

चक्रवर्तियों की स्थिति और अवगाहना जानने के लिए नीचे तालिका दी जाती है—

नाम	स्थिति	अवगाहना
(१) भरत	८४ लाख पूर्ण	५०० धनुष
(२) सगर	७२ " "	४५० "
(३) मधवान्	५ लाख वर्ष	४२॥ "
(४) सनत्कुमार	३ " "	४१॥ "

नाम	स्थिति	अवगाहना
(५) शान्तिनाथ	१ लाख वर्ष	४० धनुष
(६) कुन्धुनाथ	६५ हजार वर्ष	३५ "
(७) अरनाथ	८४ " "	३० "
(८) सुभूम	६० " "	२८ "
(९) महापद्म	३० " "	२० "
(१०) हरिपेण	१० " "	१५ "
(११) जय	३ " "	१२ "
(१२) त्रयमदत्त	७०० वर्ष	७ "

(हरिभट्टीयावजयन्त प्रथम विभाग गाथा ३६२-८३)

(विश्वि शलाका पुराण चरित्र)

चक्रवर्तियों के स्त्रीरत्नों के नाम— (१) सुमद्रा (२) भद्रा (३) सुनेन्दा (४) जया (५) विजया (६) वृष्णश्री (७) सूर्यश्री (८) पद्मश्री (९) वसुन्धरा (१०) देवी (११) लक्ष्मीमती (१२) कुरुमती।

(समवायार्ण १५८)

चक्रवर्तियों की सन्तान— चक्रवर्ती अपना वैक्रिय रूप छोड़ कर जल सम्भोग करता है तो उसके सन्तान होती है या नहीं? इसका उत्तर यह है कि चक्रवर्ती के वैक्रिय शरीर से तो सन्तानोत्पत्ति नहीं हो सकती है किन्तु वैजल औदारिक शरीर से हो सकती है। वैक्रिय शरीर द्वारा बनाये गये रूप तो पुनः औदारिक शरीर में ही प्रवेश कर जाते हैं इसलिए वे गर्भाधान के कारण नहीं हो सकते, ऐसा पद्मरणा सूत्र की वृत्ति में कहा गया है।

ये चक्रवर्ती सर्गोत्कृष्टशब्द रूप रस गन्ध स्पर्श रूप कामभोगों का भोग करते हैं। जो इन को छोड़ कर दीक्षा अङ्गीकार कर लेते हैं वे मोक्ष में अथवा ऊँचे देवलोकों में जाते हैं। जो इन कामभोगों को नहीं छोड़ते हैं और इन्हीं में मग्न बने रहते हैं वे सैकड़ों वर्षों

तक इनका सेवन करने पर भी इनमें अत्यन्त ही मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं और भयङ्कर वेदना वाली नरकों में उत्पन्न होते हैं।

चक्रवर्तियों की प्रज्या— पहले और दूसरे चक्रवर्ती अर्थात् भरत और सगर ने विनीता (अयोध्या, साकेत) नगरी में दीक्षा ली थी। मयवान् आवस्ती में, मनत्कुमार, शान्तिनाथ, कुन्धुनाथ और अरनाथ हस्तिनागपुर में, महापद्म बनारस में, हरिपेण कम्पिलपुर में और जय राजगृह में दीक्षित हुए थे। सुभूम और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने दीक्षा नहीं ली थी। ये दोनों हस्तिनागपुर और कम्पिलपुर नगर के अन्दर उत्पन्न हुए थे। आवश्यक सूत्र में बतलाया है कि जो चक्रवर्ती जहाँ उत्पन्न हुए थे उन्होंने उसी नगरी के अन्दर दीक्षा ली थी किन्तु निशीथ भाष्य में बतलाया गया है कि चम्पा, मथुरा आदि दस नगरियों में बारह चक्रवर्ती उत्पन्न हुए थे अर्थात् नौ नगरियों में तो एक एक चक्रवर्ती उत्पन्न हुआ था और एक नगरी में तीन चक्रवर्ती पैदा हुए थे अर्थात् शान्तिनाथ, कुन्धुनाथ और अरनाथ (जो कि क्रमशः सोलहवें, सतरहवें और अठारहवें तीर्थङ्कर भी हैं) एक ही नगरी में उत्पन्न हुए थे। एक नगरी में कई चक्रवर्ती उत्पन्न हो सकते हैं किन्तु एक क्षेत्र में एक साथ दो चक्रवर्ती नहीं हो सकते।

राज्यलक्ष्मी और कामभोगों को छोड़ कर जो चक्रवर्ती दीक्षा ले लेते हैं वे उसी भव में मोक्ष में या श्रेष्ठ देवलोक में जाते हैं। जो चक्रवर्ती दीक्षा नहीं लेते वे भी ज्यादा से ज्यादा कुछ कम अर्द्ध शुद्ध परावर्तन के बाद अग्रण्य मोक्ष में जाते हैं।

(हरिभट्टीयान्तरक अध्यायन १) (त्रिपटि शलाका पुरय चरित्र)

७८४— आगामी उत्सर्पिणी के चक्रवर्ती

निम्न लिखित चक्रवर्ती आगामी उत्सर्पिणी में होंगे—

(१) भरत (२) दीर्घदन्त (३) गूढदन्त (४) शुद्धदन्त (५) श्रीपुर

(६) श्रीभूति (७) श्रीसोम (८) पद्म (९) महापद्म (१०) तिमल वाहन (११) विपुल वाहन (१२) अरिष्ट । (ममवार्ता १५६)

७८५— आर्य के वारह भेद

निम्न लिखित वारह तरह से आर्य पद का निक्षेप किया गया है ।

(१) नामार्य— किसी पुरुष या वस्तु आदि का नाम आर्य रख देना नामार्य कहलाता है ।

(२) स्थापनार्य— गुणों की विवक्षा न करके किसी पुरुष या स्थान आदि में आर्य पद की स्थापना कर देना स्थापनार्य कहलाता है ।

(३) द्रव्यार्य— भुक्ताये जाने के योग्य वृक्ष आदि द्रव्यार्य कहलाते हैं । जैसे तिमिश वृक्ष आदि ।

(४) क्षेत्रार्य— मगध आदि साठे पच्चीस देशों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य आदि क्षेत्रार्य कहलाते हैं ।

(५) जात्यार्य— अम्बष्ठ, कलिन्द, विदेह आदि श्रेष्ठ जातियों में उत्पन्न होने वाले जात्यार्य कहलाते हैं ।

(६) कुलार्य— वज्र, भोग, राजन्य आदि श्रेष्ठ कुलों में उत्पन्न होने वाले कुलार्य कहलाते हैं ।

(७) कर्मार्य— महा आरम्भ के कार्यों में प्रवृत्ति न करने वाले कर्मार्य कहलाते हैं ।

(८) भापार्य— अर्धमागधी आदि आर्य भाषाओं को बोलने वाले भापार्य कहलाते हैं ।

(९) शिन्पार्य— रूई धुनना, कपड़े बुनना आदि से अपनी आजीविका चटाने वाले शिन्पार्य कहलाते हैं ।

(१०) ज्ञानार्य— ज्ञान की अपेक्षा जो आर्य हों वे ज्ञानार्य कहलाते हैं । ज्ञान के मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदि पाँच भेद हैं । इन पाँच ज्ञानों की अपेक्षा ज्ञानार्य के भी पाँच भेद हो जाते हैं ।

(११) दर्शनार्थ— दर्शन की अपेक्षा जो आर्य हैं उन्हें दर्शनार्थ कहते हैं। इनके दो भेद हैं— सराग दर्शनार्थ और वीतराग दर्शनार्थ। ज्ञायोपशमिक सम्यग्दृष्टि और औपशमिक सम्यग्दृष्टि के भेद से सराग दर्शनार्थ के दो भेद हैं।

(१२) चारित्र्यार्थ— चारित्र की अपेक्षा जो आर्य हैं वे चारित्र्य कहलाते हैं। चारित्र के सामायिक, छेदोपस्थापनीय आदि पाँच भेद होने से चारित्र्यार्थ के भी पाँच भेद हैं।

(पृष्ठरूप नियुक्ति उद्देशा १ गाथा ३२६१)

७८६— उपयोग बारह

जिसके द्वारा सामान्य या विशेष रूप से वस्तु का ज्ञान किया जाय उसे उपयोग कहते हैं। उपयोग के दो भेद हैं— साकारोपयोग और निराकारोपयोग (अनाकारोपयोग)। जिसके द्वारा पदार्थों के विशेष धर्मों का अर्थात् जाति, गुण, क्रिया आदि का ज्ञान हो वह साकारोपयोग है अर्थात् सचेतन और अचेतन पदार्थों को पर्याय सहित जानना साकारोपयोग है, इसे ज्ञानोपयोग भी कहते हैं। जिसके द्वारा पदार्थों के सामान्य धर्म सत्ता आदि का ज्ञान किया जाय उसे निराकारोपयोग कहते हैं, यह दर्शनोपयोग भी कहा जाता है।

छद्मस्थों की अपेक्षा साकारोपयोग का समय अन्तर्गृह्य है और केवली की अपेक्षा एक समय है। अनाकारोपयोग का समय छद्मस्थों की अपेक्षा अन्तर्गृह्य है किन्तु साकारोपयोग का समय इससे सरयात गुणा अधिक है क्योंकि आकार (पर्याय) सहित वस्तु का ज्ञान करने में बहुत समय लगता है। केवली की अपेक्षा अनाकारोपयोग का समय एक समय मात्र है।

साकारोपयोग के आठ भेद—

(१) आभिनिवोपिक साकारोपयोग— इन्द्रिय और मन की सहायता से योग्य स्थान में रहे हुए पदार्थों को स्पष्ट रूप से विषय

करने वाला आभिनिर्गोधिक साकारोपयोग है। यह मतिज्ञान भी कहलाता है।

(२) श्रुतज्ञान साकारोपयोग—वाच्यवाचकभाषा सम्बन्ध पूर्वक शब्द के साथ सम्बन्ध रखने वाले अर्थ का ग्रहण करने वाला श्रुतज्ञान कहलाता है। जैसे—कम्पुग्रीवादि आकार वाली, जल धारणादि क्रिया में समर्थ वस्तु घट शब्दवाच्य है अर्थात् घट शब्द से कही जाती है। श्रुतज्ञान भी इन्द्रियमनोनिमित्तक होता है और इन्द्रिय तथा मन की सहायता से ही पदार्थों को विषय करता है।

(३) अवधिज्ञान साकारोपयोग—मर्यादापूर्वक रूपी द्रव्यों को विषय करने वाला अवधिज्ञान साकारोपयोग कहलाता है। यह ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना ही रूपी पदार्थों को विषय करता है।

(४) मनःपर्यवज्ञान साकारोपयोग—दाईं द्वीप और समुद्रों में रहे हुए सही पचेन्द्रिय जीवों के मनोगत भावों को जानने वाला मनःपर्यवज्ञान साकारोपयोग कहलाता है। इसे मनःपर्यय और मनःपर्याय भी कहते हैं।

(५) केवलज्ञान साकारोपयोग—मति आदि ज्ञानों की अपेक्षा (महापता) के बिना भूत, भविष्यत् और वर्तमान तथा तीनों लोक-वर्ती समस्त पदार्थों को विषय करने वाला केवलज्ञान साकारोपयोग है। इसका विषय अनन्त है।

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान जब मिथ्यात्व मोहनीय से संयुक्त हो जाते हैं तब वे मलिन हो जाते हैं। उस दशा में वे अनुक्रम ■ (६) मत्तज्ञान साकारोपयोग (७) भुताज्ञान साकारोपयोग और (८) निभद्रज्ञान साकारोपयोग कहलाते हैं।

अनाकारोपयोग के चार भेद—

(९) चक्षुर्दर्शन अनाकारोपयोग—आँख द्वारा पदार्थों का जो

सामान्य ज्ञान होता है उसे चक्षुदर्शन अनाकारोपयोग कहते हैं।

(१०) अचक्षुदर्शन अनाकारोपयोग— चक्षु इन्द्रिय को छोड़ कर शेष चारों इन्द्रियों और मन के द्वारा होने वाला पदार्थों का सामान्य ज्ञान अचक्षुदर्शन अनाकारोपयोग है।

(११) अवधिदर्शन अनाकारोपयोग— मर्यादित क्षेत्र में रूपी द्रव्यों का सामान्य ज्ञान अवधिदर्शन अनाकारोपयोग है।

(१२) केवलदर्शन अनाकारोपयोग— दूसरे ज्ञान की अपेक्षा बिना सम्पूर्ण ससार के पदार्थों का सामान्य ज्ञान रूप दर्शन केवल दर्शन अनाकारोपयोग कहलाता है। (पञ्चवक्त्रा ६ यो उपयोग पद)

७८७— अवग्रह के बारह भेद

नाम, जाति आदि की विशेष कल्पना से रहित वस्तु का सामान्य ज्ञान अवग्रह कहलाता है। जैसे गाढ़ अन्यकार में किसी वस्तु का स्पर्श होने पर 'किमिदम्, यह क्या है' इस प्रकार का ज्ञान होता है। यह ज्ञान अव्यक्त (अस्पष्ट) है। इसमें किसी भी पदार्थ का विशेष ज्ञान नहीं होता। इसके बारह भेद हैं।

(१) बहुग्राही—उहु अर्थात् अनेक पदार्थों का सामान्य ज्ञान उहुग्राही अवग्रह है।

(२) अल्पग्राही—एक पदार्थ का ज्ञान अल्पग्राही अवग्रह है।

(३) बहुविधग्राही— किसी पदार्थ के आकार, प्रकार, रूप रंग, आदि विविधता का ज्ञान बहुविधग्राही अवग्रह है।

(४) एकविधग्राही— एक ही प्रकार के पदार्थ का ज्ञान एक-विधग्राही अवग्रह है।

उहु और अल्प का अर्थ व्यक्तियों की संख्या से है और बहुविध तथा एकविध का अर्थ प्रकार (किसम) अथवा जाति की संख्या से है। यही इन दोनों में फरक है।

(५) क्षिप्रग्राही—पदार्थ का शीघ्र ज्ञान कराने वाला क्षिप्रग्राही अवग्रह है ।

(६) अक्षिप्रग्राही—विलम्ब से ज्ञान कराने वाला अक्षिप्रग्राही अवग्रह है । जल्दी या देरी से ज्ञान होना व्यक्ति के क्षयोपशम पर निर्भर है । राह सारी सामग्री बराबर होने पर भी एक व्यक्ति क्षयोपशम की पटुता के कारण शीघ्र ज्ञान कर लेता है और दूसरा व्यक्ति क्षयोपशम की मद्धता के कारण विलम्ब से ज्ञान करता है ।

(७) निश्चितग्राही—हेतु द्वारा निर्णीत निश्चित कहलाता है । जैसे किसी व्यक्ति ने पहले जुही आदि के फूलों को देख रखा है और उसके शीत कोमल स्पर्श तथा सुगन्ध आदिका अनुभव कर रखा है उसके स्पर्श से होने वाला ज्ञान निश्चितग्राही है ।

(८) अनिश्चितग्राही—हेतु द्वारा अनिर्णीत अनिश्चित कहलाता है । पहले अनुभव न किए हुए पदार्थ का ज्ञान अनिश्चितग्राही है ।

निश्चित और अनिश्चित शब्दों का अर्थ ऊपर बताया गया है । नन्दी सूत्र की टीका में भी यही अर्थ दिया गया है परन्तु वहाँ पर इन शब्दों का दूसरा अर्थ भी दिया हुआ है । वहाँ पर परधर्मों से मिश्रित ग्रहण को निश्चित अवग्रह और परधर्मों से अमिश्रित ग्रहण को अनिश्चित अवग्रह बताया गया है ।

राजवातिक में बतलाया गया है कि सम्पूर्ण एवं स्पष्ट रीति से उच्चारण नहीं किये गए शब्दों का ग्रहण अनिश्चित अवग्रह है और सम्पूर्ण एवं स्पष्ट रीति से उच्चारण किए शब्दों का ग्रहण निश्चित अवग्रह है ।

(९) सदिग्धग्राही—अनिश्चित अर्थ को ग्रहण करने वाला अवग्रह सदिग्धग्राही है ।

(१०) असदिग्धग्राही—निश्चित अर्थ को ग्रहण करने वाला अवग्रह असदिग्धग्राही कहलाता है, जैसे किसी पदार्थ का स्पर्श

होने पर कहना कि यह फूल का स्पर्श नहीं किन्तु चन्दन का है।

सदिग्धग्राही और असदिग्धग्राही की जगह कहीं कहीं उक्त-
ग्राही और अनुक्तग्राही ऐसा पाठ है। इनका अर्थ राजवार्तिक में
इस प्रकार किया गया है—

वक्ता कोई बात कहना चाहता है किन्तु अभी उसके मुँह, से पूरा
शब्द नहीं निकला। केवल शब्द का पहला एक अक्षर उच्चारण
किया गया है। ऐसी अवस्था में वक्ता के अभिप्राय का जान कर
यह कह देना कि तुम अमुक शब्द बोलने वाले हो, इस प्रकार का
अवग्रह अनुक्तावग्रह कहलाता है, अथवा गाने के लिए तैयार हुए
पुरुष के गाना शुरू करने के पहले ही उसके वीणा आदि के स्वर को
सुन कर ही यह बतला देना कि यह पुरुष अमुक गाना गाने वाला
है। इस प्रकार का अवग्रह अनुक्तावग्रह है। इससे विपरीत अर्थात्
वक्ता के शब्दों को सुन कर होने वाला अवग्रह उक्तावग्रह है।

(११) भुवग्राही— अवग्यम्भावी अर्थ को ग्रहण करने वाला
अवग्रह भुवग्राही है।

(१२) अभुवग्राही— कदाचिन्नावी अर्थ का ग्राहक अवग्रह
अभुवग्राही है।

समान सामग्री होने पर भी किसी व्यक्ति को उस पदार्थ का
अवग्य ज्ञान हो जाता है और किसी को क्षयोपशम की मन्दता के
कारण कमी तो ज्ञान हो जाता है और कभी नहीं। ऐसा ज्ञान
क्रमशः भुवग्राही अवग्रह और अभुवग्राही अवग्रह कहलाता है।

उपरोक्त बारह भेदों में से चार भेद अर्थात् बहु, अल्प, बहुविध
और अल्पविध (एकविध) विषय की विविधता पर अवलम्बित
हैं शेष आठ भेद क्षयोपशम की विविधता पर अवलम्बित हैं।

शङ्का— उपरोक्त बहु, अल्प आदि बारह भेद तो पदार्थ की
विशेषता का ज्ञान कराते हैं। अवग्रह का विषय तो सामान्य ज्ञान

मात्र है। इस लिए उसमें ये चारह भेद कैसे घटित हो सकेंगे ?

समाधान— अर्थावग्रह के दो भेद माने गए हैं— व्यावहारिक और नैश्चयिक। उपरोक्त भेद व्यावहारिक अर्थावग्रह के समझने चाहिये। नैश्चयिक अर्थावग्रह के नहीं, क्योंकि इसमें जाति, गुण क्रिया आदि से शून्य मात्र सामान्य प्रतिभास होता है, इस लिए इसमें बहु, अल्प आदि विशेषताओं का ग्रहण नहीं हो सकता।

व्यावहारिक अर्थावग्रह और नैश्चयिक अर्थावग्रह में सिर्फ यही फरक है कि सामान्य मात्र का ग्रहण करने वाला नैश्चयिक अर्थावग्रह है और विषयों की विविधता सहित सामान्य और विशेष दोनों को ग्रहण करने वाला व्यावहारिक अर्थावग्रह है।

अवग्रह की तरह ईहा, अवाय और धारणा, प्रत्येक के चारह चारह भेद होते हैं। (तत्त्वार्थाधिगम भाष्य अभ्ययन १ सूत्र ११)

(टाणींग, सूत्र ५१०) (विशेषावरयक भाष्य गाथा १०८)

७८८— असत्यामृषा (व्यवहार) भाषा के चारह भेद

सत्या, असत्या, सत्यामृषा और असत्यामृषा इस प्रकार भाषा के चार भेद हैं। पहले की तीन भाषाओं के लक्षण से रहित होने के कारण चौथी असत्यामृषा का इनमें अन्तर्भाव नहीं हो सकता। केवल लौकिक व्यवहार की प्रवृत्ति का कारण होने से यह व्यवहार भाषा या असत्यामृषा भाषा कहलाती है। इसके चारह भेद हैं—

(१) आमतणी— आमन्त्रणा करना। जैसे— हे भगवान्, हे देवदत्त ! इत्यादि।

(२) आणमणी (आज्ञापनी)— दूसरे को किसी कार्य में प्रेरित करने वाली भाषा आणमणी कहलाती है यथा— जाओ, लाओ, अमुक कार्य करो, इत्यादि।

(३) जायणी (याचनी)— याचना करने के लिए कही जाने वाली भाषा याचनी है।

(४) पुच्छणी (पृच्छनी)—अज्ञात तथा सदिग्ध पदार्थों को जानने के लिये प्रयुक्त भाषा पृच्छनी कहलाती है।

(५) पण्णवणी (प्रज्ञापनी)—प्रिनीत शिष्य को उपदेश देने रूप भाषा प्रज्ञापनी है। यथा—माणियों की हिंसा से निवृत्त पुरुष भवान्तर में दीर्घायु और नीरोग शरीर वाले होते हैं।

(६) पचसत्ताणी (प्रत्याख्यानी)—निषेधात्मक भाषा।

(७) इच्छाणुलोमा (इच्छानुलोमा)—दूसरे की इच्छा का अनुसरण करना। जैसे— किसी के द्वारा पृच्छा जानने पर उत्तर देना कि जो तुम करते हो वह मुझे भी अभीष्ट है।

(८) अणभिग्गहिया (अनभिगृहीता)—प्रतिनियत (निश्चित) अर्थ का ज्ञान न होने पर उसके लिए पूछना।

(९) अभिग्गहिया (अभिगृहीता)— प्रतिनियत अर्थ का घोष कराने वाली भाषा अभिगृहीता है।

(१०) संशयकरणी— अनेक अर्थों के वाचक शब्दों का जहाँ पर प्रयोग किया गया हो और जिसे सुन कर श्रोता संशय में पड़ जाय वह भाषा संशयकरणी है। जैसे सैन्धव शब्द को सुन कर श्रोता संशय में पड़ जाता है कि नमक लाया जाय या घोड़ा।

(११) वोगडा (व्याकृता)— स्पष्ट अर्थ वाली भाषा व्याकृता कहलाती है।

(१२) अव्योगडा (अव्याकृता)— अति गम्भीर अर्थ वाली अथवा अस्पष्ट उच्चारण वाली भाषा अव्याकृता कहलाती है।

(पञ्चव्या ११ भाग पद)

७८६— काया के वारह दोष

सामायिक में निषिद्ध आसन से बैठना काया का दोष है। इसके

गारह भेद है—

कुआसन चलासन चलदिट्ठी,
सावज्जकिरियालवणाकुचणपसारण ।

आलस्य मोटण मल विमासन,
निद्रा पैयाउच्च त्ति वारस काय दोसा ॥

(१) कुआसन—कुआसन से बैठना, जैसे पाँव पर पाँव चढ़ा कर बैठना आदि 'कुआसन' दोष है ।

(२) चलासन—स्थिर आसन से न बैठ कर बार बार आसन बदलना, 'चलासन' दोष है ।

(३) चलदृष्टि—दृष्टि को स्थिर न रखना, बिना प्रयोजन बार बार इधर उधर देखना 'चलदृष्टि' दोष है ।

(४) सावत्र क्रिया—शरीर में सावत्र क्रिया करना, इशारा करना या घर की रखवाली करना 'सावत्र क्रिया' दोष है ।

(५) आलम्बन—बिना किसी कारण के दीवाल आदि का सहारा लेकर बैठना 'आलम्बन' दोष है ।

(६) आकुचन प्रसारण—बिना प्रयोजन ही हाथ पाँव फैलाना, समेटना 'आकुचन प्रसारण' दोष है ।

(७) आलस्य—सामायिक में आलस्य से अगों को मोड़ना 'आलस्य' दोष है ।

(८) मोडण—सामायिक में बैठे हुए हाथ पैर की अङ्गुलियाँ चटकाना 'मोडण' दोष है ।

(९) मल दोष—सामायिक में शरीर का मैल उतारना 'मल' दोष है ।

(१०) विमासन—गाल पर हाथ लगा कर शोक ग्रस्त की तरह बैठना, अथवा बिना पूँजे शरीर खुजलाना या हलन चलन करना 'विमासन' दोष है ।

(११) निद्रा—सामायिक में निद्रा लेना 'निद्रा' दोष है ।

(१२) वैयावृत्य अथवा कम्पन—सामायिक में बैठे हुए निष्कारण ही दूसरे से वैयावच कराना 'वैयावृत्य' दोष है और स्वाध्याय करते हुए घूमना यानी हिलना या बिना कारण शरीर को कंपाना 'कम्पन' दोष है। (भावक कचार सिद्धा मत, पूज्य श्री जगन्नाथलाल जी महाराज कृत)

७६०— मान के वारह नाम

अपने आप को दूसरों से उत्कृष्ट उताना मान है। इसके समानार्थक वारह नाम हैं—

(१) मान— मान के परिणाम को उत्पन्न करने वाले कपाय को मान कहते हैं।

(२) मद— मद करना या हर्ष करना।

(३) दर्प (दृप्तता)— घमण्ड में चूर होना।

(४) स्तम्भ— नम्र न होना, स्तम्भ की तरह कठोर बने रहना।

(५) गर्व— अहंकार।

(६) अत्युत्क्रोश— अपने को दूसरों से उत्कृष्ट बताना।

(७) परपरिवाद— दूसरे की निन्दा करना।

(८) उत्कर्ष— अभिमान पूर्वक अपनी समृद्धि प्रकट करना या दूसरे की क्रिया से अपनी क्रिया को उत्कृष्ट उताना।

(९) अपकर्ष— अपने से दूसरे को तुच्छ बताना।

(१०) उन्नत— विनय का त्याग कर देना।

(११) उन्नाम— वन्दन योग्य पुरुष को भी वन्दना न करना।

(१२) दुर्नाम— वन्दना करने के योग्य पुरुष को भी अभिमान पूर्वक घुरी तरह से वन्दना करना। (भगवती सूक्त १२ उ० ४)

७६१— अप्रशस्त मन विनय के वारह भेद

असंयती पुरुषों के मन (चित्त) की प्रवृत्ति अप्रशस्त मन विनय कहलाती है। इसके -

(१) सावय-गर्हित(निन्दित)कार्य से युक्त, अथवा हिंसादि कार्य से युक्त मन की प्रवृत्ति ।

(२) सक्रिय-कायिकी आदि क्रियाओं से युक्त मन की प्रवृत्ति ।

(३) सरुर्ग-रुर्ग(कठोर) भावों से युक्त मन की प्रवृत्ति ।

(४) कदुरु-अपनी आत्मा के लिये और दूसरे प्राणियों के लिए अनिष्टकारी मन की प्रवृत्ति ।

(५) निष्ठुर-मृदुता (कोमलता) रहित मन की प्रवृत्ति ।

(६) परुष-कठोर अर्थात् स्नेह रहित मन की प्रवृत्ति ।

(७) आश्रवकारी-जिससे अशुभ कर्मों का आगमन हो, ऐसी मन की प्रवृत्ति ।

(८) छेदकारी-अमुरु पुरुष के हाथ पैर आदि अवयव काट डाले जायें इत्यादि मन की दुष्ट प्रवृत्ति ।

(९) भेदकारी-अमुरु पुरुष के नाक कान आदि का भेदन कर दिया जाय ऐसी मन की प्रवृत्ति ।

(१०) परितापनाकारी-प्राणियों को सताप उपजाना, इत्यादि मन की प्रवृत्ति ।

(११) उपद्रवकारी-अमुरु पुरुष को ऐसी वेदना हो कि उसके प्राण छूट जाय या अमुरु पुरुष के धन को चोर चुरा ले जाय, इस प्रकार मन में चिन्तन करना ।

(१२) भूतोपघातकारी-जीवों की विनाशकारी मन की प्रवृत्ति ।

(अवधार्ई सुन •)

७६२- कम्मिया बुद्धि के बारह दृष्टान्त

किसी कार्य में उपयोग लगा कर उसमें नतीजे को जान लेने वाली, सज्जन पुरुषों द्वारा प्रशंसित, कार्य करते हुए अभ्यास से उत्पन्न होने वाली बुद्धि कम्मिया (कर्मजा) कहलाती है। बारह प्रकार के पुरुष ऐसे हैं जिन्हें काम करते करते एक विलक्षण बुद्धि उत्पन्न हो जाती है।

(१) हैरण्यक (मृनार)-मृनार के कार्य में प्रवीण पुष्पगत्रि के गाढ़ अन्तराग में भी हाथ के स्पर्शमात्र से मोना चोटी आदि को यथावस्थित जान लेता है ।

(२) हरिसण (कृपक)-किसी चोर ने एक वनिये के घर में ऐसी चतुर्गटे में साज लगाई कि उसका आसरा कमल के मरीम्बा बना दिया । मातः काल उसे देख कर बहुत लोग चोर की चतुर्गटे की प्रशंसा करने लगे । चोर भी वहाँ आकर चुपक से अपनी प्रशंसा सुनने लगा । वहाँ एक किसान खड़ा था उसने कहा कि शिक्षित आदमी के लिए क्या मुश्किल है ? किसी एक कार्य में प्रवीण व्यक्ति यदि उस कार्य को विशेष चतुर्गटे के साथ करता है तो इसमें क्या आश्चर्य है ? किसान की बात को सुन कर चोर को बड़ा गुम्मा आया । उसने उस किसान का नाम और पता पूछा । इसके बाद एक समय वह हाथ में तलवार लेकर उस किसान के पास पहुँचा और कहने लगा कि मैं तुझे अभी मार देता हूँ । किसान ने इसका कारण पूछा । तब चोर ने कहा कि तूने उस दिन मेरे द्वारा लगाई गई पञ्चाभार सान्ध की प्रशंसा क्यों नहीं की ? निर्भय होकर किसान ने जवाब दिया कि मैंने जो रात रुही थी वह ठीक थी क्योंकि जो व्यक्ति जिस विषय में अभ्यस्त होता है वह उस कार्य में अभिन्न उत्कर्षता को प्राप्त हो जाता है । इस विषय में मैं स्वयं वदाहरण रूप हूँ । मेरे हाथ में घूंगू के ये दाने हैं । यदि तू प्रकट हो तो मैं उनको इस तरह से जमीन पर डाल सकता हूँ कि इन सब का मुँह ऊपर, नीचे, दाएं या बाएँ किसी एक तरफ रह जाय । तब चोर ने कहा कि इन घूंगू को इस तरह डालो कि सब का मुँह नीचे की तरफ रह जाय । जमीन पर एक कपड़ा बिछा दिया गया और किसान ने उन दानों को इस तरह डाला कि सब अधोमुख गिर गये । यह देख कर चोर बड़ा विस्मित हुआ और किसान

की कुशलता की बारबार प्रशंसा करने लगा और कहने लगा कि यदि तूने इन को अधोमुख न गिराया होता तो मैं तुझे अवश्य मार देता। ऐसा कहता हुआ चोर अपने घर चला आया।

पद्माकार साग लगाना और भूँगे के दानों को अधोमुख डाल देना ये दोनों यम्मिया (कर्मजा) बुद्धि के दृष्टान्त हैं। बहुत दिनों तक कार्य करते रहने के कारण चोर और किसान को यह कुशलता प्राप्त होगई थी।

(३) कौलिक—अपने अभ्यास के कारण जुलाहा अपनी सुड़ी में तन्तुओं को लेकर यह बतला सकता है कि इतने तन्तुओं से कपड़ा बन जायगा।

(४) दर्जी—चादु बनाने वाला यह बतला सकता है कि इस चादु में इतना अन्न समायेगा।

(५) मौक्तिक—मणिहार (मणियों को पिरोने वाला) मोती को आकाश में ऊपर फेंक कर नीचे सूझर के बाल को या तार आदि को इस तरह खड़ा रख सकता है कि ऊपर से आते हुए मोती के छेद में वह पिरोया जा सके।

(६) घृतविक्रयी—घी बेचने वाला अभ्यस्त पुरुष चाहे तो गाड़ी में बैठा हुआ ही इस तरह से घी को नीचे डाल सकता है कि वह घी गाड़ी के कुण्डिकानाल में ही जाकर गिरे।

(७) प्लवङ्ग—उड़लने में कुशल व्यक्ति आकाश में उड़लना आदि क्रियाएँ कर सकता है।

(८) तुल्लाग—सीने के कार्य में चतुर दर्जी कपड़े को इस तरह सी सकता है कि दूसरे को पता ही न चले कि यह सीया हुआ है या नहीं।

(९) वर्द्धकि—बढ़ई अपने कार्य में विशेष अभ्यस्त होने से पिना नापे ही बतला सकता है कि गाड़ी बनाने में इतनी लकड़ी

लगेगी। अथवा उस्तु शास्त्र के अनुसार भूमि आदि का ठीक परिणाम किया जा सकता है।

(१०) आपूपिक—हलवाई अपूप (मालपूप) आदि को बिना गिने ही उनका परिमाण या गिनती बता सकता है।

(११) घटकार—घटे बनाने में निपुण कुम्हार पहले से इतनी ही प्रमाणयुक्त मिट्टी उठा कर चारु पर रखता है कि जितने से बड़ा बन जाय।

(१२) चित्रकार—नाटक की भूमिका को बिना देखे ही नाटक के प्रमाण को जान सकता है अथवा कुश्निका के अन्दर इतना ही रंग लेता है जितने से उसका कार्य पूर्ण हो जाय अर्थात् चित्र अच्छी तरह रंगा जा सके।

ये उपरोक्त चार व्यक्ति अपने अपने कार्य में इतने निपुण हो जाते हैं कि इनकी कार्य कुशलता को देख कर लोग आश्चर्य करने लगते हैं। बहुत समय तक अपने कार्य में अभ्यास करते रहने के कारण इनको ऐसी कुशलता प्राप्त हो जाती है। इस लिए यह कम्मिया (कर्मजा) बुद्धि कहलाती है। (नन्दी सूत्र) (भावग्यर नियुक्ति दीपिका)

७६३—आजीवक के चारह श्रमणोपासक

(१) ताल (२) तालपलम्ब (३) उहप्रिद्ध (४) सप्रिद्ध (५) अव-प्रिद्ध (६) उदय (७) नामोदय (८) नमोदय (९) अनुपालक (१०) शस्त्र पालक (११) अयबुल (१२) कातर।

इनका देव गौशालक था। माता पिता की सेवा करना ये श्रेष्ठ समझते थे। ये उव्वर, उड, वेर, सतर और पीपल के फलों और प्याज, लहसुन और रुन्द भूल के त्यागी होते थे। अनिलोच्छित और बिना नाथे हुए बैलों से त्रस प्राणियों की हिंसा रहित व्यापार करके अपनी आजीविका चलाते थे। (मानवी लक्ष = उदंज ५)

७६४— निश्चय और व्यवहार से श्रावक के वारह भाव व्रत

चारित्र के दो भेद हैं— निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र । व्यवहार चारित्र के दो भेद हैं—सर्वविगति और देशविरति । प्राणातिपात विरमण प्रमुख पाँच महाव्रत को सर्वविरति कहते हैं । पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत, चार शिक्षाव्रत रूप श्रावक के वारह व्रतों को देशविरति कहते हैं । व्यवहार चारित्र पुण्य रूप सुख का कारण है । इससे देवगति की प्राप्ति होती है और यह व्यवहार चारित्र अभव्य जीवों के भी हो सकता है, किन्तु इससे सन्नाम निर्जरा नहीं होती और न यह मोक्ष का ही कारण है । निश्चय सहित व्यवहार चारित्र मोक्ष का कारण बताया गया है, इस लिए सुमुत्तु आत्मा को निश्चय और व्यवहार दोनों चारित्रों का पालन करना चाहिए । शरीर, इन्द्रिय, विषय, कषाय और योग को आत्मा से भिन्न जान कर छोड़ना, आत्मा अपाङ्गलिक और अनाहारी है, आहार पौद्गलिक है और वह आत्मा के अयोग्य है ऐसा जान कर पौद्गलिक आहार का त्याग करना और तप का सेवन करना निश्चय चारित्र है । देशविरति के वारह व्रतों का स्वरूप निश्चय और व्यवहार से निम्न लिखितानुसार है—

(१) प्राणातिपात विरमण व्रत— दूसरे जीवों को आत्मतुल्य समझना, उन्हें दुःख न पहुँचाना और उनकी रक्षा करना, उन पर दया भाव रखना व्यवहार प्राणातिपात विरमण व्रत है ।

कर्मवश अपना आत्मा दुखी हो रहा है, उसे कर्मों से छुड़ाना, आत्मगुणों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ाना यह स्वदया है । वन्य-हेतु के परिणामों को रोक कर आत्मगुणों के स्वरूप को प्रकट करना एवं प्रकट हुए गुणों को स्थिर रखना, इस प्रकार आत्मस्वरूप में

तन्मय होकर रमण करना, यह निश्चय प्राणातिपात विरमण व्रत है।

(२) मृषावाद विरमण व्रत—असत्य वचन न बोलना व्यास
मृषावाद विरमण व्रत है। पुद्गलादिक परवस्तुओं को अर्थात् जान, जीव को अजीव और अजीव को जीव कहना एवं सिद्धान्तों का भूठा अर्थ करना, यह निश्चय मृषावाद है और इसका त्याग करना निश्चय मृषावाद विरमण व्रत है। अदत्तादान विरमण व्रतों का भग करने से केवल चारित्र का भग होता है, समस्त ज्ञान का भग नहीं होता किन्तु मृषावाद विरमण व्रत का भग चारित्र के साथ समकित और ज्ञान को भी दूषित कर देता है। इस विषय सिद्धान्तों में कहा गया है कि चौथे महाव्रत का रखन करने वाला साधु आलोचना और प्रायश्चित्त से शुद्ध हो जाता है। पण्डितों के मृषा उपदेश द्वारा दूसरे महाव्रत का भग करने वाला साधु आलोचना और प्रायश्चित्त द्वारा भी शुद्ध नहीं होता। इसका कारण प्रतीत होता है कि दूसरे व्रतों को दूषित करने वाले व्रतों के साथ ही मलिन करते हैं किन्तु सिद्धान्तों का मृषा उपदेश करने वाले के साथ दूसरे जीवों की आत्माओं को भी उन्मार्षित करने से ज्ञान उन्हें मलिन करते हैं।

(३) अदत्तादान विरमण व्रत—दूसरे की वस्तुओं को स्वामी की आज्ञा बिना लेना, छिपाना या चुराकर लेना और दगाई करके लेना व्यवहार अदत्तादान है। इसका त्याग करना व्यवहार अदत्तादान विरमण व्रत है। पाँच इन्द्रियों के द्वारा विपर, आठ कर्मों की वर्गणा इत्यादि आत्मभित्त वस्तुओं का वर्णन करना निश्चय अदत्तादान है। उपरोक्त परवस्तुओं का ग्रहण करना उन्हें ग्रहण करने की इच्छा भी मुमुक्षु आत्माओं को चाहिए जो लोग पुण्योपार्जन के लिए शुभ क्रियाएँ करते हैं और आदरणीय समझते हैं वे व्यवहार अदत्तादान विरत हैं।

भी निश्चय अदत्तादान के सेवी हैं क्योंकि वे आत्मभिन्न पुण्यकर्मों को ग्रहण करते हैं। मोक्षाभिलाषी आत्मा की क्रियाएं केवल निर्जरा के उद्देश्य से होनी चाहिए। इस प्रकार निश्चय अदत्तादान से निवृत्त होकर निष्काम दो धर्म का पालन करना निश्चय अदत्तादान विरमण व्रत कहलाता है।

(४) मैथुन विरमण व्रत - पुरुष के लिए परस्त्री का त्याग करना और स्त्री के लिए परपुरुष का त्याग करना व्यवहार मैथुन विरमण व्रत है। साधु सर्वथा स्त्री का त्याग करते हैं और गृहस्थ विवाहिता स्त्री के अतिग्लिप्त शेष सभी स्त्रियों का त्याग करते हैं।

विषय की अभिलाषा न रखना, ममता, तृष्णा का त्याग करना, परभाव वर्णादि एव पर द्रव्य स्वामित्वादि का त्याग करना, पुद्गल स्कन्धों को अनन्त जीवों की जूठण समझ कर उन्हें अभोग्य समझना एव ज्ञानादि आत्मगुणों में रमण करना निश्चय मैथुन विरमण व्रत है। जिसने वाद्य विषयों का त्याग कर दिया है पर जिसकी अन्तरंग विषयाभिलाषा छूटी नहीं है उसे मैथुनजन्य कर्मों का बन्ध होता है।

(५) परिग्रह परिमाण व्रत - धन, धान्य, दास, दासी, चतुष्पद घर, जमीन, बस्त्र, आभरण आदि परिग्रह हैं। साधु सर्वथा परिग्रह का त्याग करते हैं और श्रावक इच्छानुसार मर्यादा रख कर शेष परिग्रह का त्याग करते हैं। यह व्यवहार परिग्रह परिमाण व्रत है। राग द्वेष अज्ञान रूप भावकर्म एव ज्ञानावरणीयादि आठ द्रव्य कर्मों को आत्मभाव से भिन्न समझ कर छोड़ना और वाद्य वस्तुओं में मूर्च्छा ममता का त्याग करना निश्चय परिग्रह परिमाण व्रत है।

(६) दिशा परिमाण व्रत - पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अधः (नीची) और ऊर्ध्व (ऊँची) इन छ दिशा के क्षेत्रों की मर्यादा करना और आगे के क्षेत्रों में जाना आना आदि क्रियाओं का त्याग करना व्यवहार दिशा परिमाण व्रत है। चार गति को कर्म की परिणति

समझ कर इनमें उदासीन भाव रखना और सिद्धावस्था को उपादेय समझना निश्चय दिशा परिमाण व्रत है ।

(७) उपभोग परिभोग परिमाण व्रत—एक बार और अनेक बार भोगीजाने वाली वस्तु क्रमशः उपभोग और परिभोग कही जाती है। भोजन आदि उपभोग हैं और वस्त्र आभरण आदि परिभोग हैं। उपभोग परिभोग की वस्तुओं की इच्छानुसार मर्यादा रखना और मर्यादा उपरान्त सभी वस्तुओं के उपभोग परिभोग का त्याग करना व्यवहार उपभोग परिभोग परिमाण व्रत है ।

व्यवहार से कर्मों का कर्त्ता और भोक्ता जीव है परन्तु निश्चय में कर्त्ता और भोक्ता कर्म ही हैं। अनादि काल से यह आत्मा अज्ञान वश पर-भावों को भोग रहा है, उन्हें ग्रहण कर रहा है एवं उनकी रक्षा कर रहा है और इसी से उसकी कर्तृत्व शक्ति भी विकृत हो गई है इसी विकृति के कारण वह पर-भावों में आनन्द मानता हुआ आठ कर्मों का कर्त्ता भी बन गया है। वास्तव में वह अपने स्वभाव का ही कर्त्ता है किन्तु उपकरणों (जिनके द्वारा वह वास्तविक स्वक्रिया करता है) के आवृत्त होने के कारण वह स्वकार्यन करने विभावों को करने में लगा हुआ है। जीव का उपयोग गुण आत्मा से अभिन्न होते हुए भी कर्मवश वह कथञ्चित् भिन्न हो रहा है। आत्मा ही निश्चय से ज्ञानादि स्वगुणों का कर्त्ता और भोक्ता है इस प्रकार के आत्मस्वरूपानुगामी परिणाम को निश्चय उपभोग परिभोग परिमाण व्रत कहते हैं ।

(८) अनर्थदण्ड विरमण व्रत—निष्प्रयोजन अपनी आत्मा को पाप आरम्भ में लगाना अनर्थदण्ड है । व्यर्थ ही दूसरों के लिए आरम्भ आदि करने की आज्ञा देना आदि व्यवहार अनर्थदण्ड है। इसका त्याग करना व्यवहार अनर्थदण्ड विरमण व्रत है। मिथ्यात्व अविरति, प्रमाद, कपाय और योग से जिन शुभाशुभ कर्मों का बंध

होता है उनमें अपनापन रखना निश्चय अनर्थदण्ड है। इन्हें आत्मा से भिन्न समझ कर इनसे एवं इनके कारणों से आत्मा को उचाना निश्चय अनर्थदण्ड निरमण त्रत है।

(६) सामायिक त्रत— मन वचन और काया को आरम्भ से हटाना और आरम्भ न हो इस प्रकार उनकी प्रवृत्ति करना व्यवहार सामायिक है। जीव के ज्ञान दर्शन चारित्र गुणों का विचार करना और आत्मगुणों की अपेक्षा सर्वजीवों को एक सा समझ कर उनमें समता भाव धारण करना निश्चय सामायिक त्रत है।

(१०) देशावकाशिक त्रत— मन वचन और काया के योगों को स्थिर करना और एक जगह बैठकर धर्म ध्यान करना व्यवहार देशावकाशिक त्रत है। श्रुतज्ञान द्वारा पद द्रव्य का स्वरूप जानकर पाँच द्रव्यों का त्याग करना और ज्ञान स्वरूप जीव द्रव्य का ध्यान करना, उसी में रमण करना निश्चय देशावकाशिक त्रत है।

(११) पौषध त्रत— चार पहर से लेकर आठ पहर तक सावध व्यापार का त्याग कर समता परिणाम को धारण करना और स्वाभ्यास तथा ध्यान में प्रवृत्ति करना व्यवहार पौषध त्रत है। अपनी आत्मा को ज्ञान ध्यान द्वारा शुद्ध करना निश्चय पौषध त्रत है।

(१२) अतिथिसंविभाग त्रत— हमेशा और निशेष कर पौषध के कारणों के दिन पंचमहात्रतधारी साधु एवं स्वधर्मी बन्धु को यथा-शक्ति भोजनादि देना व्यवहार अतिथिसंविभाग त्रत है। अपनी आत्मा एवं शिष्य को वान दान देना अर्थात् स्वयं पढ़ना, शिष्य को पढ़ाना तथा सिद्धान्त का श्रवण करना और कराना निश्चय अतिथिसंविभाग त्रत है।

(दशकन्दनी कृत आगममाला)

नोट— प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार ने लक्ष्य निश्चय त्रतों का स्वरूप बताना ही रखा है। यही कारण है कि उन्होंने व्यवहार त्रत बहुतेक स्थूल रूप में दिये हैं। व्यवहार त्रतों

इसके प्रथम भाग में बोलन ० १२८ क (तीन गुणव्रत), १२६ (चार शिक्ताव्रत) और ३०० (पाँच अणुव्रत) में दिया जा चुका है। यहाँ 'आगमसार' के अनुसार ही उनका सत्तिष्ठ स्वरूप दिया गया है।

७६५- भिक्षु पडिमा वारह

साधु के अभिग्रह विशेष को भिक्षुपडिमा कहते हैं। वे वारह हैं— एक मास से लेकर सात मास तक सात पडिमाएं हैं। आठवीं, नवीं और दसवीं पडिमाओं में प्रत्येक सात दिन रात्रि की होती है। ग्यारहवीं एक अहोरात्र की और बारहवीं केवल एक रात्रि की होती है।

पडिमाधारी भुनि अपने शारीरिक सस्कारों को तथा शरीर के ममत्व भाव को छोड़ देता है और दैन्य भाव न दिखाते हुए देव, मनुष्य और तिर्यञ्च सम्मन्त्री उपसर्गों को समभाव पूर्वक सहन करता है। यह अज्ञात कुल से और थोड़े परिमाण से गोचरी लेता है। गृहस्थी के घर पर मनुष्य, पशु, श्रमण, ब्राह्मण, अतिथि, कृपण और भिखारी भिक्षार्थ खड़े हों तो उनकी उपस्थिति में उसके घर नहीं जाता क्योंकि उनके दान में अन्तराय पड़ती है। अतः उनके चले जाने पर जाता है।

(१) पहली पडिमाधारी साधु को एक दत्ति अन्न की और एक दत्ति पानी की लेना कल्पता है। साधु के पात्र में दाता द्वारा दिए जाने वाले अन्न और पानी की जब तक धारा अखण्ड बनी रहे उसका नाम दत्ति है। धारा खण्डित होने पर दत्ति की समाप्ति हो जाती है। जहाँ एक व्यक्ति के लिए भोजन बना हो वहीं से भिक्षा लेना चाहिए किन्तु जहाँ दो, तीन, चार, पाँच या अधिक व्यक्तियों के लिए भोजन बना हो वहाँ से भिक्षा न लेनी चाहिए। इसी प्रकार गर्भवती और छोटे बच्चे वाली स्त्री के लिए बना हुआ भोजन या जो स्त्री बच्चे को दूध पिला रही हो वह बच्चे को अलग रख कर

१ उपाश्रय के स्वामी की आज्ञा लेकर पड़िमाधारी मुनि को तीन प्रकार के स्थानों में ठहरना चाहिये—

(१) अधःआरामगृह—ऐसा स्थान जिसके चारों ओर बाग हो।

(२) अधोविकटगृह—ऐसा स्थान जो चारों ओर से खुला हो सिर्फ ऊपर से ढका हुआ हो।

(३) अधः वृत्तमूलगृह—वृत्त के नीचे बना हुआ स्थान या वृत्त का मूल।

उपरोक्त उपाश्रय में ठहर कर मुनि को तीन प्रकार के संस्तारक आज्ञा लेकर ग्रहण करने चाहियें। (१) पृथ्वी शिला (२) काष्ठ शिला (३) उपाश्रय में पहले से बिछा हुआ संस्तारक।

शुद्ध उपाश्रय देख कर मुनि के वहाँ ठहर जाने पर यदि कोई स्त्री या पुरुष आजाय तो उन्हें देख कर मुनि को उपाश्रय से बाहर जाना या अन्दर आना उचित नहीं अर्थात् मुनि यदि उपाश्रय के बाहर हो तो बाहर ही रहना चाहिए और यदि उपाश्रय के अन्दर हो तो अन्दर ही रहना चाहिए। आये हुए उन स्त्री पुरुषों की ओर ध्यान न देते हुए अपने स्वाध्याय ध्यान आदि में लीन रहना चाहिए। ऐसे समय में यदि कोई पुरुष उस उपाश्रय को आग लगा दे तो अग्नि के कारण मुनि को उपाश्रय से बाहर नहीं निकलना चाहिए और यदि उपाश्रय के बाहर हो तो भीतर नहीं जाना चाहिए। उपाश्रय के चारों तरफ आग लगी हुई जान कर यदि कोई व्यक्ति मुनि की भुजा पकड़ कर बाहर खींचे तो मुनि को हठपूर्वक वहाँ ठहरना भी न चाहिए किन्तु उसका आलम्बन न लेते हुए ईर्ष्या-समिति पूर्वक गमन करना चाहिए।

विहार करते हुए मार्ग में मुनि के पैर में यदि कंकर, पत्थर या काँटा आदि लग जाय तो भी उसे उन्हें न निकालना चाहिये। इसी प्रकार आँखों में कोई मच्छर आदि जीव, बीज या धूल पड़

जाय तो भी न निम्नालना चाहिए किन्तु किसी प्राणी की मृत्यु हो जाने का भय हो तो उसे निम्नाल देना चाहिए ।

विहार करते हुए जहाँ सूर्य अस्त हो जाय वहाँ पर ठहर जाना चाहिए । चाहे वहाँ जल हो (जल का किनारा हो या सूखा हुआ जलाशय हो), स्थल हो, दुर्गम स्थान हो, निम्न (नीचा) स्थान हो, पर्वत हो, विषम स्थान हो, खड़ा हो या गुफा हो सारी रात वही व्यतीत करनी चाहिए । सूर्यास्त न बाद एक कदम भी आगे बढ़ना उचित नहीं । रात्रि समाप्त होने पर सूर्योदय के पश्चात् अपनी इच्छा-नुसार किसी भी दिशा की ओर ईर्यासमिति पूर्वक विहार कर दे । सचित्त पृथ्वी पर निद्रा न लनी चाहिए । सचित्त पृथ्वी का स्पर्श करने से हिंसा होगी जो कि कर्मजन्य का कारण है । यदि रात्रि में लघुनीति या उद्दीनीति की शरणा उत्पन्न हो जाय तो पहले से देखी हुई भूमि में जाकर उसकी निवृत्ति करे और तपित्त अपने स्थान पर आकर कायोत्सर्ग आदि क्रिया करे ।

किसी कारण से शरीर पर सचित्त रज लग जाय तो जत्र तरु प्रस्वेद (पसीना) आदि से वह रज दूर न हो जाय तत्र तरु मुनि को पानी आदि लाने के लिये गृहस्थी में घर न जाना चाहिए । इसी प्रकार प्रासुक जल से हाथ, पैर, दात, आँख या मुख आदि नहीं धाने चाहिए किन्तु यदि किसी अशुद्ध रस्तु से शरीर का कोई अङ्ग लिप्त होगया हो तो उसको प्रासुक पानी से शुद्ध कर सकृता है अर्थात् मलादि से शरीर लिप्त हो गया हो और स्वाभ्यायादि में बाधा पड़ती हो तो पानी से अशुचि को दूर कर देना चाहिए ।

विहार करते समय मुनि के सामने यदि कोई मदनोन्मत्त हाथी, घोड़ा, बैल, महिष (भैंसा), मूअर, कुत्ता या सिंह आदि आजायें तो उनसे डर कर मुनि को एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहिए, किन्तु यदि कोई हरिण आदि भद्र जीव सामने आजाय और वह

मुनि से डरता हो तो मुनि को चार हाथ तक पीछे हट जाना चाहिये अर्थात् उन प्राणियों को किसी प्रकार भय उत्पन्न न हो इस प्रकार प्रवृत्ति करनी चाहिए।

पडिमाधारी मुनि शीतकाल में किसी ठण्डे स्थान पर बैठा हो तो शीत निवारण के लिए उसे धूप आदि स्थानों पर न जाना चाहिए। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में गरम स्थान से उठ कर ठण्डे स्थान में न जाना चाहिए किन्तु जिस समय जिस स्थान पर बैठा हो उसी स्थान पर अपनी मर्यादा पूर्वक बैठे रहना चाहिये।

उपरोक्त विधि से भिक्षु की पहली पडिमा यथासूत्र, यथाकल्प, यथामार्ग, यथातन्त्र, काया द्वारा स्पर्श कर, पालन कर, अतिचारों से शुद्ध कर, समाप्त कर, कीर्तन कर, आराधन कर भगवान् की आज्ञा-नुसार पालन की जाती है। इसका समय एक महीना है।

(२-७) दूसरी पडिमा का समय दो मास है। इसमें उन सब नियमों का पालन किया जाता है जो पहली पडिमा में बताये गये हैं। पहली पडिमा में एक दत्ति अन्न की और एक दत्ति पानी की ग्रहण की जाती है। दूसरी पडिमा में दो दत्ति अन्न की और दो दत्ति पानी की ग्रहण की जाती हैं। इसी प्रकार तीसरी, चौथी, पाँचवी, छठी और सातवीं पडिमाओं में क्रमशः तीन चार पाँच छः और सात दत्ति अन्न की और उतनी ही पानी की ग्रहण की जाती हैं। प्रत्येक पडिमा का समय एक एक मास है, केवल दत्तियों की वृद्धि के कारण ही ये क्रमशः द्विमासिकी, त्रिमासिकी, चतुर्मासिकी, पञ्चमासिकी, षण्मासिकी और सप्तमासिकी पडिमाएँ कहलाती हैं। इन सब पडिमाओं में पहली पडिमा में बताये गये सब नियमों का पालन किया जाता है।

(८) आठवीं पडिमा का समय सात दिन रात है। इसमें अपानक उपवास किया जाता है अर्थात् एकान्तर चान्निहार उपवास करना

चाहिए। ग्राम, नगर या राजधानी के बाहर जाकर उत्तानासन (आकाश की ओर मुह करके लेटना), पार्श्वसन (एक पसवाड़े से लेटना) अथवा निपन्थासन (पैरों को उसाकर रख कर बैठना) से ध्यान लगा कर समय व्यतीत करना चाहिए। ध्यान करते समय देवता मनुष्य अथवा तिर्यञ्च सम्बन्धी कोई उपसर्ग उत्पन्न हो तो ध्यान से विचलित नहीं होना चाहिए किन्तु अपने स्थान पर निश्चल रूप से बैठे रह कर ध्यान में हड़बड़ने रहना चाहिए। यदि मल मूत्र आदि की शक्ता उत्पन्न हो जाय तो रोकना न चाहिए किन्तु पहले से देखे हुए स्थान पर जाकर उनकी निवृत्ति कर लेनी चाहिये। आहार पानी की दत्तियों के अतिरिक्त इस पडिमा में पूर्वोक्त सब नियमों का पालन करना चाहिए। इस पडिमा का नाम प्रथम सप्त रात्रिदिवस की भिक्षु पडिमा है।

(६) नर्वी का नाम द्वितीय सप्त रात्रिदिवस पडिमा है। इसका समय सात दिन रात है। इसमें चौविहार तैले तैले पारणा किया जाता है। ग्राम अथवा नगर आदि के बाहर जाकर दण्डासन, लघु-ढामन और उत्कटुकासन से ध्यान किया जाता है।

(१०) दसवीं का नाम तृतीय सप्त रात्रिदिवस पडिमा है। इसकी अग्रधि सात दिन रात है। इसमें चौविहार तैले तैले पारणा किया जाता है और ग्राम अथवा नगर के बाहर जाकर मोदोहनासन, बीरासन और आम्रकुजासन से ध्यान किया जाता है। आठवीं, नवीं और दसवीं पडिमाओं में आहार पानी की दत्तियों के अतिरिक्त शेष सभी पूर्वोक्त नियमों का पालन किया जाता है। इन तीनों पडिमाओं का समय इक्कीस दिन रात है।

(११) ग्याग्ढवीं पडिमा का नाम अहोरात्रिणी है। इसका समय एक दिन रात है अर्थात् यह पडिमा आठ पहर की होती है। चौविहार तैला करके इस पडिमा का आराधन किया जाता है। नगर आदि

के बाहर जाकर दोनों पैरों को कुत्र सकुचित कर हाथों को घुटनों तक लम्बा करके कायोत्सर्ग किया जाता है। पूर्वोक्त पडिमाओं के शेष सभी नियमों का पालन किया जाता है।

(१२) बारहवीं पडिमा का नाम एक रात्रिकी है। इसका समय केवल एक रात है। इसका आराधन बेले को बड़ा कर चौविहार तेल करके किया जाता है। इसके आराधक को ग्राम आदि के बाहर जाकर शरीर को थोड़ा सा आगे की ओर झुका कर एक पुद्गल पर दृष्टि रग्वते हुए अनिमेष नेत्रों से निश्चलता पूर्वक सद्य इन्द्रियों को गुप्त रख कर दोनों पैरों को सकुचित कर हाथों को घुटनों तक लम्बा करके कायोत्सर्ग करना चाहिये। कायोत्सर्ग करते समय देव, मनुष्य या तिर्यश्च सम्मन्धी कोई उपसर्ग उत्पन्न हो तो दृढ़ होकर समभावपूर्वक सहन करना चाहिए। यदि उसको मल मूत्र की शका उत्पन्न हो जाय तो उसे रोकना नहीं चाहिये, किन्तु पहले से देखे हुए स्थान में उनकी निवृत्ति कर वापिस अपने स्थान पर आकर विधिपूर्वक कायोत्सर्ग में लग जाना चाहिए।

इस पडिमा का सम्यक् पालन न करने से तीन स्थान अहित, अशुभ, अक्षमा, अमोक्ष तथा आगामी काल में दुःख के लिये होते हैं—(१) देवादि द्वारा किये गये अनुकूल तथा प्रतिकूल उपसर्गादि को समभाव पूर्वक सहन न करने से उन्माद की प्राप्ति हो जाती है। (२) लम्बे समय तक रहने वाले रोगादिक की प्राप्ति हो जाती है। (३) अथवा वह केवलिप्रतिपादित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है अर्थात् अपनी प्रतिज्ञा से विचलित हो जाने से वह श्रुत चारित्र रूप धर्म से भी पतित हो जाता है।

इस पडिमा का सम्यग्रूप से पालन करने में तीन अमूल्य पदार्थों की प्राप्ति होती है अर्थात् अरधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान इन तीनों में से एक गुण को अवश्य प्राप्त कर लेता है,

क्योंकि इस पट्टिमा में महान् कर्म समूह का क्षय होता है। यह पट्टिमा हित के लिये, शुभ कर्म के लिए, शक्ति के लिये, मोक्ष के लिये या ज्ञानादि श्री प्राप्ति के लिए होती है।

इस पट्टिमा का यथासूत्र, यथास्वरूप, यथातत्त्व सम्यक् प्रकार काया से स्पर्श कर, पालन कर, अतिचारों से शुद्ध कर, पूर्ण कर, कीर्तन कर, आराधन कर भगवान् श्री आज्ञानुसार पालन किया जाता है।
(दत्ताश्रुतस्त्रय मानसी दशा) (भगवती स्तोत्र २ उद्गा १) (समवायान १२)

७६६- सम्भोग वारह

समान समाचारी वाले साधुओं के सम्मिलित आहार आदि व्यवहार को सम्भोग कहते हैं। सम्भोग के मुख्य रूप से छ. भेद हैं—
(१) ओष अर्थात् उपधि आदि (२) अभिग्रह (३) दान और ग्रहण (४) अनुपालना (५) उपपात (६) सवाम। उपरि आदि सामान्य विषयों में होने वाले सम्भोग को ओष सम्भोग कहते हैं। इसके बारह भेद हैं— (१) उपधि विषयक (२) श्रुत विषयक (३) भक्त-पान विषयक (४) अञ्जलिप्रग्रह विषयक (५) दापना विषयक (६) निमन्त्रण विषयक (७) अभ्युत्थान विषयक (८) कृतिकर्म अर्थात् वन्दना विषयक (९) वैयावृन्च विषयक (१०) समवसरण विषयक (११) सन्निपत्या विषयक (१२) कथामरन्ध्र विषयक।

(१) उपधि विषयक— वस्त्र पात्र आदि उपधि को परस्पर लेने के लिए बने हुए नियम को उपधि विषयक सम्भोग कहते हैं। इसके छ. भेद हैं—

(१) उद्गम शुद्ध (२) उत्पादना शुद्ध (३) षण्णा शुद्ध (४) परि-कर्मणा सम्भोग (५) परिहरणा सम्भोग (६) सयोगविषयक सम्भोग। आधायक आदि उद्गम के सोलह दोषों से रहित वस्त्र पात्र आदि उपधि को प्राप्त करना उद्गम शुद्ध उपधि सम्भोग है। आधायक आदि किसी दोष के लगने पर उस दोष के लिए विधान किया गया

प्रायश्चित्त आता है। अशुद्ध उपधि लेने वाला साभोगिक साधु किसी दोष के लगने पर यदि प्रायश्चित्त अंगीकार नहीं करता तो विसभोगी हो जाता है। प्रायश्चित्त लेने पर भी चौथी बार दोष लगने पर साधु विसभोगी कर दिया जाता है अर्थात् तीसरी बार तक तो प्रायश्चित्त द्वारा शुद्ध करके उसे अपने साथ रखवा जा सकता है किन्तु चौथी बार दोष लगने पर प्रायश्चित्त लेकर भी वह शुद्ध नहीं हो सकता, इस लिए विसभोगी कर दिया जाता है। इसी प्रकार बिना किसी कारण के अन्यसभोगी के साथ उपधि आदि लेने देने का व्यवहार करने वाला प्रायश्चित्त का भागी होता है। प्रायश्चित्त न लेने पर वह पहली बार ही विसभोगी हो जाता है। प्रायश्चित्त ले लेने पर तीसरी बार तक शुद्ध हो सकता है, इससे आगे नहीं। चौथी बार प्रायश्चित्त लेने पर भी वह विसभोगी कर दिया जाता है। तीन बार तक उसे मासलघु (दो पोरिसी) का प्रायश्चित्त आता है। किसी कारण के उपस्थित होने पर अन्यसभोगी के साथ उपधि आदि का व्यवहार करता हुआ शुद्ध ही है। इसी प्रकार पसत्था, गृहस्थ और स्वच्छन्द विचरने वालों के साथ भी जानना चाहिए। स्वच्छन्द विचरने वाले के साथ व्यवहार करने से मास-गुरु (एकासन) का प्रायश्चित्त आता है। जो साधु पसत्थे आदि से आहार या उपधि लेकर सप्ताह को दे देता है उसे भी मासलघु प्रायश्चित्त आता है। इसी प्रकार साध्वियों के लिए भी जानना चाहिये।

उद्गम की तरह १६ उत्पादना के दोष तथा १० एषणा के दोषों से रहित अतएव शुद्ध उपधि को सभोगी के साथ रह कर उत्पन्न करने वाला उत्पादनाशुद्ध तथा एषणाशुद्ध कहा जाता है। दोष लगने पर प्रायश्चित्त आदि की व्यवस्था पहले सरीखी जाननी चाहिये।

वस्त्र आदि उपधि को उचित परिमाण वाली करके संयती के काम में आने योग्य बनाना परिकर्मणा है। इसमें चार भाग होते

है—(१) कारण के उपस्थित होने पर त्रिभि पूर्वक की गई। (२) कारण के उपस्थित होने पर अविधि पूर्वक की गई। (३) बिना कारण के त्रिभि पूर्वक की गई। (४) बिना कारण अविधि से की गई। इन चार भागों में पहला शुद्ध है। शेष भग दोष वाले है। इन तीन अशुद्ध भगों का सेवन करने वाला साधु प्रायश्चित्त लेकर तीसरी बार तक शुद्ध हो सकता है, इस से आगे नहीं।

बस्त्र पात्रादि उपधि को काम में लाना परिहरणा है। इसमें भी पहले सरीखे चार भग है। उनमें पहला शुद्ध है शेष के लिए प्रायश्चित्त आदि की व्यवस्था पहले सरीखी है।

उद्गम शुद्ध, उत्पादना शुद्ध आदि सभोगों को मिलाने से सयोग होता है। इसमें २६ भाग हैं। दो के सयोग से दस भाग होते हैं। तीन व सयोग से दस। चार के सयोग से पाँच। पाँचों के सयोग से एक। इन छब्बीस भगों में त्रेकल साम्भोगिक वाले शुद्ध है। असांभोगिक वाले अशुद्ध हैं। इनका विस्तार निशीथसूत्र में है।

(७) श्रुतसभोग—पास में आए हुए सांभोगिक अथवा अन्य सांभोगिक साधु को विधिपूर्वक शास्त्र पढ़ाना अथवा दूसरे के पास जाकर पढ़ना श्रुतसभोग है। बिना विधि अथवा पसत्थे आदि को वाचनादि देने वाला तीन बार तक प्रायश्चित्त द्वारा शुद्ध हो सकता है। प्रायश्चित्त न लेने पर अथवा चौथी बार दोष लगने पर अशुद्ध मान लिया जाता है।

(३) भक्तपान—शुद्ध आहार पानी का सेवन करना अथवा देना भक्तपान सभोग है।

(४) अञ्जलिप्रद—सम्भोगी अथवा अन्यसम्भोगी साधुओं के साथ वन्दना, आलोचना आदि करना अञ्जलिप्रद है। पसत्थे आदि के साथ वन्दनादि व्यवहार करने वाला पहले की तरह तीन बार तक प्रायश्चित्त लेने पर शुद्ध होता है। चौथी बार या बिना

प्रायश्चित्त लिए अशुद्ध होता है।

(५) दान— साम्भोगिक साधु द्वारा साम्भोगिक को अथवा कारण विशेष से अन्य साम्भोगिक को शिष्यादि देना दानसभोग है। पिना कारण विसभोगी को, पसत्ये आदि को देता हुआ दोष का भागी है। वह ऊपर लिखे अनुसार शुद्ध अथवा अशुद्ध होता है।

(६) निमन्त्रण— शय्या, उपधि, आहार, शिष्यप्रदान अथवा स्वाभ्यास आदि के लिए यदि साम्भोगिक साधु साम्भोगिक को निमन्त्रण देता है तो शुद्ध है, शेष अवस्थाओं में पहले की तरह जानना चाहिए।

(७) अभ्युत्थान— किसी बड़े साधु को आते देख कर आसन से उठना अभ्युत्थान है। सम्भोगी के लिए अभ्युत्थान शुद्ध है, बाकी के लिए पहले की तरह जानना चाहिए। इसी प्रकार किसी पाहुने या ग्लान आदि की सेवा करने में, अभ्यास तथा धर्म से गिरते हुए को फिर से स्थिर करने में और मेल जोल रखने में सभोगी तथा असम्भोगी समझना चाहिए अर्थात् इन्हें आगम के अनुसार करने वाला शुद्ध है और सम्भोगी है, आगम के विपरीत करने वाला अशुद्ध और विसम्भोगी है।

(८) कृतिकर्म— वन्दना आदि विधि से करने वाला शुद्ध है दूसरा अशुद्ध है। वात आदि रोग के कारण शरीर रुद्ध हो जाने से जो न उठ सकता है, न हाथ आदि को हिला सकता है वह केवल पाठ का उच्चारण करता है। जो आवर्त्त (प्रदक्षिणा), सिर झुकाना आदि कर सकता हो उसे विधिपूर्वक ही वन्दन करना चाहिए। विधिपूर्वक वन्दन करने वाला शुद्ध तथा दूसरा अशुद्ध होता है।

(९) वैयासच— आहार, उपधि आदि देना, मल मूत्रादि का परिद्वेषण, वृद्ध आदि साधुओं की सेवा करना वैयासच सभोग है।

(१०) समवसरण— व्याख्यान आदि के समय, वर्षा या

स्थविर कल्प आदि में इकट्ठे होकर रहना समयसरण सभोग है।

(११) सन्निपन्न—आसन आदि का देना। साम्भोगिक साधु यदि एक आसन पर बैठकर शास्त्रचर्चा करें तो वह शुद्ध है। ढीले, पसत्ये और साध्वी आदि के साथ एक आसन पर बैठना अशुद्ध है।

(१२) कथाप्रबन्ध—पाँच प्रकार की कथा के लिए एक जगह बैठ कर व्यवहार करना कथाप्रबन्ध सभोग है। कथा के पाँच भेद निम्न लिखित हैं—(१) वाद—पाँच अथवा तीन अथवा बाले अनुमान वाक्य द्वारा छल और जाति आदि को छोड़ कर किसी मत का समर्थन करना वाद है। वाद कथा में सत्य बात को जानने का प्रयत्न ही मुख्य रहता है, दूसरे को हराने का प्रयत्न नहीं रहता। (२) जल्पकथा—दूसरे को हराने के लिए जिस कथा में छल, जाति और निग्रहस्थान का प्रयोग हो उसे जल्प कहते हैं। (३) वितण्डा-कथा—स्वयं किसी पक्ष का अवलम्बन किए बिना जिस कथा में वादी या प्रतिवादी केवल दूसरे का दोष बता कर खण्डन करता है उसे वितण्डा कथा कहते हैं। (४) प्रकीर्ण कथा—साधारण बातों की चर्चा करना प्रकीर्ण कथा है। यह उत्सर्ग कथा अथवा द्रव्यास्तिक-नय कथा भी कही जाती है। (५) निश्चय कथा—अपवाद बातों की चर्चा करना निश्चय कथा है। इसे अपवाद कथा अथवा पर्यायास्तिक-नय कथा भी कहा जाता है। इन में पहली तीन कथाएँ साधवियों को छोड़ कर शार्की मत के साथ कर सक्त है। श्रमणियों के साथ करने पर प्रायश्चित्त का भागी होता है। तीसरी बार तक आलोचना से शुद्ध हो सकता है, चौथी बार करने पर विसभोगी कर दिया जाता है।

इस विषय में विस्तारपूर्वक निशीथचूर्णी और भाष्य के पाँचवें उद्देश से जानना चाहिए।

(व्यवहार सूत्र उद्देश ५)

७६७- ग्लानप्रतिचारी वारह

धीमारी या तपस्या आदि के कारण अशक्त साधु को ग्लान कहते हैं। ग्लान साधु की सेवा के लिए नियत साधु को ग्लान प्रतिचारी कहते हैं। ढीला, पसत्था, संयम में दोष लगाने वाला या अगीतार्थ साधु सेवा के लिए ठीक नहीं है। जो साधु गीतार्थ आदि गुणों वाला तथा संयम में दृढ़ है, वैयावच्च के लिए हर तरह से उत्तम है वही इस के लिए योग्य है। ग्लानप्रतिचारी के वारह भेद हैं—

(१) उद्धर्तप्रतिचारी—ग्लान साधु का पसबाड़ा आदि बदलने वाले। सामान्य रूप से अनशन आदि अहीकार किए हुए साधु को उद्धर्तन (पसबाड़ा लेना) आदि स्वयं ही करना चाहिए। जो अशक्ति के कारण शरीर को न हिला डुला सके उसका चार साधु पसबाड़ा आदि बदल देते हैं। सीधा या उन्टा उसकी इच्छानुसार लेटा देते हैं। उठाना, बैठाना, गहर ले जाना, भीतर लाना, वस्त्र पात्रादि उपधि की पहिलेहणा करना आदि सभी प्रकार से उसकी सेवा करते हैं।

(२) द्वारप्रतिचारी—जिस कमरे में ग्लान साधु लेट रहा हो उसके द्वार पर बैठने वाले साधु द्वारप्रतिचारी कहे जाते हैं। ये साधु ग्लान के पास से भीड़ हटाने के लिए बैठे रहते हैं क्योंकि भीड़ से ग्लान को असमाधि उत्पन्न होती है।

(३) सस्तारप्रतिचारी—ग्लान या तपस्वी के लिए सातारकारी शय्या पिछाने वाले साधु सस्तार प्रतिचारी कहलाते हैं।

(४) कथरुप्रतिचारी—उपदेश देने अथवा धर्म कथा करने की विशेष लब्धि वाले साधु जो ग्लान को धर्म कथा सुनाते हैं तथा उसे संयम में दृढ़ करते हैं।

(५) गदिप्रतिचारी—बाढ शक्ति वाले साधु जो आवश्यकता पड़ने पर प्रतिपादी को जीत लेवें तथा ग्लान को धर्म से विच-

लित न होने दें।

(६) अग्रद्वारप्रतिचारी—प्रत्यनीक आदि को अन्दर आने से रोकने के लिए उपाश्रय के मुख्य द्वार पर बैठे रहने वाले साधु।

(७) भक्तप्रतिचारी—जो साधु आवश्यकता पड़ने पर बाहार लाकर देते हैं वे भक्तप्रतिचारी कहलाते हैं।

(८) पानप्रतिचारी—आवश्यकता पड़ने पर पानी की व्यवस्था करने वाले साधु पानप्रतिचारी कहलाते हैं।

(९) पुरीषप्रतिचारी—जो ग्लान को गौच बैठते हैं तथा पुरीष (बड़ी नीति) वर्गैरह को परठाते हैं।

(१०) प्रसन्नवर्णप्रतिचारी—प्रसन्नवर्ण (लघु नीति) परठाने वाले।

(११) उडि कथर—गृहस्थ लोगों को धर्मकथा सुनाने वाले, जिससे तपस्या और समय के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़े।

(१२) दिशासमर्थ—ऐसे उलवान् साधु जो छोटे मोटे आकस्मिक उपद्रवों को दूर कर सकें।

इन में प्रत्येक कार्य के लिए चारचार साधु होते हैं। इस लिए ग्लानप्रतिचारियों की उत्कृष्ट संख्या ४८ है।

(अवचलमाराद्वार ७१वां द्वार गाथा ६२६) (वज्रपद प्रकरण संज्ञखना द्वार गाथा १२६)

७६८—बालमरण के बारह भेद

असमाधि पूर्वक जो मरण होता है वह बालमरण कहलाता है। इसमें बारह भेद हैं—

(१) बलमरण—तीव्र भूख और प्यास से छटपटाते हुए प्राणी का मरण बलमरण कहलाता है अथवा समय से भ्रष्ट प्राणी का मरण बलमरण कहलाता है।

(२) वसदमरण—इन्द्रियों के वशीभूत दुग्धी प्राणी का मरण वसदमरण कहलाता है। जैसे दीप की शिखा पर गिर कर प्राण देने वाले पतंगिये का मरण।

(३) अन्तोसल्ल मरण (अन्तःशल्य मरण)—इसके द्रव्य और भाव दो भेद हैं। शरीर में ग्राह्य या तोमर (एक प्रकार का शस्त्र) आदि के घुस जाने से और उनके ग्रापिस न निकलने से जो मरण होता है वह द्रव्य अन्तः शल्य मरण है। अतिचारों की शुद्धि किये बिना ही जो मरण होता है वह भाव अन्तःशल्य मरण है क्योंकि अतिचार आन्तरिक शल्य है।

(४) तद्भव मरण—मनुष्य आदि के शरीर को छोड़ कर फिर मनुष्य आदि के ही शरीर को प्राप्त करना तद्भव मरण है। यह मरण मनुष्य और तिर्यञ्चों में ही हो सकता है किन्तु देव और नारकी जीवों में नहीं क्योंकि मनुष्य मर कर मनुष्य और तिर्यञ्च मर कर तिर्यञ्च हो सकता है किन्तु देव मर कर फिर देव और नैरयिक मर कर फिर नैरयिक नहीं हो सकता।

(५) गिरिपटण (गिरिपतन) मरण—पर्वत आदि से गिर कर मरना गिरिपटण मरण है।

(६) तरुपटण (तरुपतन)—वृक्ष आदि से गिर कर मरना।

(७) जलप्पवेश (जलप्रवेश)—जल में डूब कर मरना।

(८) जलणप्पवेश (ज्वलनप्रवेश)—अग्नि में गिर कर मरना।

(९) विसभक्खण (विष भक्षण) मरण—जहर आदि प्राण-घातक पदार्थ खाकर मरना विष भक्षण मरण कहलाता है।

(१०) सत्थोपाटणे (शस्त्रावपाटन)—छुरी, तलवार आदि शस्त्र द्वारा होने वाला मरण शस्त्रावपाटन मरण है।

(११) विहाणस (वैहानस) मरण—गले में फासी लगा कर वृक्ष आदि की ढाल पर लटकने से होने वाला मरण विहाणस मरण है।

(१२) गिद्धपट्ठे (गृध्रस्पृष्ट)—हाथी, ऊँट या गदहे आदि के भव में गीध पक्षियों द्वारा या मास लोलुप शृगाल आदि जगली जान-वरों द्वारा शरीर के विदारण (चीरना) से होने वाला मरण गृध्र-

स्पृष्ट या गृद्धस्पृष्ट मरण कहलाता है, अथवा पीठ आदि शरीर के अवयवों का मांस गीध आदि पक्षियों द्वारा खाया जाने पर होने वाला मरण गृध्रस्पृष्ट मरण कहलाता है। उपरोक्त दोनों ध्यास्याएँ क्रमशः तिर्यञ्च और मनुष्य के मरण की अपेक्षा से हैं।

उपरोक्त पाण्ड प्रसार के वाल मरणों में से किसी भी मरण से मरने वाले प्राणी का ससार उठता है और वह उद्भूत काल तक ससार में परिभ्रमण करता है। (भगवत्पाठ संस्कृत २ उपा १)

७६६— चन्द्र और सूर्यों की संख्या

चन्द्र और सूर्य कितने हैं, इस विषय में अन्य तीथियों की वारह मान्यताएँ हैं, वे नीचे लिखे अनुसार हैं—

- (१) सारे लोक में एक चन्द्र तथा एक ही सूर्य है।
- (२) तीन चन्द्र तथा तीन सूर्य।
- (३) आठ चन्द्र तथा आठ सूर्य।
- (४) सात चन्द्र तथा सात सूर्य।
- (५) दस चन्द्र तथा दस सूर्य।
- (६) बारह चन्द्र तथा बारह सूर्य।
- (७) ब्यालीस चन्द्र तथा ब्यालीस सूर्य।
- (८) बहत्तर चन्द्र तथा बहत्तर सूर्य।
- (९) ब्यालीस सौ चन्द्र तथा ब्यालीस सौ सूर्य।
- (१०) बहत्तर सौ चन्द्र तथा बहत्तर सौ सूर्य।
- (११) ब्यालीस हजार चन्द्र तथा ब्यालीस हजार सूर्य।
- (१२) बहत्तर हजार चन्द्र तथा बहत्तर हजार सूर्य।

जैन मान्यता के अनुसार एक लाख योजन लम्बे तथा एक लाख योजन चौड़े जम्बूद्वीप में दो चन्द्र तथा दो सूर्य प्रकाश करते हैं। इनके साथ १७६ ग्रह और ५६ नक्षत्र हैं। एक लाख तेतीस

हजार नौ सौ पचास कोडाकोडी तारे हैं।

जम्बूद्वीप को घेरे हुए दो लाख योजन विस्तार वाला लवण समुद्र है। यह वर्तुल चूड़ी के आकार तथा सम चक्रवाल सस्थान वाला है। इसकी परिधि १५८११३६ योजन है। इसमें ४ चन्द्र, ४ सूर्य, ३५० ग्रह, ११० नक्षत्र और २६७६०० कोडाकोडी तारे हैं।

लवण समुद्र के चारों तरफ वर्तुल आकार तथा सम चक्रवाल सस्थान वाला धातकीखण्ड है। इसकी चौड़ाई चार लाख योजन है। परिधि ४११०६६० योजन से कुछ अधिक है। इसमें १२ चन्द्र, १० सूर्य, १०५६ ग्रह, ३३७ नक्षत्र और ८०३७०० कोडा कोडी तारे हैं।

धातकीखण्ड को घेरे हुए कालोदधि समुद्र है। यह भी वर्तुल आकार तथा सम चक्रवाल सस्थान वाला है। इसकी चौड़ाई आठ लाख योजन तथा परिधि ६१७०६०५ योजन से कुछ अधिक है। इसमें ४० चन्द्र, ४० सूर्य, ३६६६ ग्रह, ११७६ नक्षत्र और २८१२६५० कोडाकोडी तारे हैं।

कालोदधि समुद्र के चारों तरफ पुष्करवर द्वीप है। यह भी वर्तुल तथा सम चक्रवाल सस्थान वाला है। इसकी चौड़ाई १६ लाख योजन तथा परिधि १६२८६८६३ योजन से कुछ अधिक है। इसमें १४४ चन्द्र, १४४ सूर्य, १२६७२ ग्रह, ४०३० नक्षत्र और ६६४४४०० कोडाकोडी तारे हैं। इनमें से ७० चन्द्र, ७० सूर्य, ६३३६ ग्रह, १०१६ नक्षत्र और ४८२२२०० कोडाकोडी तारे चल हैं और इतने ही स्थिर हैं। पुष्करवर द्वीप के बीचोबीच मानुषोत्तर पर्वत है। इस द्वीप के दो भाग हो जाते हैं—आभ्यन्तर पुष्करवर द्वीप और बाह्य पुष्करवर द्वीप। दोनों की चौड़ाई आठ लाख योजन की है। प्रत्येक में ७० सूर्य तथा ७० चन्द्र आदि हैं। आभ्यन्तर पुष्करवर द्वीप के चन्द्र आदि चल तथा बाह्य

के स्थिर हैं। जम्बूद्वीप, धातकीखण्ड और आधे पुष्करवर द्वीप (आभ्यन्तर) को मिला कर अट्ठाई द्वीप कहा जाता है। इसी को मनुष्य क्षेत्र कहते हैं। अट्ठाई द्वीप के अन्दर वाले सूर्यादि चल तथा बाहर के स्थिर हैं।

मनुष्य क्षेत्र ४५ लाख योजन लम्बा तथा इतना ही चौड़ा है। इसकी परिधि १४२३००४६ योजन से कुछ अधिक है। सारे अट्ठाई द्वीप में १३२ चन्द्र, १३२ सूर्य, ११६१६ ग्रह, ३६६६ नक्षत्र और ८८४०७०० कोडाकोडी तारे हैं। १३२ चन्द्रों की दो पक्तियाँ हैं। ६६ चन्द्रों की पक्ति नैऋत्य कोण में है और ६६ चन्द्रों की पक्ति ईशान कोण में। १४० सूर्यों में भी दो पक्तियाँ हैं— ६६ अग्नि कोण में और ६६ वायव्य कोण में। सभी ज्योतिषी मेरु के चारों तरफ घूमते रहते हैं। एक चन्द्र के परिवार में ८८ ग्रह, २८ नक्षत्र और ६६६७५ कोडाकोडी तारे हैं।

पुष्करवर द्वीप को घेरे हुए पुष्करोदधि समुद्र है। इसकी चौड़ाई ३२ लाख योजन तथा परिधि ३६५०८४७० योजन से कुछ अधिक है। इसमें ४६० चन्द्र, ४६० सूर्य, ४३२६६ ग्रह १३७७६ नक्षत्र और ३२६५१७०० कोडाकोडी तारे हैं। इसी प्रकार स्वयम्भूरमण तक असरपात द्वीप तथा समुद्रों में असरपात ज्योतिषी हैं। वे सभी स्थिर हैं। द्वीप समुद्रों का विशेष विस्तार जीवाभिगम सूत्र से जानना चाहिए।

(सूर्यप्रति १६ वा प्राभन)

८००— पूर्णिमा वारह

जिस रात में चन्द्रमा अपनी पूरी सोलह कलाओं से उदित होता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। एक वर्ष में वारह पूर्णिमाएँ होती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) श्राविष्ठा— श्रावण मास की पूर्णिमा।

(२) पौष्टवती— भाद्रपद मास की पूर्णिमा।

आश्विनी- आसोज मास की पूर्णिमा ।

() कार्तिकी- कार्तिक मास की पूर्णिमा ।

(५) मृगशिरा- मृगशिर मास की पूर्णिमा ।

(६) पौषी- पौष मास की पूर्णिमा ।

(७) माघी- माघ मास की पूर्णिमा ।

(८) फाल्गुनी- फाल्गुन मास की पूर्णिमा ।

(९) चैत्री- चैत्र मास की पूर्णिमा ।

(१०) वैशाखी- वैशाख मास की पूर्णिमा ।

(११) ज्येष्ठामूली- ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा ।

(१२) आपादी- आपाद मास की पूर्णिमा ।

आश्विनी पूर्णिमा में चन्द्र के साथ तीन नक्षत्रों का योग होता है- अभिजित्, श्रवणा और धनिष्ठा । भाद्रपद की पूर्णिमा में शत भिषक्, पूर्वभाद्रपद और उत्तरभाद्रपद । आश्विनी में रेवती और आश्विनी । कार्तिकी में भरणी और कृत्तिका । मृगशिरा में रोहिणी और मृगशिर । पौषी में आर्द्रा, पुनर्वसु और पुष्य । माघी में अश्लेषा और मघा । फाल्गुनी में पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनी । चैत्री में हस्त और चित्रा । वैशाखी में स्वाति और विशाखा । ज्येष्ठामूली में अनुराधा, ज्येष्ठा और मूला । आपादी में पूर्वाषाढा और उत्तराषाढा ।

(सूर्य प्रगति प्राश्न १०, प्रतिप्राश्न ६)

८०१- अमावास्या वारह

जिस रात्रि में सूर्य और चन्द्र एक ही साथ रहते हैं, अर्थात् रात्रि में चन्द्र का विन्कुल उदय नहीं होता उसे अमावास्या कहते हैं । इसके भी वारह भेद पूर्णिमा की तरह जानने चाहिए ।

(सूर्य प्रगति प्राश्न १०, प्रतिप्राश्न ६)

८०२- मास वारह

लगभग तीस दिन की कालमर्यादा को मास कहते हैं । एक

वर्ष में १२ मास होते हैं। उनके नाम दो प्रकार के हैं—लौकिक और लोकोत्तर। व इस प्रकार हैं—

(१) श्रावण—अभिनन्दन। (२) भाद्रपद—सुप्रतिष्ठित। (३) आश्विन—विजय। (४) कार्तिक—प्रीतिवर्द्धन। (५) मृगशिर—श्रेयःश्रेय। (६) पौष—श्रेय। (७) माघ—शैश्वरेय। (८) फाल्गुन—हिमवान्। (९) चैत्र—रसन्त। (१०) वैशाख—कुसुमसम्भर। (११) ज्येष्ठ—निदाघ। (१२) आषाढ—वनविरोध।

(सूय प्रशस्ति ग्रन्थ १०, प्रतिप्राश्न १६)

८०३—बारह महोनों में पोरिसी का परिमाण

दिन या रात्रि के चौथे पहर को पोरिसी कहते हैं। शीतकाल में दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी। जब रातें लगभग पौने चौदह घण्टे की हो जाती हैं तो दिन सवा दस घण्टे का रह जाता है। उष्णकाल में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी। जब दिन लगभग पौने चौदह घण्टे के होते हैं तो रात सवा दस घण्टे की रह जाती है। तदनुसार शीतकाल में रात्रि की पोरिसी बड़ी होती है और दिन की छोटी। उष्णकाल में दिन की पोरिसी बड़ी होती है और रात की छोटी।

पोरिसी का परिमाण घुटने की छाया से जाना जाता है। पौष की पूर्णिमा अथवा सप्तमि से छोटे दिन को जब घुटने की छाया चार पैर हो तब पोरिसी समझनी चाहिए। इस के बाद प्रति सप्ताह एक अंगुल छाया घटती जाती है। बारह अंगुल का एक पैर होता है। इस प्रकार आषाढी पूर्णिमा अर्थात् सबसे बड़े दिन को छाया दो पैर रह जाती है। इस के बाद प्रति सप्ताह एक अंगुल छाया बढ़ती जाती है। इस प्रकार पौषी पूर्णिमा के दिन छाया दो पैर रह जाती है। जब सूर्य उत्तरायण होता है अर्थात् मकर संक्रान्ति के दिन से छाया बढ़नी शुरू होती है और सूर्य के दक्षिणायन होने पर अर्थात् वृष संक्रान्ति से छाया घटनी शुरू होती है। बारह

महीनों के प्रत्येक सप्ताह में पोरिसी की छद्म करने के निम्न तालिका नीचे दी जाती है—

(१) श्रावण मास

सप्ताह	पैर	अशुल
म०	२	१
द्वि०	२	२
तृ०	२	३
च०	२	४

(२) मघ मास

सप्ताह	पैर	अशुल
म०	२	१
द्वि०	२	२
तृ०	२	३
च०	२	४

(३) आश्विन मास

सप्ताह	पैर	अशुल
म०	२	६
द्वि०	२	१०
तृ०	२	११
च०	३	०

(४) कार्तिक मास

सप्ताह	पैर	अशुल
म०	२	३
द्वि०	२	३
तृ०	२	३
च०	३	३

(५) मार्गशीर्ष मास

सप्ताह	पैर	अशुल
म०	३	५
द्वि०	३	६
तृ०	३	७
च०	३	८

(६) पौष मास

सप्ताह	पैर	अशुल
म०	३	३
द्वि०	३	३
तृ०	३	३
च०	३	३

(७) माघ मास

सप्ताह	पैर	अशुल
म०	३	११
द्वि०	३	१०
तृ०	३	९
च०	३	८

(८) फाल्गुन मास

सप्ताह	पैर	अशुल
म०	३	११
द्वि०	३	१०
तृ०	३	९
च०	३	८

(६) चैत्र मास			(१०) वैशाख मास		
सप्ताह	पैर	अंगुल	पैर	अंगुल	
म०	३	३	२	११	
दि०	३	२	२	१०	
तृ०	३	१	२	९	
च०	३	०	२	८	
(१०) ज्येष्ठ मास			(१२) आषाढ मास		
सप्ताह	पैर	अंगुल	पैर	अंगुल	
म०	२	७	२	३	
दि०	२	६	२	२	
तृ०	२	५	२	१	
च०	२	४	२	०	

नोट— पोरिसी का परिमाण चन्द्रसंवत्सर के अनुसार गिना जाता है। इसमें ३५४ दिन होते हैं। आषाढ, भाद्रपद, कार्तिक, पौष, फाल्गुन और वैशाख का कृष्ण पक्ष चौदह दिन का होता है। इसलिए इन्हें अवमरात्र कहा जाता है। इन पक्षों के सिवाय बाकी पक्षों में एक सप्ताह साढ़े सात दिन का समझना चाहिए।

अगर पौन पोरिसी की व्याया का परिमाण जानना हो तो पहिले बताई हुई पोरिसी की व्याया में नीचे लिखे अनुसार अंगुल मिला देने चाहिए— ज्येष्ठ, आषाढ और श्रावण मास में छ अंगुल। भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक में आठ अंगुल। मार्गशीर्ष, पौष और माघ में दस अंगुल। फाल्गुन, चैत्र और वैशाख में आठ अंगुल।

(उत्तराध्यायन अध्याय २६ पाया ११-१४)

८०४ धर्म के बारह विशेषण—

—‘दुर्गतिपतनात् धारयतीति धर्म’ जो दुर्गति में पड़ते हुए प्राणियों

का उद्धार कर सुगति की ओर प्रवृत्त करे उसे धर्म कहते हैं। अहिंसा, सयम और तप ये तीन धर्म के मुख्य अङ्ग हैं। इनका आचरण करने वाला पुरुष मंगलमय बन जाता है और यहाँ तक कि वह देवों का वन्दनीय बन जाता है। ऐसे धर्म के लिये बारह विशेषण दिये गये हैं। वे इस प्रकार हैं—

(१) मंगल कमलाकेलि निकेतन— धर्म मंगलरूप लक्ष्मी का क्रीडास्थान है अर्थात् धर्म सदा मंगलरूप है और जहाँ धर्म होता है वहाँ सदा आनन्द रहता है।

(२) करुणाकेतन— सब जीवों पर करुणा करना, मरते प्राणी को अभयदान देना यही धर्म का सार है। धर्म रूपी मन्दिर पर करुणा का सफेद झण्डा सदा फहराता है। जो प्राणी धर्म रूपी मन्दिर में प्रविष्ट हो जाता है वह सदा के लिये निर्भय हो जाता है।

(३) धीर— अविचलित और अच्युत्थ होने के कारण समुद्र को धीर की उपमा दी जाती है। इसी प्रकार अविचलित और अच्युत्थ होने के कारण धर्म के लिये भी धीर विशेषण दिया जाता है। धर्म को धारण करने वाले पुरुष में परोपकारपरायणता, स्थिरचित्तता, विवेकशीलता और विचक्षणता आदि गुण प्रकट हो जाते हैं।

(४) शिवसुखसाधन— अनन्त, अक्षय और अव्याघात सुख रूप मोक्ष का देने वाला धर्म ही है अर्थात् धर्म की यथावत् साधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।

(५) भवभयवाधन— जन्म जरा और मरण के भयों से मुक्त कराने वाला एक धर्म ही है। जो धर्म की शरण में चला जाता है उसे सयोग वियोग रूपी दुःखों से दुःखी नहीं होना पड़ता। धर्म में स्थिर पुरुष ससार के सब भयों से मुक्त होकर तथा ससार चक्र का अन्त कर मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है।

(६) जगदाधार— धर्म तीनों लोकों के प्राणियों के लिये

आश्रय एवं आधार रूप है। धर्म का आश्रय लेने वाले प्राणी को कभी निराश नहीं होना पड़ता। अतः धर्म के लिये 'शरणागत वत्सल' विशेषण भी लगाया जाता है। जिस पुरुष को किसी का आश्रय एवं आधार न हो और आश्रय के लिये सारी दिशाएँ शून्य प्रतीत होनी हों, उसके लिये धर्म आश्रय रूप है और धर्म रूप मन्दिर का दरवाजा उसके लिये सदा खुला हुआ है।

(७) गम्भीर— धर्म समुद्र जैसा गम्भीर (विशाल), सब प्राणियों का रक्षक, पालक और पोषक है।

(८) देवामुरनर पूजितशासन— चारों प्रकार के देव अर्थात् भयनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक और मनुष्यों द्वारा धर्म पूज्य है। सब देव, असुर और मनुष्य धर्म को पूज्य सम्भक्त कर वन्दना नमस्कार करते हैं।

(९) सर्वतन्त्र नवनीत— धर्म सब शास्त्रों का सार रूप होने से सर्वतन्त्र नवनीत कहलाता है। नवनीत का अर्थ है मकरन्द।

(१०) सनातन— धर्म त्रिकालापाधित अर्थात् भूत, भविष्यत् और वर्तमान में सदा विद्यमान होने के कारण सनातन कहलाता है।

(११) सिद्धिसदनसोपान— महल पर चढ़ने के लिये जिस प्रकार सोपान (सीढ़ी-पगथिये) सहायक होती है उसी प्रकार मोक्ष रूपी महल में पहुँचने के लिये धर्म सोपान रूप है। चौदह गुण-स्थान रूपी चौदह पगथिये हैं, जिन पर क्रमशः चढ़ते हुए सयोगी और अयोगी अवस्था को प्राप्त कर मोक्ष रूपी महल में पहुँच जाता है।

(१२) प्रतिलभितशांतसुधारसपान— धर्म सम्यक् आराधना करने वाले पुरुष को शान्तसुधारस का पान कराने वाला है।

उपरोक्त बारह विशेषणों से युक्त धर्म की सम्यक् प्रकार से आराधना करने वाला पुरुष मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है।

८०५- श्रमण की वारह उपमाएं

अनुयोग द्वार सूत्र में वारह पदार्थों के साथ श्रमण को उपमा दी गई है। समान रूप सामायिक को धारण करने वाला श्रमण कहलाता है। इसका स्वरूप बतलाते हुए शास्त्रकारों ने कहा है-

जत्स सामाणिओ अप्पा, संजमे नियमे तवे ।

तत्स सामाडय होइ, इइ केवलिभामिअ ॥

अर्थात्- सब प्रकार के सावध व्यापारों से निवृत्त होकर मूल-गुण रूपी समय, उत्तर गुणरूपी नियम तथा अनशन आदि वारह प्रकार के तप में लीन रहने वाले व्यक्ति के ही सामायिक होती है। ऐसा केवली भगवान् ने कहा है।

जो समो सब्ब भएसु, तसेसु धावरेसु अ ।

तत्स सामाडय होइ, इइ केवलिभामिअ ॥

अर्थात्- जो उस और म्यावर आदि सब प्राणियों को अपने समान मानता है उसी के सामायिक होती है।

जह मम ए पिय दुखख, जाणिअ एमेव सब्ब जीवाण ।

ए हणइ ए हणावेइ अ, सममणइ तेण सो समणो ॥

अर्थात्- जिस प्रकार मुझे दुःख प्रिय नहीं है उसी प्रकार संसार के समस्त प्राणियों को दुःख प्रिय नहीं है। छोटे और बड़े सभी प्राणी मुखपूर्वक जीना चाहते हैं। दुःख और मृत्यु कोई नहीं चाहता, ऐसा समझ कर जो किसी प्राणी को दुःख न पहुँचावे, हिंसा न करे, न करावे और हिंसा का अनुमोदन भी न करे प्रत्युत सब प्राणियों को आत्म तुल्य समझे वही सदा श्रमण है।

एत्थि य सि कोइ वेसो, पिओ अ सब्बेसु धेव जीवेसु ।

एएण होइ समणो, एमो अलोचि पज्जाओ ॥

अर्थात्- जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, सब जीवों में मैत्रीभाव रखता है, उन्हें अपने समान समझता है वह सदा श्रमण है।

उपरोक्त गुण सम्पन्न श्रमण को गारह पदार्थों के साथ उपमा दी गई है। यथा—

उरग गिरि जलण सागर,
नहतल तरुण समो अ जो होइ।
भमर मिय घरणि जलरू,
रयि पचण समो अ सो समणो ॥

अर्थात्— सर्प, पहाड़, अग्नि, सागर, आकाश, वृक्ष, भ्रमर, मृग पृथ्वी, कमल, सूर्य और पवन ये समान जो होता है वही श्रमण है।

(१) उरग (सर्प)— जैसे साँप अपने लिए स्वयं घर नहीं बनाता किन्तु चूहे आदि के द्वारा बनाये हुए गिल में रहता है वसी प्रकार साधु अपने लिए घर नहीं बनाता और साधु के निमित्त बनाये घर में भी नहीं ठहरता किन्तु गृहस्थी के लिए बने हुए मकान में मकान मालिक की आज्ञा लेकर ठहरता है तथा जिस प्रकार साँप एक ही जगह नहीं ठहरता उसी प्रकार साधु भी एक जगह नहीं ठहरता किन्तु अपने कल्याणनुसार ठहर कर विहार कर देता है।

(२) गिरि (पर्वत)— जिस प्रकार पर्वत वायु से घम्पित नहीं होता उसी तरह साधु परिपक्व उपसर्गों से कम्पित न होवे किन्तु मयम का पालन करते हुए जो जो अनुकूल और प्रतिकूल परिपक्व उपसर्ग आयें उन्हें समभाव पूर्वक सहन करे और समय में दृढ़ बना रहे।

(३) जलन (अग्नि)— अग्नि में कितना ही ईंधन क्यों न डाला जाय किन्तु वह तप्त नहीं होती इसी तरह साधु भी ज्ञान से तप्त नहीं होते अर्थात् यावज्जीवन सूनार्यका अभ्यास करता रहे। 'मैंने काफी पढ़ लिया है, अब मुझे विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है' इस प्रकार साधु कभी भी ज्ञान के प्रति उपेक्षा भाव न लावे किन्तु नवीन नवीन ज्ञानोपार्जन करने में निरन्तर परिश्रम करता रहे। जिस प्रकार अग्नि अपने तेज से दीप्त होती है उसी प्रकार

साधु अपने तप रूपी तेज से दीप्त एवं शोभित होवे ।

(४) सागर— समुद्र में अगाध जल होता है । समुद्र कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता । उसी प्रकार साधु ज्ञान रूपी अगाध जल का धारक रहे । कभी भी तीर्थङ्कर की आज्ञा का उल्लंघन न करे । समुद्र के समान सदा गम्भीर बना रहे । छोटी छोटी बातों में कुपित न हो ।

(५) नभस्तल (आकाश)— जिस प्रकार आकाश को ठहराने के लिए कोई स्तम्भ नहीं है किन्तु वह निराधार स्थित है उसी प्रकार साधु को गृहस्थ आदि के आलम्बन रहित होना चाहिये । उसे किसी के आश्रय पर अवलम्बित न रहना चाहिए किन्तु निरालम्बन होकर ग्राम नगर आदि में यथेच्छ विहार करना चाहिए ।

(६) तरु (वृक्ष)— जैसे वृक्ष शीत और तापादि दुःखों को सम-भाव पूर्वक सहन करता है और उसके आश्रय में आने वाले मनुष्य, पशु, पक्षी आदि को शीतल छाया से सुख पहुँचाता है उसी प्रकार साधु समभाव पूर्वक कष्टों को सहन करे और धर्मोपदेश द्वारा संसार के प्राणियों को मुक्ति का मार्ग बतला कर उनका उद्धार करे । फल आने पर जैसे वृक्ष नम्र बन जाता है अर्थात् नीचे की ओर झुक जाता है, अपने मीठे फलों द्वारा लोगों को आराम पहुँचाता है उसी प्रकार साधु को चाहिये कि ज्यों ज्यों वह ज्ञान रूपी फल से संयुक्त होता जाय त्यों त्यों विशेष विनयवान् और नम्र बनता जाय । विद्या पढ़ कर अभिमान करना तो ज्ञान गुण के विन्मुख विपरीत है क्योंकि ज्ञान तो विनय और नम्रता सिखलाता है । अपने ऊपर पत्थर फेंकने वाले पुरुष को भी वृक्ष मीठे और स्वादु फल देता है उसी प्रकार साधु को चाहिए कि कोई उसकी प्रशंसा करे या निन्दा करे, सत्कार करे या तिरस्कार करे उस पर किसी प्रकार से राग द्वेष न करे । — को कोई अपशब्द भी कह दे तो

उस पर कुपित न होये किन्तु समभाव रखे। समभाव के कारण ही मुनि को 'वासीचन्दनफल्य' कहा गया है। यथा—

जो घदणेष पाटु आलिपइ धासिणा या तच्छेइ।

सधुण्ड जो व निदढ महरिसिणो तत्थ समभावा ॥

अर्थात्— यदि कोई व्यक्ति मुनि के शरीर को चन्दन चर्चित करे अथवा बसोले से उनके शरीर को छील डाले। कोई उनकी स्तुति करे या निन्दा करे मक्षिण लोग मन जगत् समभाव रखते हैं।

(७) भ्रमर— जिस प्रकार भ्रमर फूल से रस ग्रहण करता है किन्तु फूल को किसी प्रकार पीडा नहीं पहुँचाता वसी प्रकार साधु गृहस्थों के घर से थोड़ा या बड़ा आहार ग्रहण करे जिससे उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ न हो और फिर से नया भोजन बनाना न पड़े। दशरैमालिक सूत्र के पहले अध्यायन में भी साधु को भ्रमर की उपमा दी गई है। यथा—

जहा दुमस्स पुप्फेसु, भमरो आविपइ रस ।

ए य पुप्फ किलामेइ, सो थ पीणेइ अप्पय ॥

एमे ण समणा सुत्ता, जे लोण सन्ति साहुणो ।

चित्तगमा व पुप्फेसु, दाण भत्तेसणे रया ॥

अर्थात्— जिस प्रकार भ्रमर फूल को पीडा पहुँचाये बिना ही उससे रस पी कर अपनी वृत्ति कर लेता है वसी प्रकार आरम्भ और परिग्रह के त्यागो साधु भी दाता के दिए हुए मामूक आहार पानी में सन्तुष्ट रहते हैं। जिस प्रकार भ्रमर अनियत वृत्ति वाला होता है अर्थात् भ्रमर के लिए यह निश्चित नहीं होता कि वह अमुक फूल से ही रस ग्रहण करेगा, इसी तरह साधु भी अनियत वृत्ति वाला होवे अर्थात् साधु को प्रतिदिन नियत (निश्चित) घर से ही गोचरी न लेनी चाहिए किन्तु मधुकारी वृत्ति से अनियत घरों से गोचरी करनी चाहिए।

(८) मृग (हरिण) — जिस प्रकार सिंह के दंष्ट्रों से भयभीत होता जाता है, एक क्षण भर भी वहाँ नहीं खड़ा रहता, वैसे मनुष्य को पाप कार्यों से सदा दूर रहना चाहिए । अन्यथा वह भी क्षण भर भी न ठहरना चाहिए ।

(९) पृथ्वी — जिस प्रकार पृथ्वी मनुष्य, पशु, पक्षी, आदि सब कष्टों को समभाव पूर्वक सहन करती है, वैसे मनुष्य को सब परिपक्व उपसर्गों को समभावपूर्वक सहन करना चाहिए । जिस प्रकार पृथ्वी अपने अपकारी और उपकारी सब मनुष्यों को समान रूप से आश्रय देती है, वैसे मनुष्य को भी कि वह अपने उपकारी और अपकारी सब मनुष्यों को समान भाव से आश्रय देने का उपदेश दे, किसी पर राग द्वेष न करे । मनुष्य को सब कष्ट सहता हुआ सहिष्णु बने ।

(१०) जलरुह (कमल) — कमल पौधे के पत्तों से पानी और जल से वृद्धि पाता है, किन्तु वह पानी और जल में डूबा नहीं होता हुआ जल से ऊपर रहता है । वैसे मनुष्य को चाहिए कि इस शरीर की उत्पत्ति और वृद्धि का कारण पानी और जल ही नहीं, बल्कि वह कामभोगों में लीप्त न होता हुआ कामभोगों को ससार वृद्धि का कारण मान कर त्याग कर दे ।

(११) रश्मि (सूर्य) — जैसे सूर्य अपने किरणों से अन्नकारण का नाश कर ससार के पदार्थों को प्रकाश करता है, वैसे मनुष्य को चाहिए कि साधु जीराजीवादि नव तत्त्वों का स्वभाव और प्रयोगों द्वारा भव्य जीवों के अज्ञानान्तरकार को दूर करके स्वयं का स्वरूप समझ कर मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े ।

(१२) पवन (वायु) — वायु की गति को देखते हैं कि वह

वायु अपनी इच्छानुसार पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण किसी भी दिशा में बहती है उसी प्रकार साधु अप्रतिग्रह विहारी होकर अर्थात् साधु किसी गृहस्थादि के प्रतिग्रह में पड़ा हुआ न रहे किन्तु अपनी इच्छानुसार ग्राम, नगर आदि में विहार करे और धर्मोपदेश द्वारा जनता को कल्याण का मार्ग प्रतलावे।

(अनुयोग द्वार सूत्र १६० गाथा ११७-११९)

८०६- सापेक्ष यतिधर्म के बारह विशेषण

स्थविर कल्प धर्म सापेक्ष यतिधर्म कहलाता है। इस धर्म को अङ्गीकार करने वाले व्यक्ति का गृहस्थों के साथ सम्पर्क रहता है इस लिए यह सापेक्ष यतिधर्म कहलाता है। इसे अङ्गीकार करने वाले व्यक्ति में निम्न लिखित बारह बातों के होने से वह प्रशस्त माना जाता है। ये बारह बातें ये हैं -

(१) कल्याणाशय-सापेक्ष यतिधर्म को अङ्गीकार करने वाले व्यक्ति का आशय कल्याणकारी होना चाहिए। उसका आशय केवल मुक्ति रूप नगर को प्राप्त करने का होना चाहिए।

(२) श्रुतरत्न महोदधि-सापेक्ष यतिधर्म के धारक व्यक्ति को अनेक शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। शास्त्रों का ज्ञाता सुनि ही धर्मोपदेश द्वारा लोगों का उपकार कर सक्ता है। बहुश्रुत ज्ञानी साधु सर्वत्र पूज्य होता है। उत्तराभ्ययन सूत्र के ग्यारहवें अ'ययन में बहुश्रुत ज्ञानी को सोलह श्रेष्ठ उपमाएँ दी गई हैं।

(३) उपशमादिलब्धिमान्-साधु के क्रोध,मान,माया,लोभ आदि कषाय उपशान्त होने चाहिए। क्रोधादि के चशीभूत हो जाने से साधु के आत्मिक गुणों का हास होता है।

(४) परहितोन्नत-साधु का काया का रक्तक कहा जाता है। उसे मन, वचन और काया से किसी भी प्राणी की हिंसा स्वयं न करनी चाहिए, न करानी चाहिए और हिंसा करने वाले का अनु-

मोदन भी न करना चाहिए। यथाकल्प साधु को सब जीवों के हित साधन और रक्षा के लिए सदा उत्पन्न रहना चाहिए।

(५) अत्यन्तगम्भीर चेता— सयम धर्म का पालन करते हुए साधु को अनेक प्रकार से अनुकूल और प्रतिकूल परिपह उत्पन्न होते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हर्ष विपाद न करते हुए चित्त में किसी प्रकार का विकार पैदा न होने देना साधु का परम धर्म है। साधु को अत्यन्त गम्भीर चित्त वाला और शान्त होना चाहिए।

(६) प्रधान परिणति— सासारिक अन्य सब भक्तियों को छोड़ कर आत्मभाव में लीन रहना साधु के लिए प्रशस्त कार्य है।

(७) विधूतमोह— मोह एव राग भाव से निवृत्त होकर साधु को सयम मार्ग में दृढचित्त रहना चाहिए।

(८) परम सत्त्वार्थ कर्त्ता— साधु को मोक्ष प्राप्ति के साधन-भूत सम्यक्त्व में दृढ़ श्रद्धा वाला होना चाहिए।

(९) सामायिकवान्— साधु में मध्यस्थभाव का होना परमावश्यक है। शत्रु और मित्र, स्वजन या परजन सभी पर उसे समभाव रखना चाहिए। समभाव का होना ही सामायिक है। साधु के यावज्जीव की सामायिक होती है। इस लिए समता भाव के धारण करने से ही साधु की सामायिक सार्थक होती है।

(१०) विशुद्धाशय— जिस प्रकार चन्द्रमा का प्रकाश स्वच्छ और निर्मल होता है उसी प्रकार साधु का आशय विशुद्ध एवं निर्मल होना चाहिए।

(११) यथोचित प्रवृत्ति— साधु को अवसरज्ञ होना चाहिए अर्थात् द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव देख कर प्रवृत्ति करनी चाहिए। इसके विपरीत प्रवृत्ति करने से सयम धर्म में बाधा पहुँचती है और लोक में निन्दा भी होती है।

(१०) सात्वीभूत शुभ योग—जिस प्रकार लोहे के गोले को अग्नि में तपाने पर अग्नि उसके अन्दर प्रवेश कर जाती है और लोहे के साथ अग्नि एकरूप हो जाती है उसी तरह साधु को शुभ योगों के साथ एकरूप हो जाना चाहिये। साधु की प्रवृत्ति सदा शुभ योगों में ही होनी चाहिये।

उपरोक्त बारह गुण सम्पन्न साधु प्रशस्त गिना जाता है।

(भगविन्द प्रकरण सूत्र ३१६)

८०७— कायोत्सर्ग के आगार बारह

सामारिक प्राणियों को गमनागमनादि क्रियाओं से पाप का बन्ध होता है, इसी कारण आत्मा मलिन हो जाती है। उसकी शुद्धि के लिए तथा परिणामों को पूर्ण शुद्ध और अधिक निर्मल बनाने के लिए प्रायश्चित्त करना आवश्यक है। परिणामों की विशुद्धि के सिवाय आत्मशुद्धि हो नहीं सकती। परिणामों की विशुद्धता के लिये माया (कपट), निदान (फल कामना) और मिथ्यात्व (कदाग्रह) रूप तीन शून्यों का त्याग करना जरूरी है। शून्यों का त्याग और अन्य सब पापों का नाश काउसग से ही हो सकता है। शरीर के ममत्व को त्याग कर मर्यान्तिसमय के लिए निश्चलता पूर्वक ध्यान करना काउसग (कायोत्सर्ग) कहलाता है। इसके बारह आगार हैं—

- (१) ऊससिण्ण—उच्छ्वास (ऊँचा श्वास) लेना।
- (२) नीससिण्ण—नि श्वास अर्थात् श्वास को बाहर निकालना।
- (३) खासिण्ण—खासी आना।
- (४) छीण्ण—छींक आना।
- (५) जभाइण्ण—जमुहाई (उवासी) आना।
- (६) उद्दुण्ण—डकार आना।
- (७) वायनिसग्गेण्ण—अपान वायु (अधो वायु) का सरना।

(८) भमलिण- चकर आना अर्थात् सिर का घूमना ।

(९) पिचमुच्छाण- पित्त के विकार से मूर्च्छा आना ।

(१०) सुहुमेहिं अद्ग संचालेहिं-शरीर का सूक्ष्म इलन चलन ।

(११) सुहुमेहिं खेल संचालेहिं-कफ, धूक आदि का सूक्ष्म संचार होना या नाक का भरना ।

(१२) सुहुमेहिं दिदि संचालेहिं- दृष्टि का सूक्ष्म संचलन ।

उपरोक्त बारह आगार तथा इनके सदृश अन्य क्रियाएँ जो स्वयं भव हुआ करती हैं और जिन क्रियाओं के रोकने से शरीर में रोगादि होने की तथा अशान्ति पैदा होने की सम्भावना रहती है उनके होते रहने पर भी कायोत्सर्ग अभय (अखण्डित) रहता है । इनके सिवाय दूसरी क्रियाएँ जो आप ही आप नहीं होतीं, जिनका रोकना अपनी इच्छा के अधीन है उन क्रियाओं को कायोत्सर्ग के समय नहीं करना चाहिये अर्थात् अपवाद भूत क्रियाओं के सिवाय अन्य कोई भी क्रिया न करनी चाहिए ।

इन बारह आगारों के गद आदि शब्द दिया है । आदि शब्द से नीचे लिखे चार आगार हरिभद्रीयावश्यक कायोत्सर्गाध्ययन गाथा १५१६ में और दिये गये हैं-

अगणीओ छिदिज्ज व घोहिय खोभाइ दीहडक्को वा ।

आगारेहिं अभग्गो उरसग्गो एवमाईहिं ॥

अर्थात्- (१) आग आदि के उपद्रव से दूसरी जगह जाना (२) बिल्ली चूहे आदि का उपद्रव या किसी पञ्चेन्द्रिय जीव के छेदन भेदन होने के कारण अन्य स्थान में जाना (३) अकस्मात् ढकैती पडने या राजा आदि के सत्ताने से स्थान बदलना (४) सिंह आदि के भय से, सोंप, बिच्छू आदि विपैले जन्तुओं के डक से या दिवाल आदि गिर पडने की शङ्का से दूसरे स्थान पर जाना ।

कायोत्सर्ग

उपरोक्त आगार इसलिये रखे

जाते हैं कि सन जीयों की शक्ति एक सरीखी नहीं होती । जो कम तारुत या ढरपोक है वे ऐसे मौके पर इतने घबरा जाते हैं कि धर्मभ्यान के बदले आर्तध्यान करने लग जाते हैं । ऐसे अधिकारियों की अपेक्षा आगारों का रखा जाना आवश्यक है । आगार रखने में अधिकारी भेद ही मुख्य कारण है ।

(आवश्यक कायोत्सगध्यान)

८०८- कल्पोपपन्न देव वारह

वैमानिक देवों के दो भेद हैं- कल्पोपपन्न और कल्पातीत । कल्प का अर्थ है मर्यादा । जिन देवों में इन्द्र, सामानिक आदि की मर्यादा बधी हुई है, उन्हें कल्पोपपन्न कहते हैं । जिन देवों में छोटे बड़े का भाव नहीं है, सभी अहमिन्द्र हैं वे कल्पातीत कहलाते हैं । समुदाग, सन्निवेश (गांव) या विमान जितनी फैली हुई पृथ्वी को कल्प कहते हैं, कल्प का अर्थ है आचार, जिन देवों में इन्द्र, सामानिक आदि की व्यवस्था रूप आचार है, उन्हें कल्पोपपन्न कहते हैं । इनके बारह भेद हैं-

(१) सौधर्म देवलोक (२) ईशान देवलोक (३) सनत्कुमार देवलोक (४) माहेन्द्र देवलोक (५) ब्रह्म देवलोक (६) लान्तरु देवलोक (७) महाशुक्र देवलोक (८) सहस्रार देवलोक (९) आणत देवलोक (१०) माणत देवलोक (११) आरण देवलोक (१२) अच्युत देवलोक । इन सौधर्मादि विमानों में वैमानिक देव रहते हैं ।

रत्नप्रभा के समतल भाग स १॥ राजू की ऊँचाई पर सौधर्म और ईशान देवलोक है । २॥ राजू पर सनत्कुमार और माहेन्द्र । ३॥ राजू पर ब्रह्म देवलोक । ४॥ राजू पर महाशुक्र । ५ राजू पर सहस्रार । ६॥ राजू पर आणत और माणत । ७ राजू पर आरण और अच्युत देवलोक है । ७ राजू की ऊँचाई पर लोक का अन्त है । ये आवास तारामण्डल या चन्द्रमण्डल आदि ज्योतिषी विमानों

के ऊपर कई करोड़, कई लाख, कई हजार, कई सौ योजन दूरी पर हैं। बारह देवलोकों के विमान ८४६६७०० हैं। सौधर्म से सर्वार्थ सिद्ध पर्यन्त सब देवलोकों के विमान ८४६७०२३ हैं। सभी विमान रत्नों के रत्ने हुए, स्वच्छ, कोमल, स्निग्ध, घिसे हुए, साफ किए हुए रज रहित, निर्मल, निष्पक्व, बिना आवरण की टीप्ति वाले, प्रभा सहित, शोभासहित, उद्योतसहित, प्रसन्नता देने वाले, दर्शनीय, अभिरूप और प्रतिरूप हैं। इनमें सौधर्म देव रहते हैं। सौधर्म देवलोक के देवताओं के मुकुट में मृग का चिह्न रहता है। ईशान में महिष (भैंसा)। सनत्कुमार में वराह (सूअर)। माहेन्द्र में सिंह। ब्रह्म देवलोक में चक्रा। लान्तक में मेंढक। महाशुक्र में घोड़ा। सहस्रार में हाथी। आणत में भुजंग (सर्प)। प्राणत में मेंढा। आरण में बैल। अन्युत में बिडिम (एक प्रकार का मृग)। इस प्रकार के मुकुटों को धारण करने वाले, उत्तम कुण्डलों से जाज्वल्यमान मुरार वाले, मुकुटों की शोभा को चारों तरफ फैलाने वाले, लाल प्रभा वाले, पद्म की तरह गौर, शुभ वर्ण, शुभ गन्ध और शुभ स्पर्श वाले, उत्तम वैक्रिय शरीर वाले, श्रेष्ठ वस्त्र, गन्ध, माला और विलेपन को धारण करने वाले, महाऋद्धि वाले देव उन विमानों में रहते हैं।

(१) सौधर्म देवलोक— मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर रत्न-प्रभा के समतल भाग से असरयात योजन ऊपर १॥ राजू परिमाण क्षेत्र में सौधर्म नाम का देवलोक आता है। वह पूर्व से पश्चिम लम्बा तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ा है। अर्चन्द्र की आकृति वाला है। किरणमाला अथवा कान्तिपुञ्ज के समान प्रभा वाला है। असरयात कोड़ाकोड़ी योजन लम्बा तथा विस्तृत है। उसकी परिधि असख्यात योजन है। सारा रत्नमय स्वच्छ यावत् प्रतिरूप है। उन में सौधर्म देवों के ३२ लाख विमान हैं। वे विमान भी रत्नमय तथा स्वच्छ प्रभा वाले हैं। उन विमानों में पाँच अवतसक अर्थात् मुख्य विमान

हैं। पूर्व दिशा में अशोकावतसक, दक्षिण में सप्तपर्णावतसक, पश्चिम में चम्पावतसक और उत्तर में चूतावतसक। सर के बीच में सौधर्मावतसक है। वे सभी अवतसक रत्नमय, स्वच्छ यावत् प्रतिरूप हैं। यही पर्याप्त तथा अपर्याप्त सौधर्मदेवों के स्थान हैं। उपपात, समुद्रघात और स्वस्थान की अपेक्षा ये लोक के असंख्यातवें भाग में हैं। वहाँ सौधर्मदेव रहते हैं। वे महाश्रद्धि वाले यावत् स्वच्छ प्रभा वाले हैं। सौधर्म देवलोक का इन्द्र, वहाँ रहे हुए लाखों विमान, हजारों सामानिक, त्रायस्त्रिंश, सामान्य देव यावत् आत्मरक्षक देवों के अतिरिक्त बहुत से वैमानिक देव तथा देवियों का स्वामी है। सौधर्म देवलोक का राजा शक्र है। बड़ हाथ में वज्र धारण किए रहता है। वही पुरन्दर, शतक्रतु, सहस्राक्ष, मयया, पाकशासन और लोक के दक्षिणार्ध का स्वामी है। वह त्तीस लाख विमानों का अधिपति, ऐरावण वाहन वाला, देवों का इन्द्र, आकाश के समान, निर्मल वस्त्रों को धारण करने वाला, माला और मुकुट पहने हुए, नए सुवर्ण के समान सुन्दर, अद्भुत और चञ्चल कुण्डलों से सुशोभित, महाश्रद्धि से सम्पन्न, दसों दिशाओं में प्रकाशित करने वाला, ३२ लाख विमान, चौरासी हजार सामानिक देव, तेतीस गुरुस्थानीय त्रायस्त्रिंश देव, चार लोकपाल, दास दासी आदि परिवार के साथ आठ अग्रमहिपियों, तीन परिपदाओं, सात अनीकों (सेनाओं), सात अनीकाधिपतियों और तीन लाख छत्तीस हजार आत्मरक्षक देवों तथा बहुत से दूसरे वैमानिक देवों और देवियों का अधिपति है।

(२) ईशान देवलोक— रत्नप्रभा पृथ्वी के समतल भूभाग से बहुत ऊपर, चन्द्र, सूर्य, ग्रह और नक्षत्रों से बहुत ऊपर जाने पर मरु पर्वत के उत्तर में ईशानरूप है। वह पूर्व से पश्चिम लम्बा और उत्तर से दक्षिण चौड़ा है, असंख्यात योजन विस्तीर्ण है, इत्यादि सारी बातें सौधर्म देवलोक सरीखी जाननी चाहिए। इस में २८

लाख विमान है। उन के मध्य भाग में पाँच अवतसरू हैं— अका-
रतसरू, स्फटिकावतंसक, रत्नावतसरू, जातरूपावतसरू और मध्य
में ईशानावतसरू। यहाँ ईशान नाम का देवेन्द्र है। वह हाथ में शूल
धारण करता है। इसका वाहन वृषभ है। वह लोक के उत्तरीय आधे
भाग का अधिपति है।

ईशानेन्द्र अठ्ठाईस लाख विमान, अस्सी हजार सामानिक देव,
तेतीस प्रायस्त्रिंश देव, चार लोकपाल, परिवार सहित आठ अग्र-
महिपियों, तीन परिपदाओं, सात प्रकार की सेना, सात सेनाधि-
पतियों, तीन लाख तीस हजार आत्मरत्नों तथा दूसरे बहुत से
देवी देवताओं का स्वामी है।

(३) सनत्कुमार देवलोक— सौधर्म देवलोक से अस्तरयात
‘हजार योजन ऊपर सनत्कुमार देवलोक है। लम्बाई, चौड़ाई,
आकार आदि में सौधर्म देवलोक के समान है। वह पूर्व पश्चिम
लम्बा और उत्तर दक्षिण चौड़ा है। यहाँ सनत्कुमार देवों के चारह
लाख विमान हैं। बीच में पाँच अवतसरू हैं— अशोकावतसरू,
सप्तपर्णावतंसक, चंपकावतसरू, चूनावतसरू और मध्य भाग में
सनत्कुमारावतंसक। वे अवतंसक रत्नमय, स्वच्छ यावत् प्रतिरूप हैं।
वहाँ बहुत देव रहते हैं। वे सभी विशाल श्रद्धि वाले यावत् दसों
दिशाओं को सुशोभित करने वाले हैं। वहाँ अग्रमहिपियों नहीं
होतीं। यहाँ देवों का इन्द्र देवराज सनत्कुमार है। वह रज सहित
आकाश के समान शुभ्र वस्त्रों को धारण करता है। उसके चारह
लाख विमान, बहत्तर हजार सामानिक देव आदि शक्रेन्द्र की तरह
जानने चाहिए। केवल वहाँ पर अग्रमहिपियों नहीं होतीं तथा दो
‘लाख अठ्ठासी हजार आत्मरत्न देव होते हैं।

(४) माहेन्द्र कल्प देवलोक— ईशान देवलोक से कई कोड़ाकोड़ी
योजन ऊपर माहेन्द्र कल्प है। वह पूर्व पश्चिम लम्बा है और उत्तर

दक्षिण चौड़ा है। उसमें आठ लाख विमान हैं। मध्य में माहेन्द्रावतसक है। बाकी चार अवतसक ईशान कल्प के समान हैं। वहाँ माहेन्द्र नामक देवेन्द्र है। वह आठ लाख विमान, सत्तर हजार सामानिक देव तथा २८०००० अगस्त्यक देवों का स्वामी है। बाकी सब सनत्कुमार की तरह जानना चाहिए।

(५) ब्रह्मदेवलोक—सनत्कुमार और माहेन्द्र के ऊपर असरयात योजन जाने पर ब्रह्म नाम का देवलोक आता है। वह पूर्व पश्चिम लम्बा और उत्तर दक्षिण चौड़ा है। पूर्ण चन्द्र के आकार वाला है। किरणमाला या कान्तिपुञ्ज की तरह दीप्त है। इसमें चार लाख विमान हैं। अवतसक सौधर्म कल्प के समान हैं, केवल धीन में ब्रह्मलोकान्तसक है। वहाँ ब्रह्म नामक देवों का इन्द्र रहता है। वह चार लाख विमान, साठ हजार सामानिक देव, २४०००० अगस्त्यक तथा दूसरे बहुत से देवों का अधिपति है।

(६) लान्तक देवलोक—ब्रह्मलोक से असरयात योजन ऊपर उसी के समान लम्बाई, चौड़ाई तथा आकार वाला लान्तक देवलोक है। वहाँ पचास हजार विमान हैं। अवतसक ईशान कल्प के समान है। मध्य में लान्तक नाम का अवतसक है। वहाँ लान्तक नामक देवों का इन्द्र है। वह पचास हजार विमान, पचास हजार सामानिक, दो लाख आत्मरक्षक तथा दूसरे बहुत से देवों का स्वामी है।

(७) महाशुक्र—लान्तक कल्प के ऊपर उसी के समान लम्बाई चौड़ाई तथा आकार वाला महाशुक्र देवलोक है। वहाँ चालीस हजार विमान हैं। मध्य में महाशुक्रावतसक है। बाकी चार अवतसक सौधर्मावतसकों के समान जानने चाहिए। इन्द्र का नाम महाशुक्र है। वह चालीस हजार विमान, चालीस हजार सामानिक देव, एक लाख सोलह हजार आत्मरक्षक देव तथा दूसरे बहुत से देवों का अधिपति है।

(८) सहस्रार—महाशुक्र के ऊपर सहस्रार कल्प है। लम्बाई चौड़ाई आदि ब्रह्मलोक की तरह है। उसमें छः हजार विमान हैं। अवतसक ईशान कल्प के समान हैं। मध्य में सहस्रावतसक है। सहस्रार नाम का इन्द्र है। वह छः हजार विमान, तीस हजार सामानिक और एक लाख बीस हजार आत्मरक्षक देवों का अधिपति है।

(९-१०) आणत और प्राणत देवलोक—सहस्रार कल्प के ऊपर आणत और प्राणत देवलोक हैं। वे पूर्व पश्चिम लम्बे तथा उत्तर दक्षिण चौड़े हैं। अर्धचन्द्र की आकृति वाले हैं। इन में चार सौ विमान हैं। अवतसक सौधर्मकल्प के समान हैं। मध्य में प्राणतावतसक है। दोनों में प्राणत नाम का एक इन्द्र है। वह चार सौ विमान, बीस हजार सामानिक, अस्सी हजार आत्मरक्षक तथा बहुत से दूसरे देवों का स्वामी है।

(११-१२) आरण और अच्युत—आणत और प्राणत कल्प के ऊपर आरण और अच्युत नाम के कल्प हैं। वे पूर्व पश्चिम लम्बे और उत्तर दक्षिण चौड़े हैं। अर्धचन्द्र की आकृति वाले हैं। इनमें तीन सौ विमान हैं। बीच में पाँच अवतसक हैं—अंकावतसक, स्फटिकावतसक, रत्नावतसक, जातरूपावतसक और अच्युतावतसक। इन्द्र का नाम अच्युत है। वह तीन सौ विमान, दस हजार सामानिक और चालीस हजार आत्मरक्षक देवों का अधिपति है।

(१) बत्तीस लाख (२) अठ्ठाईस लाख (३) चारह लाख (४) आठ लाख (५) चार लाख (६) पचास हजार (७) चालीस हजार (८) छः हजार (९-१०) चार सौ (११-१२) तीन सौ। कुल मिला कर ८४६६७०० विमान हुए। सामानिक देवों को संख्या नीचे लिखी है—(१) चौरासी हजार (२) अस्सी हजार (३) बइत्तर हजार (४) सत्तर हजार (५) साठ हजार (६) पचास हजार (७) चालीस हजार (८) तीस हजार (९ १०) बीस हजार (११-१२) दस हजार।

कुल मिला कर पाँच लाख भोलह हजार हुए । आत्मरत्नों की सख्या इन से चौगुनी है । विमान आदि की संख्या के लिए नीचे लिखी मग्नद गाथाएँ विशेष उपयोगी जान कर दी जाती हैं—

यत्तीस अट्ठवीसा यारस अट्ठ चउरो य सयसहस्सा ।

पन्ना चत्तालीसा, छय सहस्सा सहस्सारे ॥ १ ॥

आणयपाणयकप्पे चत्तारि सयाऽऽरणच्चुण तित्ति ।

सत्त विमाणसयाइ चउसु वि णसु कप्पेसु ॥ २ ॥

चउरासीइ असोइ पावत्तरी सत्तरी य सट्ठी य ।

पन्ना चत्तालीसा, तीसा बीस दस सहस्सा ॥ ४ ॥

(पञ्चरात्राख्यानाद २ वैमानिकाधिकार)

स्थिति—वैमानिक देशों की स्थिति जघन्य पन्न्योपम की तथा उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम की है । गरुड देवलोकों में जघन्य पन्न्योपम की तथा उत्कृष्ट पार्वस सागरोपम की है । सौधर्म देवलोक में देवों की जघन्य पन्न्योपम, उत्कृष्ट दो सागरोपम । देवियों की जघन्य पन्न्योपम, उत्कृष्ट पचास पन्न्योपम । परिगृहीता देवियों की जघन्य पन्न्योपम, उत्कृष्ट सात पन्न्योपम । अपरिगृहीता देवियों की जघन्य पन्न्योपम, उत्कृष्ट पचास पन्न्योपम ।

ईशान कल्प में जघन्य पन्न्योपम भ्राभेरी (साधिक), उत्कृष्ट दो सागरोपम भ्राभेरी । परिगृहीता देवियों की जघन्य पन्न्योपम भ्राभेरी, उत्कृष्ट नव पन्न्योपम । अपरिगृहीता देवियों की जघन्य पन्न्योपम भ्राभेरी, उत्कृष्ट पचपन पन्न्योपम ।

सनत्कुमार कल्प में जघन्य दो सागरोपम, उत्कृष्ट सात सागरोपम । मादेन्द्रकल्प में जघन्य दो सागरोपम भ्राभेरी, उत्कृष्ट सात सागरोपम भ्राभेरी । ब्रह्मलोक में जघन्य सात सागरोपम, उत्कृष्ट दस सागरोपम । लान्तक कल्प में जघन्य दस सागरोपम, उत्कृष्ट चौदह सागरोपम । महाशुक्ल कल्प में जघन्य चौदह सागरो-

पम, उत्कृष्ट सतरह सागरोपम । सहस्रार कल्प में जघन्य सतरह सागरोपम, उत्कृष्ट अठारह सागरोपम । आणत कल्प में जघन्य अठारह सागरोपम, उत्कृष्ट उन्नीस सागरोपम । प्राणत कल्प में जघन्य उन्नीस सागरोपम, उत्कृष्ट तीस सागरोपम । आरण कल्प में जघन्य बीस, उत्कृष्ट इक्कीस सागरोपम । अच्युत कल्प में जघन्य इक्कीस और उत्कृष्ट नाईस सागरोपम । (पञ्चवक्त्रा स्थितिपद् ४)

पर्पदाएं—सौधर्मदेव लोक के अधिपति शक्रेन्द्र की तीन पर्पदाएं हैं—शमिका (आभ्यन्तर परिपद्), चण्डा (मध्यम परिपद्), जाता (बाह्य परिपद्) । आभ्यन्तर पर्पदा में बारह हजार देव और सात सौ देवियाँ हैं । मध्यम पर्पदा में चौदह हजार देव और छः सौ देवियाँ हैं । बाह्य पर्पदा में सोलह हजार देव और पाँच सौ देवियाँ हैं । आभ्यन्तर पर्पदा में देवों की स्थिति पाँच पल्योपम, मध्यम में चार पल्योपम और बाह्य में तीन पल्योपम की है । आभ्यन्तर पर्पदा में देवियों की तीन पल्योपम, मध्यम में दो पल्योपम और बाह्य में एक पल्योपम की है । ईशानेन्द्र की आभ्यन्तर पर्पदा में दस हजार देव तथा नौ सौ देवियाँ, मध्यम में बारह हजार देव तथा आठ सौ देवियाँ, बाह्य में चौदह हजार देव तथा सात सौ देवियाँ हैं । आभ्यन्तर पर्पदा में देवों की सात तथा देवियों की पाँच पल्योपम, मध्यम में देवों की छह तथा देवियों की चार पल्योपम और बाह्य में देवों की पाँच तथा देवियों की चार पल्योपम की आयु है । नाकी सत्र शक्रेन्द्र के समान है । सनत्कुमारेन्द्र की आभ्यन्तर पर्पदा में आठ हजार, मध्यम में दस हजार और बाह्य में बारह हजार देव है । देवियाँ नहीं हैं । आभ्यन्तर पर्पदा में साढ़े चार सागरोपम तथा पाँच पल्योपम आयु है । मध्यम पर्पदा में साढ़े चार सागरोपम तथा चार पल्योपम । बाह्य में साढ़े चार सागरोपम तथा तीन पल्योपम की स्थिति है । माहेन्द्र कल्प की

आभ्यन्तर पर्पदा में छह हजार देव हैं। मध्यम में आठ हजार और बाह्य में दस हजार। स्थिति सनत्कुमार के समान है। ब्रह्म-देवलोक की आभ्यन्तर पर्पदा में चार, मध्यम में छह और बाह्य में आठ हजार देव हैं। आभ्यन्तर में साढ़े आठ सागरोपम और पाँच पल्योपम, मध्यम में साढ़े आठ सागरोपम और चार पल्योपम, बाह्य में साढ़े आठ सागरोपम और तीन पल्योपम की स्थिति है। लान्तक कल्प की आभ्यन्तर पर्पदा में दो हजार, मध्यम में चार हजार और बाह्य पर्पदा में छह हजार देव हैं। आभ्यन्तर में चारह सागरोपम और सात पल्योपम, मध्यम में बारह सागरोपम और छः पल्योपम तथा बाह्य में बारह सागरोपम और पाँच पल्योपम की स्थिति है। महाशुक्ल कल्प की आभ्यन्तर पर्पदा में एक हजार, मध्यम में दो हजार और बाह्य में चार हजार देव हैं। आभ्यन्तर में साढ़े पन्द्रह सागरोपम और पाँच पल्योपम, मध्यम में साढ़े पन्द्रह सागरोपम और चार पल्योपम और बाह्य में साढ़े पन्द्रह सागरोपम तथा तीन पल्योपम की स्थिति है। सहस्रार कल्प की आभ्यन्तर पर्पदा में पाँच सौ, मध्यम में एक हजार तथा बाह्य में दो हजार देव हैं। आभ्यन्तर में साढ़े सत्तरह सागरोपम तथा सात पल्योपम, मध्यम में साढ़े सत्तरह सागरोपम तथा छः पल्योपम, बाह्य में साढ़े सत्तरह सागरोपम तथा पाँच पल्योपम की स्थिति है। आणत और प्राणत देवलोकों की आभ्यन्तर पर्पदा में द्वाइ सौ, मध्यम में पाँच सौ और बाह्य में एक हजार देव हैं। आभ्यन्तर में साढ़े अठारह सागरोपम और पाँच पल्योपम, मध्यम में साढ़े अठारह सागरोपम और चार पल्योपम तथा बाह्य में साढ़े अठारह सागरोपम और तीन पल्योपम की स्थिति है। आरख और अच्युत देवलोक की आभ्यन्तर पर्पदा में सवा सौ, मध्यम में द्वाइ सौ और बाह्य में पाँच सौ देव हैं। आभ्यन्तर पर्पदा में इक्कीस सागरोपम और सात

पल्योपम, मध्यम में इक्कीस सागरोपम और छः पल्योपम, बाह्य में इक्कीस सागरोपम और पाँच पल्योपम की स्थिति है।

(जावाभिगम प्रतिपत्ति ३ वैमानिकाधिकार, सूत्र २०८)

सौधर्म और ईशान कल्पों में विमान घनोदधि पर ठहरे हुए हैं। सनत्कुमार और माहेन्द्र कल्प में घनवात पर। लान्तक में दोनों पर। महाशुक्र और सहस्रार में भी दोनों पर। आणत, प्राणत, आरण और अच्युत में आकाश पर।

मोटाई और ऊँचाई—सौधर्म और ईशान कल्प में विमानों की मोटाई सत्ताईस सौ योजन और ऊँचाई पाँच सौ योजन की है अर्थात् महल ५०० योजन ऊँचे हैं। सनत्कुमार और माहेन्द्र कल्प में मोटाई छब्बीस सौ तथा ऊँचाई छः सौ योजन की है। ब्रह्म और लान्तक में मोटाई पच्चीस सौ योजन और ऊँचाई सात सौ योजन की है। महाशुक्र और सहस्रार कल्प में मोटाई चौबीस सौ और ऊँचाई आठ सौ योजन है। आणत, प्राणत, आरण और अच्युत देवलोक में मोटाई तेईस सौ योजन और ऊँचाई आठ सौ योजन है।

संस्थान—सौधर्मादि कल्पों में विमान दो तरह के हैं—आवलिका-प्रविष्ट और आवलिका बाह्य। आवलिका प्रविष्ट तीन संस्थानों वाले हैं—वृत्त (गोल), त्र्यस्र (त्रिकोण) और चतुरस्र (चार कोण वाले)। आवलिका बाह्य अनेक संस्थानों वाले है।

विस्तार—इनमें से बहुत से विमान संख्यात योजन विस्तृत हैं, बहुत से असंख्यात योजन। संख्यात योजन विस्तार वाले विमान जघन्य जम्बूद्वीप जितने बड़े हैं। मध्यम ढाई द्वीप जितने बड़े हैं और उत्कृष्ट असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं।

वर्ण—सौधर्म और ईशान कल्प में विमान पाँचों रंग वाले हैं—काले, नीले, लाल, पीले, और सफेद। सनत्कुमार और माहेन्द्र

कल्प में काले नहीं है। ब्रह्मलोक और लान्तक में काले और नीले नहीं हैं। महाशुक्र और सहस्रार देवलोक में पीले और सफेद दो ही रंगों वाले हैं। आणत, प्राणत आग्ण और अच्युत देवलोक में सफेद हैं। सभी विमान नित्यालोक, नित्य उत्थोत तथा स्वयं प्रभा वाले हैं। मनुष्य लोक में गुलार, चमेली, चम्पा, मालती आदि सभी फूलों की गन्ध से भी उन विमानों की गन्ध बहुत उत्तम है। रुई, मखन आदि कोमल स्पर्श वाली सभी वस्तुओं से उन विमानों का स्पर्श बहुत अधिक कोमल है। जो देव एक लाख योजन लम्बे तथा एक लाख योजन चौड़े जम्बूद्वीप की इरुसीस प्रदक्षिणाएँ तीन घुट्टकियों में कर सकता है वह अगर उसी गति में सौधर्म और ईशान कल्प के विमानों को पार करने लगे तो छ महीनों में किसी को पार कर सकेगा, किसी को नहीं। वे सभी विमान रत्नों के बने हुए हैं। पृथ्वीकाय के रूप में विमानों के जीव उत्पन्न होते तथा मरते रहते हैं किन्तु विमान शाश्वत हैं।

गतागत— देव गति से चर कर नीर मनुष्य या तिर्यञ्च रूप में उत्पन्न होता है, नरक में नहीं जाता। इसी प्रकार मनुष्य और तिर्यञ्च ही देव गति में जा सकते हैं, नारसी जीव नहीं। तिर्यञ्च आठवें देवलोक सहस्रार कल्प से आगे नहीं जा सकते।

सहस्रार कल्प तक देवलोक में एक समय एक, दो, तीन, सरयात या असरयात तम जीव उत्पन्न हो सकते हैं। आणत, प्राणत, आरण और अच्युत में जघन्य एक, दो तथा उत्कृष्ट सरयात ही उत्पन्न हो सकते हैं, असरयात नहीं, क्योंकि आणत आदि देवलोकों में मनुष्य ही उत्पन्न होते हैं और मनुष्यों की सरया, सरयात है।

सरया— यदि प्रत्येक समय असरयात देवों का अपहार हो तो सौधर्म और ईशान कल्प का खाली होने में असरयात उत्सर्पिणी तथा अयसर्पिणी काल लग जाय। इसी प्रकार सहस्रार कल्प

तक जानना चाहिए। सूक्ष्म क्षेत्र पण्योपम के असरयातवें भाग में जितने समय है, आणत प्राणत, आरण और अन्युत देवलोक में उतने देव है।

अवगाहना— देवों की अवगाहना दो तरह की है— भवधारणीया और उत्तर वैक्रिया। सौधर्म और ईशान देवलोक में भवधारणीया अवगाहना जघन्य अगुल का असरयातवाँ भाग, उत्कृष्ट सात रत्रियों (मुड़ हाथ) हैं। सनत्कुमार और माहेन्द्र में छः, ब्रह्मलोक और लान्तरु में पाँच, महाशुक्र और सहस्रार में चार, आणत, प्राणत, आरण और अन्युत देवलोक में तीन। उत्तर वैक्रिया अवगाहना सभी देवलोकों में जघन्य अगुल का सरयातवाँ भाग तथा उत्कृष्ट एक लाख योजन है।

सहनन— दृष्टियों की रचना विशेष को सहनन कहते हैं। देवों का शरीर वैक्रियक होने के कारण छः सहननों में से उनके कोई सहनन नहीं होता। ससार में जो पुद्गल इष्ट, कान्त, मनोज्ञ, मिय तथा श्रेष्ठ हैं वे ही उनके सहनन या संघात रूप में परिणत होते हैं।

संस्थान— सौधर्म ईशान आदि देवलोकों में भवधारणीय समघटुरस संस्थान होता है। उत्तर वैक्रिया के कारण वहाँ संस्थान हो सकते हैं, क्योंकि वे अपनी इच्छानुसार रूप बना सकते हैं।

वर्ण— सौधर्म और ईशान कल्प में देवों के शरीर का वर्ण तपे हुए सोने के समान होता है। सनत्कुमार, माहेन्द्र और ब्रह्मलोक में पद्मकेसर के समान गौर। उसके पश्चात् आगे के देवलोकों में उत्तरोत्तर अधिकाधिक शुक्र वर्ण होता है।

स्पर्श— उनका स्पर्श स्थिर, मृदु और स्निग्ध होता है।

उच्छ्वास— ससार में जो पुद्गल इष्ट, कान्त, मिय, मनोज्ञ और मन को प्रीति करने वाले हैं वे ही उनके आसोच्छ्वास के रूप में परिणत होते हैं।

लेख्या— सौधर्म और ईशान कल्प में मुख्य रूप से तेजोलेख्या रहती है। सनत्कुमार, माहेन्द्र और त्रयलोक में पत्रलेख्या। लान्तरु मे अन्युत देवलोक तक शुक्ल लेख्या।

दृष्टि—सौधर्म आदि चारहों देवलोकों में सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि और सम्यग्विध्यादृष्टि तीनों प्रकार के देव होते हैं।

ज्ञान—सौधर्म आदि कल्पों में सम्यग्दृष्टि देवों के तीन ज्ञान होते हैं—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान। मिथ्यादृष्टि देवों के तीन अज्ञान होते हैं—मत्पज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभग ज्ञान।

अवधिज्ञान—सौधर्म और ईशान कल्प में जघन्य अवधि अंगुल का असंख्यातवें भाग होता है।

शब्दा—अङ्गुल के असंख्यातवें भाग जितने क्षेत्रपरिमाण वाला अवधिज्ञान सब से जघन्य है। सर्वजघन्य अवधि मनुष्य और तिर्यञ्चों में ही होता है। देव और नारसी जीवों में नहीं। इस लिए देवों में अङ्गुल के असंख्यातवें भाग रूप सर्वजघन्य अवधि का घताना ठीक नहीं है।

समाधान—उपपात अर्थात् जन्म के समय देवों के पूर्वभय का ही अवधि रहता है। ऐसी दशा में किसी जघन्य अवधि वाले मनुष्य या तिर्यञ्च के देव रूप में उत्पन्न होते समय जघन्य अवधि हो सकता है।

सौधर्म और ईशान में उत्कृष्ट अवधि नीचे रत्नप्रभा के अघो-भाग तक, मयलोक में असंख्यातदीप और समुद्रों तक तथा उर्ज-लोक में अपने विमान के शिखर तक होता है। ऊपर तथा मध्यभाग में सभी देवलोकों में अवधिज्ञान इसी प्रकार होता है। नीचे सनत्-कुमार और माहेन्द्र कल्प में दूसरी पृथ्वी के अघोभाग तक। ब्रह्मलोक और लान्तक म तीसरी पृथ्वी के अघोभाग तक। शुक्र और सहस्रार कल्प में चौथी तक। आणत, प्राणत, आरण और अच्युत कल्पों

में पाँचवी तक। इसके लिए नीचे लिखी गाथाएं उपयोगी हैं —
 सक्कीसाणा पढम, दोचं च सणकुमारमाहिंदा ।
 तचं च धभलतग, सुक्कमहस्मारग चउत्थी ॥
 आणयपाणयकप्पे देवा, पासति पंचमि पुढवीम् ।
 त चेव आरणच्चुप, ओहिनाणेण पासति ॥
 समुद्घात—सौधर्म ईशान आदि वारहों कल्पों में देवों के पाँच
 समुद्घात होते हैं—वेदनीय समुद्घात, कपाय समुद्घात, मारणा-
 न्तिक समुद्घात, वैक्रिय समुद्घात और तैजस समुद्घात ।
 जुधा और पिपासा — सौधर्म आदि देवों में जुधा और प्यास
 नहीं होती ।

विकुर्वणा—सौधर्म आदि देव एक, अनेक, सरख्यात, असख्यात
 अपने सदृश तथा विसदृश, सत्र प्रकार की विकुर्वणाएँ कर सकते
 हैं। अनेक प्रकार की विकुर्वणाएँ करते हुए वे एकेन्द्रिय से लेकर
 पचेन्द्रिय तक सब प्रकार के रूप धारण कर सकते हैं ।

साता(सुख)—सौधर्म आदि कल्पों में मनोज्ञ शब्द, मनोज्ञ स्पर्श,
 यावत् सभी विषय मनोज्ञ और साताकारी हैं ।

श्रद्धि—सौधर्म आदि सभी देव महा श्रद्धि वाले होते हैं ।

वेशभूषा—सौधर्म ईशान आदि देवों की वेशभूषा दो प्रकार की
 होती है—भवधारणीया और उत्तर विक्रिया रूप । भवधारणीया
 वेशभूषा आभरण और वस्त्रों से रहित होती है । उस में कोई भी
 वाद्य उपाधि नहीं होती । उत्तर विक्रिया रूप वेशभूषा नीचे लिखे
 अनुसार होती है—उनका वक्षस्थल हार से सुशोभित होता है । वे
 विविध प्रकार के दिव्य आभूषणों से सुशोभित होते हैं । यावत् दसों
 दिशाओं को प्रकाशित करते हैं । देवियों सोने की झालरों से सुशो-
 भित वस्त्र पहिनती हैं । विविध प्रकार के रत्नजटित नूपुर तथा दूसरे
 आभूषण पहिनती हैं । चाँदनी के समान शुभ्र वस्त्र धारण करती हैं ।

कामभोग—सौधर्मादि कल्पों में देव इष्ट शब्द, इष्ट रूप, इष्ट स्पर्श आदि सभी मनोह्र कामभोगों को भोगते हैं।

(जीवाभिगम प्रणिपत्ति २ अंग २, सूत्र २०७-२२३)

उपपात विरह और उद्धर्तना विरह—सौधर्म और ईशान कल्प में उपपात विरह काल जघन्य एक समय उत्कृष्ट २४ मुहूर्त है अर्थात् चौबीस मुहूर्त में वहाँ कोई न कोई जीव आकर अवश्य उत्पन्न होता है। सनत्कुमार में उत्कृष्ट नौ दिन और बीस मुहूर्त। माहेन्द्र में बारह दिन और दस मुहूर्त। ब्रह्मलोक में साढ़े नईस दिन। लान्तक में पैंतालीस दिन। महाशुक्र में अस्सी दिन। सहस्रार में सौ दिन। आणत और प्राणत में सख्यात मास। इनमें आणत की अपेक्षा प्राणत में अधिक जानने चाहिए किन्तु वे एक वर्ष से कम ही रहते हैं। आरण और अच्युत में संख्यात वर्ष। आरण की अपेक्षा अच्युत में अधिक वर्ष जानने चाहिए किन्तु वे सौ वर्ष से कम ही रहते हैं। जघन्य सभी में एक समय है।

देव गति से चब कर जीवों का दूसरी गति में उत्पन्न होना उद्धर्तना है। उद्धर्तना का विरह काल भी उपपात जितना ही है।

गतागत—सामान्य रूप से देवलोक से चबा हुआ जीव पृथ्वी काय, अप्काय, वनस्पतिकाय तथा गर्भज पर्याप्त और संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य या तिर्यञ्चों में ही उत्पन्न होता है। तेज काय, वायुकाय, वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौरिन्द्रिय, समूर्द्धिम, अपर्याप्त या असंख्यात वर्ष की आयु वाले तिर्यञ्च और मनुष्यों में, देवलोक तथा नरक में उत्पन्न नहीं होता। पृथ्वीकाय, अप्काय और वनस्पतिकाय में भी बादर तथा पर्याप्त रूप से ही उत्पन्न होता है। सूक्ष्म पृथ्वीकाय, सूक्ष्म अप्काय, साधारण वनस्पतिकाय तथा अपर्याप्त पृथ्वी आदि में उत्पन्न नहीं होता। सौधर्म और ईशान कल्प तक के देव ही पृथ्वीकाय आदि में उत्पन्न होते हैं। सनत्-

कुमार से सहस्रार कल्प तक के देव पञ्चेन्द्रिय तिर्यश्च और मनुष्यों में ही उत्पन्न होते हैं। आणत से लेकर ऊपर के देव मनुष्यों में ही उत्पन्न होते हैं।

मनुष्य और पञ्चेन्द्रिय तिर्यश्च ही देवलोक में उत्पन्न होते हैं, नारकी, देवता या एकेन्द्रिय आदि नहीं हो सकते। तिर्यश्च भी आठवें देवलोक सहस्रार कल्प तक जा सकते हैं आगे नहीं।

(पप्रक्का ६ न्युत्थान्ति पद) (प्रवचन सारोद्धार द्वार १६६- २००)

अवान्तर भेद

सौ र्मकल्प से लेकर अन्युत देवलोक तक देवों के दस अथवा पद की अपेक्षा दस भेद हैं—(१) इन्द्र (२) सामानिक (३) त्राय-
क्षिण (४) पारिपद्य (५) आत्मरक्षक (६) लोकपाल (७) अनीर
(८) प्रकीर्णक (९) आभियोग्य (१०) किल्बिषिक।

प्रवीचार— दूसरे ईशान देवलोक तक के देव मनुष्यों की तरह प्रवीचार (मैथुन सेवन) करते हैं। तीसरे देवलोक सनत्कुमार से लेकर आगे के यैमानिक देव मनुष्यों की तरह सर्वांग स्पर्श द्वारा काम सुख नहीं भोगते, वे भिन्न भिन्न प्रकार से विषय सुख का अनुभव करते हैं। तीसरे और चौथे देवलोक में देवियों के स्पर्श मात्र से काम तृप्णा की शान्ति कर लेते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। पाँचवें और छठे देवलोक के देव केवल देवियों के सुसज्जित रूप को देख कर तृप्त हो जाते हैं। सातवें और आठवें देवलोक में देवों की कामवासना देवियों के मधुर शब्द सुनने मात्र से शान्त हो जाती है और उन्हें विषय सुख के अनुभव का आनन्द मिलता है। नवें, दसवें, ग्यारहवें और बारहवें देवलोक में देवियों के चिन्तन मात्र से विषय सुख की तृप्ति हो जाती है। इस के लिए इन्हें देवियों को छूने, देखने या उनका स्वर सुनने की आवश्यकता नहीं रहती।

देवियों की उत्पत्ति दूसरे देवलोक तक ही होती है। जब ऊपर

के स्वर्ग में रहने वाले देवों को विषय सुख की इच्छा होती है तो देवियाँ देवों की उत्सुकता जान कर स्वयं उनके पास पहुँच जाती है। ऊपर ऊपर के देवलोकों में स्पर्श, रूप, शब्द तथा चिन्तन मात्र से वृत्ति होने पर भी उत्तरोत्तर सुख अधिक होता है। इसका कारण स्पष्ट है—जैसे जैसे कामवासना की प्रबलता होती है, चित्त में अधिकाधिक आवेग होता है। आवेग जितना अधिक होता है उसे मिटाने के लिए विषयभोग भी उतना ही चाहिए। दूसरे देवलोक की अपेक्षा तीसरे में, तीसरे की अपेक्षा चौथे में, चौथे से पाँचवें में इसी प्रकार उत्तरोत्तर कामवासना मन्द होती जाती है। इस से इनके चित्तसबलेश की मात्रा भी कम होती है। इसी लिए इन्हें विषयवृत्ति के लिए अल्प साधनों की आवश्यकता होती है।

सौधर्म आदि देवों में नीचे लिखी सात बातें उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं—

(१) स्थिति— सभी देवों की आयु पहले बताई जा चुकी है।

(२) प्रभाव— निग्रह और अनुग्रह करने का सामर्थ्य। अणिमा, लघिमा आदि सिद्धियाँ और बलपूर्वक दूसरे से काम लेने की शक्ति। ये सभी बातें प्रभाव में आती हैं। इस प्रकार का प्रभाव यद्यपि ऊपर ऊपर वाले देवों में अधिक है तो भी उनमें अभिमान और सकलेश की मात्रा कम है। इस लिए वे अपने प्रभाव को काम में नहीं लाते।

(३-४) सुख और न्युति— इन्द्रियों द्वारा प्राप्त इष्ट विषयों का अनुभव करना सुख है। वस्त्र आभरण आदि का तेज द्युति है।

ऊपर ऊपर के देवलोकों में क्षेत्रस्वभावजन्य शुभ पुद्गलपरिणाम की प्रकृष्टता के कारण उत्तरोत्तर सुख और द्युति अधिक होती है।

(५) लेश्या की विशुद्धि— सौधर्म देवलोक से लेकर ऊपर ऊपर के देवलोकों में लेश्यापरिणाम अधिकाधिक शुद्ध होते हैं।

(६) इन्द्रियविषय— इष्ट विषयों को दूर से ग्रहण करने की शक्ति भी उत्तरोत्तर देवों में अधिक होती है।

(७) अवधिज्ञान—अवधिज्ञान भी ऊपर ऊपर अधिक होता है, यह पहले बताया जा चुका है।

नीचे लिखी चार बातों में देव उत्तरोत्तर हीन होते हैं—

(१) गति— गमनक्रिया की शक्ति और प्रवृत्ति दोनों ऊपर ऊपर के देवलोकों में कम है। ऊपर ऊपर के देवों में महानुभावता, उदासीनता और गम्भीरता अधिक होने के कारण देशान्तर में जाकर क्रीड़ा करने की उनको इच्छा कम होती है।

(२) शरीर परिमाण— शरीर का परिमाण भी ऊपर के देव लोकों में कम होता है। यह अवगाहना द्वार में बताया जा चुका है।

(३) परिग्रह— त्रिमान, पर्पदाओं का परिवार आदि परिग्रह भी उत्तरोत्तर कम होता जाता है।

(४) अभिमान— अहङ्कार। स्थान, परिवार, शक्ति, विषय, विभूति, स्थिति आदि में अभिमान करना। कषायकम होने के कारण ऊपर ऊपर के देवलोकों में अभिमान कम होता है।

इन के सिवाय नीचे लिखी पाँच बातें भी जानने योग्य हैं—

(१) उच्छ्वास— जैसे जैसे देवों की स्थिति बढ़ती जाती है उसी प्रकार उच्छ्वास का कालमान भी बढ़ता जाता। जैसे दस हजार वर्ष की आयु वाले देवों का एक उच्छ्वास सात स्तोक परिमाण होता है। एक पन्थोपम आयुष्य वाले देवों का एक उच्छ्वास एक दिन का होता है। सागरोपम आयुष्य वाले देवों में जितने सागरोपम की आयु होती है उतने पखवाडों का एक उच्छ्वास होता है।

(२) आहार— दस हजार वर्ष की आयु वाले देव एक दिन नीच में छोड़ कर आहार करते हैं। पन्थोपम की आयुष्य वाले देव दिन पृथक्त्व अर्थात् दो दिन से लेकर नौ दिन तक के अन्तर पर।

सागरोपम आयुष्य वाले जितने सागरोपम की आयु होती है उतने हजार वर्ष याद आहार ग्रहण करते हैं।

(३) वेदना—देवों को प्रायः सातावेदनीय का ही उदय रहता है। कभी असातावेदनीय का उदय होने पर भी वह अन्तर्मुहूर्त में अधिक नहीं ठहरता। सातावेदनीय भी अधिक से अधिक छ महीने रह कर फिर बदल जाता है।

(४) उपपात—अन्य लिङ्गी पाँचवें देवलोक तक उत्पन्न होते हैं। गृहलिङ्गी (श्रावण) चारहवें देवलोक तक और स्थलिङ्गी (दर्शन भ्रष्ट) नवग्रंथेयक तक उत्पन्न होते हैं। सम्यग्दृष्टि साधु सर्वार्थ सिद्ध तक उत्पन्न हो सकते हैं। चौदह पूर्वभागी सयमी पाँचवें देवलोक के ऊपर ही उत्पन्न होते हैं। (उपपाद, पृष्ठ १८)

(५) अनुभाव—इसका अर्थ है लोकस्वभाव अर्थात् जगद्धर्म। इसी कारण से विमान तथा सिद्धशिला आदि आकाश में बिना आलम्बन उहरे हुए हैं।

तीर्थङ्कर के जन्माभिषेक आदि प्रसंगों पर देवों का आसन धम्पित होना भी लोमानुभाव का ही कार्य है। आसन काँपने पर अवधिज्ञान से उनकी महिमा जान कर बहुत से देव तीर्थङ्कर की वन्दना, स्तुति, उपासना आदि करने के लिए भगवान के पास आते हैं कुछ देव अपने ही स्थान में बैठे हुए अभ्युत्थान, अञ्जलिकर्म, प्रणिपात नमस्कार आदि स तीर्थङ्कर की भक्ति करते हैं। यह सब लोमानुभाव का कार्य है।

(सप्तवर्षाधिगम भाष्य अध्याय ८) (पञ्चवला) (पीवाभिगम)

८०६—कर्म प्रकृतियों के चारह द्वार

आठ कर्मों के कारण जीव चार गतिषों में भ्रमण करता है। इन से छूटते ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। आठ कर्मों की अवान्तर प्रकृतियों का स्वरूप जानने के लिए नीचे लिखे चारह द्वार हैं—

(१) ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों (२) अध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों।

(३) ध्रुवोदया प्रकृतियों (४) अध्रुवोदया प्रकृतियों।

(५) ध्रुवसत्ताक प्रकृतियों (६) अध्रुवसत्ताक प्रकृतियों।

(७) सर्व-देशघातिनी प्रकृतियों (८) अघातिनी प्रकृतियों।

(९) पुण्य प्रकृतियों (१०) पाप प्रकृतियों।

(११) परावर्तमान प्रकृतियों (१२) अपरावर्तमान प्रकृतियों।

(१) ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों—मिथ्यात्व आदि कारणों के होने पर जिन प्रकृतियों का बन्ध अवश्य होता है उन्हें ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों कहते हैं। पीसे हुए अन्न से भरे सन्दूक के समान मारा लोह कर्मवर्गेणा के पुद्गलों से भरा है। मिथ्यात्व आदि बन्धकारणों के उपस्थित होने पर कर्मपुद्गलों का आत्मा के साथ दूध पानी या आग और लोहे के गोले के समान जो सम्बन्ध होता है उसे बन्ध कहते हैं। आत्मा और कर्मों का सम्बन्ध तादात्म्य होता है अर्थात् दोनों एक दूसरे के स्वरूप में मिल जाते हैं। जहाँ आत्मा रहता है वहाँ कर्म रहते हैं और जहाँ कर्म वहाँ आत्मा। मोक्ष प्राप्ति से पहले तक जीव और कर्मों का यह सम्बन्ध बना रहता है। ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों सैंतालीस हैं— ज्ञानावरणीय कर्म की पाँच। दर्शनावरणीय की नौ। मोहनीय की उन्नीस—अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा और मिथ्यात्व। नाम कर्म की नौ— वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श, तैजस, कार्मण, अगुरुलघु, निर्माण और उपघात। अन्तराय कर्म की पाँच। ऊपर लिखी ४७ प्रकृतियों अपने अपने बन्ध हेतुओं के होने पर अवश्य बँधती हैं। इस लिये ध्रुवबन्धिनी कहलाती हैं।

(२) अध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों—बन्ध हेतुओं के होने पर भी जो प्रकृतियों नियम से नहीं बँधती उन्हें अध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों कहा जाता है। कारण होने पर भी ये प्रकृतियों कभी बँधती हैं और कभी नहीं बँधती। इनके ७३ भेद हैं— ३ शरीर—औदारिक, वैश्रियक

और आहारक । ३ अंगोपाङ्ग । ६ संस्थान । ६ सहनन । ५ जाति । ४ गति । २ विद्यायोगति । ४ आनुपूर्वी । तीर्थङ्करनाम, आसनाम, उद्योतनाम, आतपनाम, पराधातनाम । १० त्रसदशक । १० स्थावर दशक । २ गोत्र । २ वेदनीय । ७ नोरुपाय — हास्य, रति, अरति, शोक, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद । ४ आयु । कुल मिलाकर ७३ प्रकृतियाँ अभ्रुवबन्धिनी हैं । पराधात और उच्छ्वास नामकर्म का बन्ध पर्याप्त नामकर्म के साथ ही होता है । अपर्याप्त के साथ नहीं होता, इसी लिए ये प्रकृतियाँ अभ्रुवबन्धिनी कहलाती हैं । आतप नामकर्म एकेन्द्रिय जाति के साथ ही पँधता है । उद्योत नाम तिर्यञ्च गति के साथ ही बन्धता है । आहारक शरीर, आहारक अंगोपाङ्ग और तीर्थङ्कर नामकर्म सम्यक्त्व या सयम के होने पर ही बन्धते हैं । दूसरी छयासठ प्रकृतियों का बन्ध कारण होने पर भी अवश्य रूप से नहीं होता । इसीलिए ये सब अभ्रुवबन्धिनी कहलाती हैं ।

सभी प्रकृतियों के चार भाग होते हैं—अनादि अनन्त, अनादि सान्त, सादि अनन्त, सादि सान्त । जो प्रकृतियाँ सन्तान परम्परा रूप में अनादि काल से चली आ रही हैं और अनन्त काल तक सदा विद्यमान रहेंगी उन्हें अनादि अनन्त कहा जाता है । अभव्य जीवों की अपेक्षा ध्रुवोदया प्रकृतियों अनादि अनन्त हैं । वे २६ हैं—निर्माण, स्थिर, अस्थिर, अगुरुलघु, शुभ, अशुभ, तैजस, कार्मण, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, ५ ज्ञानावरणीय, ५ अन्तराय और चार दर्शनावरणीय—चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन । ये प्रकृतियाँ अभव्य जीवों के सदा उदय में रहती हैं, इस लिए अनादि अनन्त कही जाती हैं । मोक्षगामी भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि सान्त हैं । इनमें से ज्ञानावरणीय की पाँच, दर्शनावरणीय की ४ और अन्तराय की ५, ये १४ प्रकृतियाँ अनादि काल से लगी होने पर भी बारहवें क्षीणमोहनीय गुणस्थान के

प्राप्ति के बाद पतित होकर दुबारा उत्तरोत्तर गुणस्थानों को प्राप्त करने वाले की अपेक्षा से। तीसरा भग इन प्रकृतियों में नहीं होता।

अध्रुववन्धिनी और अध्रुवोदया प्रकृतियों में चौथा भग ही होता है क्योंकि ऊपर बताया ७३ अध्रुववन्धिनी प्रकृतियाँ कभी बँधती हैं, कभी नहीं। इस लिए इनका बन्ध सादि सान्त है। इसी प्रकार इनका उदय भी सादि सान्त है। बाकी तीन भग अध्रुववन्धिनी और अध्रुवोदया प्रकृतियों में नहीं होते।

(३) अध्रुवोदया प्रकृतियाँ— विच्छेद होने से पहले जो प्रकृतियाँ सदा उदय में रहती हैं वे अध्रुवोदया कही जाती हैं। ऐसी प्रकृतियाँ २७ हैं— निर्माण, स्थिर, अस्थिर, अगुरुलघु, शुभ, अशुभ, तैजस, कार्मण, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श। ज्ञानावरणीय की ५। दर्शनावरणीय की ४। अन्तराय की ५ और मिथ्यात्व। ये प्रकृतियाँ विच्छेद से पहले सदा उदय में रहती हैं।

(४) अध्रुवोदया प्रकृतियाँ— विच्छेद न होने पर भी जिन प्रकृतियों का उदय द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव इन पाँचों वाता की अपेक्षा रखता है अर्थात् इन सब के मिलने पर ही जिन प्रकृतियों का उदय हो वे अध्रुवोदया कहलाती हैं। अध्रुवोदया प्रकृतियाँ ६५ हैं— अध्रुववन्धिनी ७३ प्रकृतियाँ पहले गिनाई जा चुकी हैं। उनमें से स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभ ये चार कम हो जाती हैं। बाकी ६६ प्रकृतियाँ अध्रुवोदया हैं। अध्रुववन्धिनी प्रकृतियों में मोहनीय कर्म की १६ प्रकृतियाँ गिनाई गई हैं। उन में मिथ्यात्व को छोड़ कर शेष १८ अध्रुवोदया हैं। ६६ और १८ मिला कर ८४ हुई। इन में निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला, स्त्यानष्टद्धि, उपघात नाय, मिश्रमोहनीय और सम्पक्त्व मोहनीय इन आठ को मिलाने से ६५ प्रकृतियाँ हो जाती हैं। ये प्रकृतियाँ सदा उदय में नहीं रहतीं। दूसरे निमित्तों को प्राप्त करके ही उदय में आती हैं, इसी लिए अध्रुवो-

नामक चौथा भग होता है। तीसरा भग चौदह प्रकृतियों में नहीं होता। संज्वलन की चौकड़ी का बन्ध अनादि काल से चला आता है किन्तु नये अनिष्टचि वादर गुणस्थान में रुक जाता है, इस लिए इस में दूसरा अनादि सान्त भंग होता है। उपशम श्रेणी वाले जीव की अपेक्षा चौथा सादि सान्त भंग भी होता है। निद्रा, प्रचला, तैजस, कर्मण, वेर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, भय और जुगुप्सा इन तेरह प्रकृतियों का बन्ध अनादि है किन्तु अपूर्वकरण के समय जर रुक जाता है, नव दूसरा भंग होता है। अपूर्वकरण से गिर कर जीव जर दुबारा उपरोक्त प्रकृतियों को रोधता है और अपूर्वकरण को प्राप्त कर फिर रोक देता है तो उनका बन्ध सादि सान्त हो जाता है। इस प्रकार चौथा भग होता है।

प्रत्याख्यानवरण चौकड़ी का बन्ध अनादि होता हुआ पाँचवें देशविरति गुणस्थान तक रहता है। इस प्रकार दूसरा भंग हुआ। वहाँ से गिरने पर दुबारा होने वाला बन्ध सादि सान्त है। इस तरह चौथा भग है।

अप्रत्याख्यानवरण चौकड़ी का बन्ध अनादि है किन्तु चौथे अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान तक रहता है। इस प्रकार दूसरा भग है। चौथा भग पहले सरीखा है।

मिथ्यात्व, निद्रानिद्रा, प्रचलामचला, स्थानगृद्धि और अनन्तानुगन्धी चौकड़ी का बन्ध मिथ्यादृष्टि जीव के अनादि काल से होता है। सम्यक्त्व प्राप्त करते ही वन्द हो जाता है। इस प्रकार दूसरा भग है। दुबारा मिथ्यात्व प्राप्त होने पर होने वाला बन्ध सादि सान्त है।

इस प्रकार ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों में भगप्ररूपणा है। इन में पहला भग अभव्य की अपेक्षा से है। दूसरा सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले अनादि मिथ्यादृष्टि जीव की अपेक्षा से और चौथा सम्यक्त्व

प्राप्ति के बाद पतित होकर दुवारा उत्तरोत्तर गुणस्थानों को प्राप्त करने वाले की अपेक्षा से। तीसरा भग इन प्रकृतियों में नहीं होता।

अध्रुववन्धिनी और अत्रुबोदया प्रकृतियों में चौथा भग ही होता है क्योंकि ऊपर बताई ७३ अध्रुववन्धिनी प्रकृतियाँ कभी बँधती हैं, कभी नहीं। इस लिए इनका बन्ध सादि सान्त है। इसी प्रकार इनका उदय भी सादि सान्त है। बाकी तीन भग अध्रुववन्धिनी और अत्रुबोदया प्रकृतियों में नहीं होते।

(३) ध्रुबोदया प्रकृतियाँ— विच्छेद होने से पहले जो प्रकृतियाँ सदा उदय में रहती हैं वे ध्रुबोदया कही जाती हैं। ऐसी प्रकृतियाँ २७ हैं— निर्माण, स्थिर, अस्थिर, अगुरुलघु, शुभ, अशुभ, तैजस, कार्मण, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श। ज्ञानावरणीय की ५। दर्शनावरणीय की ४। अन्तराय की ५ और मिथ्यात्व। ये प्रकृतियाँ विच्छेद से पहले सदा उदय में रहती हैं।

(४) अत्रुबोदया प्रकृतियाँ— विच्छेद न होने पर भी जिन प्रकृतियों का उदय द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव इन पाँचों प्राप्ति की अपेक्षा स्वता है अर्थात् इन सब के मिलने पर ही जिन प्रकृतियों का उदय हो वे अत्रुबोदया कहलाती हैं। अत्रुबोदया प्रकृतियाँ ६५ हैं— अध्रुववन्धिनी ७३ प्रकृतियाँ पहले गिनाई जा चुकी हैं। उनमें से स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभ ये चार कम हो जाती हैं। बाकी ६९ प्रकृतियाँ अत्रुबोदया हैं। ध्रुववन्धिनी प्रकृतियों में मोहनीय कर्म की १६ प्रकृतियाँ गिनाई गई हैं। उन में मिथ्यात्व को छोड़ कर शेष १८ अत्रुबोदया हैं। ६९ और १८ मिला कर ८७ हुई। इन में निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला, स्त्यानमृद्धि, उपघात नाम, मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय इन आठ को मिलाने से ६५ प्रकृतियाँ हो जाती हैं। ये प्रकृतियाँ सदा उदय में नहीं रहती। दूसरे निमित्तों को प्राप्त करके ही उदय में आती हैं, इसी लिए अत्रुबो-

दया रुही जाती है।

मिथ्यात्व आदि प्रकृतियों का उदय यद्यपि एक बार विच्छिन्न होकर फिर शुरू हो जाता है, फिर भी उन्हें अनुदया नहीं कहा जाता क्योंकि उनका अनुदय उपशम के कारण होता है और जितनी देर उपशम रहता है उदय नहीं होता। उपशम न होने पर जब उदय होता है तो वह क्षय या उपशम से पहले प्रत्येक समय बना रहता है।

निद्रा आदि प्रकृतियों उपशम या क्षय न होने पर भी सदा उदय में नहीं रहतीं। जैसे नींद लेते समय ही निद्रा का उदय होता है, जागते समय नहीं।

गुणस्थानों की अपेक्षा भी इनका भेद जाना जा सकता है। जैसे चौथे गुणस्थान में निद्रा और मनःपर्यय ज्ञानावरणीय दोनों प्रकृतियाँ का उदय होता है। उनमें मनःपर्यय ज्ञानावरणीय का उदय हमेशा रहता है। निद्रा का उदय तभी होता है जब जीव नींद लेता है। यही इन दोनों का भेद है।

(५) ध्रुवसत्ताक प्रकृतियाँ— जो प्रकृतियाँ सम्यक्त्व आदि उत्तरगुणों की प्राप्ति से पहले सभी जीवों को होती हैं, वे ध्रुवसत्ताक कहलाती हैं। ध्रुवसत्ताक प्रकृतियाँ १३० हैं। असदशक— अस, यादर, पर्याप्तक, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश कीर्ति। स्थावरदशक—स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्तक, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयश कीर्ति। इन दोनों को मिला कर त्रसविंशति भी कहा जाता है। वर्णविंशति— ५ वर्ण, ५ रस, २ गन्ध, ८ स्पर्श। तैजस कर्मणसप्तत्रय—तैजस शरीर, कर्मण शरीर, तैजस तैजस बन्धन, तैजस कर्मण बन्धन, कर्मण कर्मण बन्धन, तैजस सहातन, कर्मण सहातन। ४७ ध्रुवस्थानी प्रकृतियों में से वर्णचतुष्क, तैजस और कर्मण इन छ प्रकृतियों को कम कर देने पर बारी ४१— अगुस्तु, निर्माण, उपघात, भय, जुगुप्सा, मिथ्यात्व,

१६ कषाय, ५ ज्ञानावरणीय, ६ दर्शनावरणीय और ५ अन्तरांय ।
३ वेद । ६ संहनन । ६ सस्थान । ५ जातियों । २ वेदनीय । ४ हास्यादि-
हास्य, रति, अरति, शोक । ७ औदारिकादि— औदारिक शरीर,
औदारिक अङ्गोपाङ्ग, औदारिक संघातन, औदारिक औदारिक
बन्धन, औदारिक तैजस बन्धन, औदारिक कर्मण बन्धन, औदा-
रिक तैजस कर्मण बन्धन । ४ उच्छ्वासादि— उच्छ्वास, उद्योत,
आतप, पराघात । २ विहायोगति— प्रशस्त, अप्रशस्त । २ तिर्यक्-
तिर्यगति, तिर्यगानुपूर्वी । नीच गोत्र । कुल मिला कर १३० हुई ।
सम्यक्त्व से पहले प्रत्येक जीव के इन प्रकृतियों की सत्ता रहती है,
इस लिए इन्हें अध्रुवसत्ताक प्रकृतियों कहा जाता है ।

(६) अध्रुवसत्ताक प्रकृतियों— सम्यक्त्व आदि उत्तरगुणों
की प्राप्ति से पहले भी जो प्रकृतियों कभी सत्ता में रहती हैं और
कभी नहीं रहतीं उन्हें अध्रुवसत्ताक कहा जाता है । अध्रुवसत्ताक
प्रकृतियों २८ हैं— सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्रमोहनीय, मनुष्यानु-
पूर्वी । वैक्रियैकादशक— (१) देवगति (२) देवानुपूर्वी (३) नरक
गति (४) नरकानुपूर्वी (५) वैक्रिय शरीर (६) वैक्रियाङ्गोपाङ्ग
(७) वैक्रियसंघातन (८) वैक्रिय वैक्रिय बन्धन (९) वैक्रिय तैजस
बन्धन (१०) वैक्रिय कर्मण बन्धन (११) वैक्रिय तैजस कर्मण
बन्धन । तीर्थङ्कर नाम कर्म । चार आयु— नरकायु, तिर्यचायु, मनु-
ष्यायु और देवायु । आहारकसप्तक— (१) आहारक शरीर (२)
आहारक अङ्गोपाङ्ग (३) आहारक संघातन (४) आहारकाहारक
बन्धन (५) आहारक तैजस बन्धन (६) आहारक कर्मण बन्धन (७)
आहारक तैजस कर्मण बन्धन । उच्च गोत्र । उपरोक्त २८ प्रकृतियों
अध्रुवसत्ताक हैं । इन में से सम्यक्त्व और मिश्रमोहनीय अभव्यों
को सर्वथा नहीं होतीं । बहुत से भव्य भी इन प्रकृतियों के बिना
होते हैं । मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी और ११ वैक्रियैकादश, ये १३

प्रकृतियों तेजस्कायिक और वायुकायिक जीव के उद्घर्तना प्रयोग के समय उदय में नहीं रहतीं। बाकी जीवों के रहती हैं। जो जीव अस नहीं हैं उसके वैक्रियैकादशक का बन्ध नहीं होता। अस अवस्था में इन प्रकृतियों को बाँध कर मृत्यु हो जाने पर जो जीव स्थावर रूप से उत्पन्न होता है उसके भी स्थिति पूरी हो जाने से इनका क्षय हो जाता है। इस लिए स्थावर जीव के इन ११ प्रकृतियों की सत्ता नहीं होती। सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर भी तीर्थङ्कर नाम कर्म बहुत थोड़े महापुरुषों को होता है। स्थावरजीवों के देव और नरकायु, अहमिन्द्रों के अर्थात् नर गैरेयन सं लेकर ऊपर के देवों के तिर्यश्च आयु तथा तेजस्काय, वायुकाय और सात्वती नरक के जीवों के मनुष्यायु का बन्ध नहीं होता। इस लिए ये प्रकृतियाँ उन के सत्ता रूप से भी नहीं रहतीं। दूसरों के होने की भजना है। संयम होने पर भी आहारकसप्तक किसी जीव के बन्ध होने पर ही सत्ता में होता है, बिना बन्ध वाले जीवों के नहीं होता। उष गोत्र का बन्ध असजीवों के ही होता है। बन्ध हो जाने के बाद स्थावरपना प्राप्त होने पर भी स्थिति पूरी होने से उसका क्षय हो जाता है। इस प्रकार वह सत्ता में नहीं रहता। तेजस्काय और वायुकाय जीवों के उद्घर्तना प्रयोग में भी नहीं रहता। इस प्रकार ये सभी प्रकृतियाँ अध्रुव अर्थात् अनिश्चित सत्ता वाली हैं। गुणस्थानों में ध्रुवसत्ता और अध्रुवसत्ता वाली प्रकृतियों का विवरण नीचे लिखे अनुसार है—पहले, दूसरे और तीसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व मोहनीय नियम से सत्ता में रहती हैं। चौथे से लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक भजना है। औपशमिक सम्यक्त्व वालों के मिथ्यात्व प्रकृति सत्ता में रहती हैं और ज्ञायिक सम्यक्त्व वालों के नहीं। दूसरे सांस्वादन गुणस्थान में सम्यक्त्व मोहनीय नियम से रहती हैं। दूसरे को छोड़ कर ग्यारहवें तक दस गुणस्थानों में सम्यक्त्व मोहनीय की भजना है।

अनादि मिथ्यादृष्टि अथवा सम्यक्त्व का वमन करने वाले प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव में, सम्यक्त्व का वमन करने वाले तृतीय मिश्र गुणस्थानवर्ती जीव में, चौथे अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान से लेकर ग्यारहवें तक क्षायिक सम्यक्त्व वालों के सम्यक्त्व मोहनीय सत्ता में नहीं होती। इन्हें छोड़कर बाकी सब जगह रहती है। दूसरे सास्वादन गुणस्थान में नियम से २८ प्रकृतियाँ सत्ता में होती हैं। तीसरे मिश्र गुणस्थान में साधारणतया २८, सम्यक्त्व वमन करने वाले के २७ तथा अनन्तानुबन्धी चौकड़ी छोड़ने वाले के २४ प्रकृतियाँ सत्ता में रहती हैं। मिश्रमोहनीय प्रकृति की सत्ता या उदय के बिना तीसरे गुणस्थान की प्राप्ति नहीं होती। इस लिए तीसरे गुणस्थान में किसी भी अपेक्षा से २६ प्रकृतियों की सत्ता नहीं होती। दूसरे और तीसरे गुणस्थान को छोड़ पहले से लेकर ग्यारहवें तक नौ गुणस्थानों में मिश्रमोहनीय की भजना है। प्रथम गुणस्थान में जिस मिथ्यादृष्टि जीव के सम्यक्त्व मोहनीय तथा मिश्रमोहनीय को छोड़कर बाकी २६ प्रकृतियों की सत्ता है, उस के तथा अविरत सम्यग्दृष्टि से लेकर ग्यारहवें उपशान्त मोहनीय गुणस्थान तक क्षायिक सम्यक्त्व वाले जीवों के मिश्रमोहनीय सत्ता में नहीं होती, बाकी के होती है। प्रथम और द्वितीय गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी चौकड़ी नियम से सत्ता में होती है। ग्यारहवें तक बाकी नौ गुणस्थानों में भजना है। अनन्तानुबन्धी का क्षय करके तीसरे गुणस्थान को प्राप्त होने वाले जीव के, अनन्तानुबन्धी चार तथा मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त्व मोहनीय का क्षय करके अथवा अनन्तानुबन्धी का क्षय तथा बाकी तीन का उपशम करके चौथे गुणस्थान को प्राप्त करने वाले जीव के अनन्तानुबन्धी चौकड़ी सत्ता में नहीं रहती। इसी प्रकार जो जीव क्रमशः प्रकृतियों का क्षय करके ऊपर के गुणस्थानों में जाता है उसके अनन्तानुबन्धी सत्ता में नहीं रहती।

वाकी जीवों के रहती है। यह मान्यता कर्मग्रन्थों के अनुसार है। कर्मप्रकृति में नीचे लिखे अनुसार बताया गया है— अनन्तानुगन्धी कषायप्रथम और द्वितीय गुणस्थान में नियम से सत्तारूप में रहती है। तीसरे से लेकर अष्टम तक सयत अर्थात् सातवें गुणस्थान तक भजना है। उनका ज्ञय कर देने पर नहीं होती, नहीं तो होती है। इससे ऊपर अनन्तानुगन्धी की सत्ता विष्कूल नहीं होती, क्योंकि अनन्तानुगन्धी को अलग किए बिना जीव आठवें गुणस्थान में उपशम श्रेणी को भी नहीं प्राप्त कर सकता।

आहारकसप्तक— आहारक शरीर, आहारक अगोपाह, आहारक सघातन, आहारक आहारक बन्धन, आहारक तैजस बन्धन, आहारक कर्मण बन्धन, आहारक तैजस कर्मण बन्धन, इन सात प्रकृतियों की सत्ता सभी गुणस्थानों में विकल्प अर्थात् भजना से है। अष्टम तक सयत आदि गुणस्थानों में जो जीव इन सात प्रकृतियों को बाँध लेता है उस के ऊपर ये गुणस्थानों में चढ़ने पर अथवा नीचे गिरने पर इन की सत्ता रहती है। जिस जीव ने इन प्रकृतियों को नहीं बाँधा उस के नहीं रहती। तीर्थङ्कर नाम कर्म द्वितीय और तृतीय को छोड़ कर बाकी सभी गुणस्थानों में सत्ता में रहता है। चौथे अविरत सम्यग्दर्शि गुणस्थान से लेकर आठवें गुणस्थान के छोटे भाग तक जो जीव तीर्थङ्कर नाम को बाँध लेता है वह ऊपर के गुणस्थानों में भी चढ़ सकता है और अविशुद्धि के कारण मिथ्यात्व को भी प्राप्त कर सकता है किन्तु दूसरे और तीसरे गुणस्थान को प्राप्त नहीं करता। इसी अपेक्षा से तीर्थङ्कर नाम की सत्ता दूसरे और तीसरे को छोड़कर सभी गुणस्थानों में होती है। जो जीव तीर्थङ्कर नाम कर्म का ग्रन्थ नहीं करता उस के किसी गुणस्थान में तीर्थङ्कर नाम की सत्ता नहीं होती।

जिम जीव के आहारकसप्तक और तीर्थङ्कर नाम इन दोनों प्रकृतियों की सत्ता हो वह मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं करता। तीर्थङ्कर नाम

वाला भी अन्तर्मुहूर्त के लिए ही मिथ्यात्व प्राप्त करना है। जो जीव नरकायु बाँध कर तीर्थङ्कर मोत्र बाँधता है वह वेदक सम्यग्दृष्टि होता है। नरक में उत्पन्न होते समय वह सम्यक्त्व को छोड़ देता है। वहाँ पहुँच कर पर्याप्तियाँ पूरी होने के बाद फिर सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है।

(७) सर्व-देशघाती प्रकृतियाँ—(क) जो प्रकृतियाँ अपने विषय का पूर्ण रूप से घात अर्थात् आवरण करती हैं वे सर्वघाती हैं। (ख) जो अपने विषय का घात एक देश से करती हैं वे देशघाती हैं।

(क) सर्वघाती प्रकृतियाँ गीस हैं— केवल ज्ञानावरणीय, केवल दर्शनावरणीय, ५ निद्रादि, सज्जलन चाँकड़ी को छोड़ कर १२ कपाय और मिथ्यात्व। ये प्रकृतियाँ अपने द्वारा आवृत होने वाले आत्मा के गुण का पूर्ण रूप से आवरण करती हैं।

यद्यपि सभी जीवों के केवलज्ञान का अनन्तवर्षों भाग सदा अनावृत रहता है फिर भी केवलज्ञानावरणीय को सर्वघाती इस लिए कहा जाता है कि जीव का केवलज्ञान गुण जितना आवृत किया जा सकता है उसे केवलज्ञानावरणीय प्रकृति आवृत कर लेती है। जिसे आवृत करना इस की शक्ति से बाहर है वह अनावृत ही रहता है। मतिज्ञानावरण बगैरह प्रकृतियों में तारतम्य रहता है अर्थात् मतिज्ञानावरणीय का उदय होने पर भी किसी जीव का मतिज्ञान अधिक आवृत होता है और किसी का कम। आवरण करने वाले कर्म के न्युनाधिक क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान में न्युनाधिकता हो जाती है। केवलज्ञानावरणीय में यह बात नहीं होती। उसके उदय में होने पर सभी जीवों का केवल ज्ञान गुण समान रूप से आवृत होता है तथा उम के क्षय हो जाने पर समान रूप से प्रकट होता है। सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियों में यही अन्तर है।

आकाश में घने बादल छा जाने पर यह कहा जाता है कि

इन्होंने सूर्य या चन्द्र की प्रभा को सर्वथा ढक लिया। उस समय मन्द प्रकाश होने पर भी सर्वथा ढक लेने का व्यवहार होता है। उसी प्रकार अनन्तर्वो भाग खुला रहने पर भी सर्वथा आवृत कर लेने का व्यवहार होता है। वह अनन्तर्वो भाग भी मतिज्ञानावरणीय आदि के द्वारा आवृत होता हुआ थोड़ा सा अनावृत बच जाता है। इसी प्रकार केवलदर्शनावरणीय सामान्य ज्ञान रूप दर्शन गुण को आवृत करता है। उदा. हुआ अनन्तर्वो भाग चक्षुदर्शन आदि के द्वारा आवृत होता है, फिर भी थोड़ा सा अनावृत बच जाता है।

निद्रा आदि पाँच का उदय होने पर जीव को मित्रुल भान नहीं रहता। इसलिए ये भी सर्वघाती हैं। निद्रा में भी जो सूक्ष्म अनुभव रहता है उसे घादलों से आच्छादित सूर्य चन्द्र की सूक्ष्म प्रभा के समान समझना चाहिए। अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याग्यानावरण और प्रत्याग्यानावरण की चारुटियाँ भी क्रमशः जीव के सम्पत्त्व, देशविरति चारित्र और सर्वविरति चारित्र का सर्वथा घात करती हैं। मिथ्यात्व प्रकृति तत्त्व श्रद्धा रूप सम्पत्त्व का सर्वथा घात करती है। इन प्रकृतियों का प्रयत्न उदय होने पर भी जीव अयोग्य आहार आदि का त्याग करता है और मनुष्य, पशु आदि उन्तुओं पर श्रद्धा भी करता है। इन बातों को शत्रु से निकलती हुई सूर्य की प्रभा के समान जानना चाहिए।

दशघाती प्रकृतियों— जो प्रकृतियाँ जीव के गुणों को एक देश से आवृत करती हैं वे देशघाती हैं। वे पचीस हैं—केवल ज्ञानावरणीय को छोड़ कर ज्ञानावरणीय चार, केवल दर्शनावरणीय को छोड़ कर दर्शनावरणीय तीन, सज्जलन रूपाय चार, नोरूपाय नौ और अन्तराय की पाँच।

मतिज्ञानावरण आदि चार केवलज्ञानावरण द्वारा अनावृत छोड़े हुए ज्ञान के देश का घात करती हैं। इसी प्रकार चक्षुदर्शनावरण

आदि केवलदर्शनावरण के द्वारा अनादृत छोड़े हुए सामान्य ज्ञान के देश का घात करती हैं, उस लिए ये देशपाती हैं। सज्वलन और नोरूपायों से चारित्रगुण के देश का घात होता है अर्थात् उन के रहने से मूलगुण और उत्तर गुणों में अतिचार लगते हैं सर्वथा घात नहीं होता। आयन्य कनिर्युक्ति, गाथा ११२ में लिखा है—

सन्वे चि य अडयारा, सजलणाण तु उदयओ हृत्ति।
मूलच्छिज्ज पुण होड, वारसण्ह कसायाण ॥

अर्थात्— सज्वलन प्रकृतियों के उदय से केवल अतिचार लगते हैं किन्तु अनन्तानुगन्धी आदि वारह रूपायों के उदय से मूलगुणों का घात होता है।

दानान्तराय आदि पाँच प्रकृतियाँ भी देशपाती हैं। दान, लाभ, भोग और उपभोग का विषय वे ही वस्तुएँ हैं जिन्हें ग्रहण या धारण किया जा सकता है। ऐसी वस्तुएँ पुद्गलास्तिकाय के अनन्तवें भाग रूप देश में रही हुई हैं। अन्तराय की प्रकृतियाँ उन्हीं रस्तुओं के दान आदि में बाधा डालती हैं, इस लिए देशपाती हैं। अगर जीव सारे लोक की वस्तुओं का दान, लाभ, भोग या उपभोग नहीं करता तो इस में अन्तराय कर्म कारण नहीं है किन्तु ग्रहण और धारण का अविषय होने के कारण उन रस्तुओं के दान आदि हो ही नहीं सकते। अन्तराय कर्म का सर्वथा नाश हो जाने पर भी कोई जीव उन वस्तुओं को दान आदि के काम में नहीं ला सकता, क्योंकि दान आदि के लिए काम में आने की उनकी योग्यता ही नहीं है। अन्तराय कर्म सिर्फ उन्हीं वस्तुओं के दान आदि में बाधा डालता है जो ग्रहण या धारण के योग्य होने से दान आदि के काम आ सकती हैं।

वीर्यान्तराय कर्म भी देशपाती है। वीर्य अर्थात् आत्मा की शक्ति का पूर्ण रूप से घात नहीं करता। सूक्ष्मनिगोद में वीर्यान्तराय का प्रबल उदय रहता है। वहाँ के जीवों में भी आहार पचाने, कर्म

दलिकों को ग्रहण करने और दूसरी गति में जाने की शक्ति रहती है। वीर्यान्तराय के क्षयोपशम से हो उन जीवों के वीर्य का तार-तम्य होता है। वीर्यान्तराय के क्षय होने से केशलियों को आत्मा के पूर्ण वीर्य की प्राप्ति होती है। इसे सर्वज्ञाती मान लेने पर मिथ्यात्व के उदय होने पर सम्यग्त्व के सर्वथा अभाव की तरह वीर्य का भी सर्वथा अभाव हो जायगा।

(८) अघाती प्रकृतियाँ— जो प्रकृतियाँ आत्मा के ज्ञान आदि गुणों का घात नहीं करतीं उन्हें अघाती कहा जाता है। जैसे स्वयं चारन होने पर भी चोगों के साथ रहने वाला पुरुष चोर कहा जाता है उसी प्रकार घाती प्रकृतियों के साथ बँदी जाने से ये भी बुरी कही जाती हैं। जैसे रस पढ़ने के कारण घाती प्रकृतियाँ अग्र्य वेदनी पढ़ती हैं उसी प्रकार अघाती भी वेदनी पढ़नी हैं।

अघाती प्रकृतियों पचहत्तर हैं—अपेक्ष प्रकृतियाँ आठ—पराघात, उच्छ्वास, आतप, उग्रोत्त, अगुल्लघु, तीर्थङ्कर, निर्माण, उपघात। शरीर पाँच। अङ्गोपाङ्ग तीन। छ सस्थान। छ सदनन। जातियाँ पौंच। गतियाँ चार। आनुपूर्वी चार। त्रिहायागतिद्वौ। आपुण्य चार। प्रस प्रकृतियाँ दस। स्थावर प्रकृतियाँ दस। गोत्र दो। वेदनीय दो। यणादि चार। ये पचहत्तर प्रकृतियाँ आत्मा के किसी गुण का घात नहीं करतीं, इसी लिए अघाती कही जाती हैं। घाती प्रकृतियों के साथ बँदी जाने पर ये घाती के समान फल देती हैं और देश घाती के साथ बँदी जाने पर देशघाती के समान। ये स्वयं अघाती हैं।

(९) पुण्य प्रकृतियाँ— जिन के उदय से जीव को सुख प्राप्त होता है वे पुण्य प्रकृतियाँ कही जाती हैं। पुण्य प्रकृतियों चयालीस हैं। ३ देवत्रिक—देवगति, देवानुपूर्वी, देवायु। ३ मनुष्यत्रिक—मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, मनुष्यायु। १ उच्चगोत्र। १ सातावेदनीय। १० तसदशर। ५ शरीर। ३ अङ्गोपाङ्ग। १ चञ्चलपभनाराच संद-

नन। १ समचतुरस्र संस्थान। ७ पराधातसप्तक-पराधात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, अगुरुलघु, तीर्यद्वार, निर्माण। १ तिर्यश्चायु। ४ वर्णादि (शुभ)। पञ्चेन्द्रिय जाति।

(१०) पाप प्रकृतियाँ- जिन के उदय से जीव का दुःख प्राप्त होता है वे पाप प्रकृतियाँ हैं। वे क्या हैं- वज्रमृपभ को छोड़ कर ५ सहनन। समचतुरस्र को छोड़ कर ५ संस्थान। १ अमगस्त रिहायोगति। १ तिर्यश्च गति। तिर्यञ्चानुपूर्वी। असाता वेदनीय। नीच गोत्र। उपधात। पञ्चेन्द्रिय को छोड़ कर चार जातियाँ। ३ नरकत्रिक-नरक गति, नरकानुपूर्वी, नरकायु। १० स्थावरदशक। ४ वर्णचतुष्क (अशुभ)। २० देगपाती प्रकृतिया। २५ सर्वधाती प्रकृतियों। कुल मिला कर पाप प्रकृतियाँ ८२ हैं। वर्णादि चार प्रकृतियों शुभ और अशुभ रूप होने से पुण्य तथा पाप दोनों प्रकृतियों में गिनी जाती हैं।

(११) अपरावर्तमान प्रकृतियाँ- जो प्रकृतियाँ अपने उदय, उदय या दोनों के लिए दूसरी प्रकृतियों के उदय को नहीं रोकती उन्हें अपरावर्तमान प्रकृतियाँ कहा जाता है। अपरावर्तमान प्रकृतियों २६ हैं- ४ वर्णादि। तैजस। कर्मण। अगुरुलघु। निर्माण। उपधात। ४ दर्शनानुरणीय। ५ ज्ञानानुरणीय। ५ अन्तराय। पराधात। भय। जुगुप्सा। मिथ्यात्व। उच्छ्वास। तीर्यद्वारनाम। ये २६ प्रकृतियाँ अपने उदय या उदय के समय दूसरी प्रकृतियों के उदय या उदय का विरोध नहीं करती। इसी लिए अपरावर्तमान कही जाती हैं।

(१२) परावर्तमान प्रकृतियाँ- जो प्रकृतियाँ अपने उदय, उदय या दोनों के लिए दूसरी प्रकृतियों के उदय को रोक देती हैं उन्हें परावर्तमान प्रकृतियाँ कहा जाता है। वे इस प्रकार हैं- तीन शरीर-बौद्धिक, वैक्रियक, आधारक। ३ उपाग। ६ संस्थान। ६ सहनन। ५ जाति। ४ गति। २ रिहायोगति। ४ आनुपूर्वी। ३ वेद।

४ हास्यादि-हास्य, रति, अरति, जोरु । १६ कपाय । १ उग्रोन ।
१ आतप । २ गोत्र । २ वेदनीय । ५ निद्रादि । १० त्रसदशक ।
१० स्थावरदशक । ४ आयु ।

इनमें से १६ कपाय और ५ निद्रादि भुवबन्धिनी है । वे बन्धों में दूसरी प्रकृतियों को नहीं रोकती किन्तु अपना उदय होने पर सजातीय प्रकृतियों के उदय को रोक देती हैं । स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभ ये चार प्रकृतियों उदय का विरोध नहीं करती किन्तु बन्ध करती हैं । मागी अथासठ प्रकृतियों दोनों का विरोध करती हैं ।

(पाचवाँ कर्म ग्रन्थ गाथा १-१८)

८१०- ईषत्प्राग्भारा पृथ्वी के चारह नाम

(१) ईषत् (२) ईषत्प्राग्भारा (३) तन्मी (४) तनुतरा (५) सिद्धि (६) सिद्धालय (७) मुक्ति (८) मुक्तालय (९) ब्रह्म (१०) ब्रह्मावतसरु (११) लोक प्रतिपूर्ण (१२) लोकाग्र चूलिका ।

(समवायान १०)

८११- जीवादि नव तत्त्वों के ज्ञान से चारह बोलों की परम्परा प्राप्ति

जीव, अजीव आदि के ज्ञान से चारह बोलों की परम्परा प्राप्ति होती है । वे निम्न प्रकार हैं-

(१) जिस समय जीव को, जीव और अजीव इन दोनों तत्त्वों का भली प्रकार ज्ञान हो जाता है उस समय वह सब जीवों की यह भेद वाली गति आगति को जान लेता है ।

(२) जिस समय जीव, सब जीवों की यह भेद वाली गति आगति को जान लेता है, उस समय वह पुण्य और पाप तथा बन्ध और मोक्ष के स्वरूप को भी जान लेता है ।

जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आसन्न, सवर, निर्जरा, बन्ध और

मोक्ष ये नव तत्त्व हैं। इन में से जीव और अजीव ये दो ही मूल तत्त्व हैं, शेष सातों का इन्हीं दो में अन्तर्भाव हो जाता है क्योंकि ये इन दोनों की संयोग वियोग रूप अवस्था से ही पैदा होते हैं।

(३) जब जीव पुण्य और पाप तथा नन्द और मोक्ष को जान लेता है तब वह देवता सम्बन्धी और मनुष्य सम्बन्धी काम भोगों को जान लेता है और उनके स्वरूप को जान कर उनसे विरक्त हो जाता है।

इससे यह बतलाया गया है कि ज्ञान का सार चारित्र्य है। जिस प्रकार कोई बुद्धिमान पुरुष बालू आदि असार पदार्थों का संग्रह नहीं करता, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष अपनी आत्मा को विषय, विकारों से पृथक् कर लेता है क्योंकि वह इनको प्रसार और दुःखप्रद समझने लगता है।

(४) जिस समय जीव देवता और मनुष्य सम्बन्धी भोगों से विरक्त हो जाता है उस समय वह आन्तरिक और बाह्य संग्रहों का परित्याग कर देता है। अन्तरङ्ग संग्रह क्रोध, मान, माया और लोभ हैं। बाह्य संग्रह माता, पिता, पुत्र, पुत्री आदि का है। वास्तव में ये संग्रह ही जीव को बन्धन में डाले हुए हैं और उसके लिए अनेक दुःखों का कारण बने हुए हैं।

(५) जब जीव माता और अन्तरङ्ग संग्रहों को छोड़ देता है तब वह द्रव्य और भाव से मुण्डित होकर अनगार वृत्ति (साधुवृत्ति) को प्राप्त करता है।

मुण्डन दो प्रकार का होता है—द्रव्यमुण्डन और भावमुण्डन। केशलुञ्चन आदि द्रव्यमुण्डन है और इन्द्रिय निग्रह करना अर्थात् इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना भावमुण्डन है।

(६) जिस समय जीव मुण्डित होकर साधुवृत्ति को धारण कर लेता है उस समय वह श्रेष्ठ और उत्कृष्ट संवर रूप धर्म को स्पर्श करता है अर्थात् काया द्वारा संवर धर्मों का सम्यक् पालन करता है।

(७) जीव जल सवरधर्म का स्पर्श करता है तब वह मिथ्यात्व दशा में लगे हुए कर्मरज को आत्मा से भाड़ देता है अर्थात् पृथक् कर देता है। कर्म रूपी रज से आत्मा धलिन हो जाता है किन्तु जब सगर रूपी पवित्र जल से आत्मा का स्पर्श होता है तब वह कर्मरज आत्मा से पृथक् हो जाती है।

(८) जिस समय जीव मिथ्यादृष्टि भाव से सञ्चित क्रिये हुए कर्मरज को आत्मा से दूर कर देता है, उस समय वह लोकालोक को प्रकाशित करने वाले केवलज्ञान, केवलदर्शन को प्राप्त कर लेता है।

जिस प्रकार सूर्य के सामने बादलों से आ जाने से उसका प्रकाश ढक जाता है, उसी प्रकार मिथ्यादर्शन आदि कारणों से आत्मा के साथ लगे हुए कर्मरज से आत्मा का अनन्तज्ञान और अनन्त दर्शन ढका हुआ है, उस कर्मरज के दूरे होते ही आत्मा में स्वभाव से ही सदा रहने वाले केवलज्ञान और केवलदर्शन प्रकट हो जाते हैं।

(९) जिस समय जीव सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो जाता है उस समय वह राग द्वेष का रिजेता केवली बनकर लोक और अलोक को जान लेता है। जिस प्रकार हथेली पर रखे हुए आंगूठे को हम लोग स्पष्ट रूप से देख लेते हैं उसी प्रकार केवली लोकालोक को जानते और देखते हैं।

(१०) जिस समय केवलज्ञानी लोकालोक को जान लेते हैं, उस समय वे मन, वचन और काया रूपी योगों का निरोध कर गैलेगी अवस्था को प्राप्त करते हैं अर्थात् परत की तरह निश्चल और स्थिर परिणाम वाले बन जाते हैं।

(११) जिस समय केवली योगों का निरोध कर मुक्त परत की भाँति स्थिर एवं निश्चल हो जाते हैं उस समय भवोपग्राही कर्मों का क्षय करके कर्मरज से रहित होते हुए सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य यह है कि ज्ञानावरणीयादि चार घाती कर्मों के क्षय

से तो उनको केवलज्ञान और केवलदर्शन आदि की प्राप्ति होती है।
घाकी बचे हुए आयु कर्म आदि चार अघाती कर्मों को क्षय करके
वे सिद्धगति को प्राप्त कर लेते हैं।

(१२) जिस समय जीव कर्मक्षय करके (कर्मरज से रहित हो
कर) सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं उस समय वे लोक के मस्तक पर
जा कर विराजते हैं और शाश्वतरूप से सिद्ध हो जाते हैं।

(दशवैमलिक अध्यायन ४, पाया १४ से २६)

८१२- वारह भावना (अनुप्रेक्षा)

‘मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयोः’, ‘यादृशी भावना यम्य
सिद्धिर्भवति तादृशी’ आदि उक्तियों से यह जाना जा सकता है कि
मानसिक क्रियाओं का हमारे जीवन पर कितना अधिक असर होता
है। हमारे अच्छे और बुरे विचार हमें अच्छा और बुरा बना देते हैं।
अतएव अपना विकास और उत्थान चाहने वाले व्यक्ति को तद-
नुकूल विचार रखने चाहिए। मोक्षाभिलाषी आत्मा के लिए आव-
श्यक है कि वह ज्ञान दर्शन चारित्र्य की वृद्धि करने वाली बातों पर
विचार करे, उन्हीं का चिन्तन, मनन और ध्यान करे। उनके मार्ग-
प्रदर्शन के लिये शास्त्रकारों ने धर्म भाव उठाने वाली आध्यात्मिक
भावनाओं का वर्णन किया है। मुमुक्षु की जीवन शुद्धि के लिये
विशेष उपयोगी वारह विषयों को चुन कर शास्त्रकारों ने उनके
चिन्तन और मनन का उपदेश दिया है। इससे यह स्पष्ट है कि
यहाँ भावना से सामान्य भावना इष्ट नहीं है परन्तु विशेष शुभ
भावना अभिप्रेत है।

भावना की व्याख्या यों की जा सकती है—संवेग, वैराग्य एवं
भावशुद्धि के लिये आत्मा एवं जड़ तथा चेतन पदार्थों के संयोग
वियोग पर गहरे उत्तर कर विचार करना। इस विचार का आत्मा
पर गहरा संस्कार हो और धार्मिक अनुष्ठान की योग्य भूमिका

तैयार हो इस लिये मोक्षाभिलाषी आत्मा इसका थारथार चिन्तन करते हैं और इसीलिये इसको नोर्मो भव्येना रखा है। वाचक मुग्य श्री उमास्वाति ने भावना को अनुमेक्षा के नाम से कहा है। अनुमेक्षा का अर्थ आत्मावलोकन है।

भावनाएँ सुमुर्तु के जीर्जन पर कैसा असर करती हैं यह बात भरत चक्रवर्ती, अनाथी मुनि, नमिराजपि आदि महापुरुषों के जीवन का अध्ययन करने से जानी जा सकती है। भावनाओं ने इनके जीवन की दिशा को ही बदल दिया, उन्हें बहिरात्मा से अन्तरात्मा बना दिया। चित्त शुद्धि के लिये ऐय आध्यात्मिक विकास की ओर उन्मुख करने के लिए ये भावनाएँ परम सहायक सिद्ध हुई हैं।

गारह भावनाएँ ये हैं—(१) अनित्य भावना (२) अशरण भावना (३) ससार भावना (४) एकत्र भावना (५) अन्यत्वं भावना (६) अशुचि भावना (७) आश्रय भावना (८) सर्वर भावना (९) निर्जरा भावना (१०) लोभ भावना (११) बोधिदुर्लभ भावना (१२) धर्म भावना।

(१) अनित्य भावना—संसार अनित्य है। यहाँ सभी वस्तुएँ परिवर्तनशील एवं नश्वर हैं। कोई भी वस्तु शाश्वत दिखाई नहीं देती। जो पदार्थ सुबह दिखाई देते हैं, सन्ध्या समय उनके अस्तित्व का पता नहीं मिलता। जहाँ प्रभात समय मंगल गाने हो रहे थे, शाम को वहीं रोना पीटना सुनाई देता है। जिस व्यक्ति का सुबह राज्याभिषेक हो रहा था, शाम को उसकी चिता का धूँआँ दिखाई देता है। यह जीवन भङ्गुरता पद पद पर देखते हुए भी मानव अपने को अमर समझता है और ऐसी प्रवृत्तियाँ करता है मानो उसे यहाँ से कभी जाना ही न हो, यह उसकी कितनी अज्ञानता है। यह शरीर रोगों का घर है, यौवन के साथ जुड़ापाँ जुड़ा हुआ है, ऐश्वर्य विनाशशील है और जीवन के साथ मृत्यु है। महात्मा पुरुष

उन आत्माओं पर दया प्रकट करते हैं, जिनका शरीर क्षीण होता जाता है पर आशा तुष्णा बढ़ती रहती है। जिनका आयु उल घटता जाता है परन्तु पाप बुद्धि बढ़ती जाती है। जिनमें प्रतिदिन मोह प्रबल होता जाता है परन्तु आत्म कल्याण की भावना जागृत नहीं होती। वस्तुतः संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस पर सदा के लिये विश्वास किया जा सके। यौवन जल बुद्बुद् की तरह क्षणिक है, लक्ष्मी सन् या के बादलों की तरह अस्थिर है। स्त्री परिवार अक्षिनिमेष की तरह क्षणस्थायी है, स्वामित्व स्वप्न तुल्य है। यों संसार के सभी पदार्थ विनश्वर हैं। सयोग वियोग के लिए है। अनित्य भावना पर उपाध्याय श्रीचिनयविजयजी का एक श्लोक यहाँ उद्धृत किया जाता है:-

आयुर्वायु तरत्तरङ्ग तरल लग्नापदः सम्पदः ।

सर्वेऽपीन्द्रियगोचराश्च चटुलाः सन्ध्याभ्ररागादिवत् ॥

मित्र स्त्री स्वजनादि सगम सुख स्थमेन्द्रजालोपम ।

तत्किं वस्तु भवे भवेदिह मुदामालम्बन यत्सताम् ॥

भावार्थ- आयु वायु से भरित तरंगों की तरह चंचल है, सम्पत्ति के साथ आपत्तियाँ रही हुई हैं। सन् या कालीन बादलों की लालिमा की तरह सभी इन्द्रियों के विषय अस्थिर हैं। मित्र, स्त्री और स्वजन वर्ग का सम्बन्ध स्वप्न एवं इन्द्रजाल की तरह क्षणस्थायी है। अतः संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो सज्जनों के आनन्द का आधार हो। जिसे प्राप्त करके चिस्थान्ति मिल सके।

“इस प्रकार अनित्यता का विचार करने से सभी वस्तुओं से मोह हट जाता है एवं सद्बिषयक आसक्ति कम होती जाती है। जब वस्तु का स्वभाव ही विनाश है फिर उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। मुरझाई हुई फूलों की माला का स्थाग करने में खेद जैसी क्या बात है।

(२) अशरण भावना— मानव आत्म रक्षा के लिए अपने शरीर को समर्थ और चलायान बनाता है। माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री आदि स्वजन एवं मित्रों से आपत्तिकाल में सहायता की आशा रखता है। सुख पूर्वक जीवन व्यतीत हो इमलिए दुःख उठाकर धन का संचय करता है। अपनी रक्षा के लिए कोई प्रयत्न उठा नहीं रखता परन्तु रोग और आतंक आने पर कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। उत्तराख्ययन सूत्र के महानिर्ग्रन्थीय अल्पयन में अनाथी मुनि मगधदेश के अधिपति महाराज श्रेणिक को, जो अपने को सर्वविध समर्थ समझते थे और अनाथी मुनि के नाथ बन रहे थे, सम्बोधन करते हुए कहते हैं—

अप्पणा चि अणालोऽसि, सेणिया ! मगहात्थिवा ।

अप्पणा अणालो सन्तो, कह नाहो भयिस्समि ॥

अर्थात्— मगधदेश के अधिपति महाराज श्रेणिक ! तुम स्वयं अनाथ हो। स्वयं अनाथ होकर तुम किस प्रकार मेरे नाथ हो सकोगे ?

मेरे हाथी घोड़े हैं, दाम दासी हैं। मेरे नगर हैं, अन्तःपुर हैं। मनुष्य सम्बन्धी भोग मेरे अधीन हैं। मेरा शासन चलता है और मेरे पास ऐश्वर्य है। ऐसी सभी मनोरथों को पूरा करने वाली सम्पत्ति के होते हुए मैं अनाथ कैसे कहा जा सकता हूँ ? महाराज श्रेणिक के यह कहने पर अनाथी मुनि ने अनाथता (अशरणता) का स्वरूप इस तरह बताया—

महाराज ! प्रसिद्ध कोशाम्बी नगरी में मेरे पिता रहते थे। उनके पास असीम धन सम्पत्ति थी। जीवन अवस्था में मेरी आँखों में प्रज्वल वेदना हो गई। सारे शरीर में आग लग गई हो ऐसा प्रचण्ड दाह होने लगा। वह वेदना परम दारुण थी। कमर, छाती और सिर सभी जगह दर्द होता था। इस रूग्ण अवस्था में वैद्यक शास्त्र में प्रवीण, जड़ी, बूटी, मूल और मन्त्र विद्या में विशारद, शास्त्रविचक्षण

चिकित्सा करने में दक्ष, एक एक से उठकर वैद्य जुलाए गए। उन्होंने शास्त्रोक्त चिकित्सा की, बहुत परिश्रम किया परन्तु वे मुझे वेदना से मुक्त न कर सके। मेरे पिता मेरे लिए सभी धन सम्पत्ति देने को तैयार थे परन्तु वे दुःख से मेरी रक्षा न कर सके। पुत्र शोक से दुःखित मेरी ममताभरी माँ रोती थी परन्तु वह भी कुछ न कर सकी। मेरे सगे छोटे और बड़े भाई भी वे परन्तु वे भी मुझे दुःख से न बचा सके। छोटी बड़ी मगी उहिनें भी अपनी प्रियता को कोसने के सिवा कुछ न कर सकीं। मेरी पत्नी, जो मुझ से उड़ा प्रेम करती थी और पतिव्रता थी, मेरे पास बैठी रोया करती थी। उसने खाना, पीना, स्नान, गन्ध, माल्य, विलेपन आदि सभी छोड़ दिए। क्षण भर के लिए भी वह मेरे पास से हटती न थी परन्तु वह भी कुछ न कर सकी। मेरी वेदना ज्यों की त्यों रही। चाहते हुए भी सभी स्वजन मेरी पीड़ा को कम न कर सके। राजन! उस, यही मेरी अनाथता है और यही हाल सभी जीवात्माओं का है। नाथता का निरा अभिमान है।

रोग से जिस प्रकार प्राणी की कोई रक्षा नहीं कर सकता उसी प्रकार काल के आगे भी किसी का उश नहीं चलता। तीनों लोक में इसका अत्यन्त राज्य है। देवेन्द्र, असुरेन्द्र, तीर्थङ्कर, चक्रवर्ती, धलदेव, वासुदेव जैसे समर्थ आत्मा भी काल के पजे से अपने को नहीं बचा सके। काल से बचने के सभी प्रयत्न बेकार सिद्ध हुए हैं। फिर सामान्य प्राणी का स्वजन, धन और शारीरिक उल आदि का अभिमान करना और अपने को उनसे समर्थ और सुरक्षित समझना कितना अविचार पूर्ण है। सिंह के पजे में फसे हुए मृगशायक की तरह सभी प्राणी काल के आगे विवश हैं। उत्तराध्ययन सूत्र से इसी आशय की एक गाथा यहाँ दी जाती है—

जहेह सीहोव्व मिय गहाय, मच्चु गर णेडहु अंतकाले।
न तस्स माया व पिया व भाया कालम्मि तम्म सहरा भवन्ति

भावार्थ— जैसा हिरण को पकड़ कर सिंहा ले जाना है उसी तरह अन्त समय में मृत्यु मनुष्य को ले जाती है। तमके, माता, पिता, भाई, आदि में से कोई भी उसकी सहायता नहीं करता।

इस प्रकार। संसार में कोई भी उन्मुक्तता रूप नहीं है। केवल एक धर्म अवश्य शरण रूप है। मर्ने पर भी यह जीव के साथ रहना है और मांसारिक रोग, व्याधि, नरा, मृत्यु आदि के दुःखों से प्राणी की रक्षा करता है। यही बात स्वर्गीय शताश्रयानी पण्डित मुनि श्री स्वामिजी, स्वामी ने अपने भावना शतक में यों कही है—।

समारेऽस्मिन् जनिमृतिजरातोपतप्ता मनुष्याः।

सम्प्रेक्षन्ते, शरणमनघ दुःखतो रक्षिणार्थम् ।

नो तदुद्गम्य न च नरपतिर्नापि चक्रो सुतेन्द्रो ।

किन्त्येकोप्य सकलसुखदो धर्म एवास्ति नान्यः ॥'

भारार्थ- इस समार में जन्म मरण और धरा के तार् सौम्यतम
मनुष्य अर्पनी रक्षा करने के लिए निर्दोष शरण की और ताकते
हैं परन्तु धन, राजा, पुत्रवर्ती और इन्द्र कोई भी रोगादि से जीव को
नहीं बचा सकते। सकल मृत्यु के देने वाला एक धर्म के सिवाय दूसरा
कोई भी इस संसार में शरण रूप नहीं है।

धर्ममात्र सत्य है और जीव के लिए शरण (आश्रय) है—
इस संशय को दूर करने के लिए सामाजिक वस्तुओं में अशरणता
का विचार करना चाहिए। जिस जीव का हृदय अशरण प्राप्ति
द्वारा भावित है वह किसी से सुख और रक्षा की आशा नहीं करता।
धर्म पर उसकी दृष्टि शुद्ध हो जाती है।

(3) ससार भारना-इस संसार में जीव अमादिकाले से नैर्न्य
परण अदि विविध दु.खों को सह रहा है। कर्मवश, परिश्रमण
करते हुए उसने लोकानां के एक एक प्रदेश को अनन्ती धार व्याप्त
किया परन्तु उसका अन्त न आया। नरक गति में जाकर इस जीव

को वहाँ होने वाली स्वाभाविक शीत उष्ण वेदना सहन करनी पड़ती है, परमाधामी द्वारा दिए गए दुःख सहता है और परस्पर लड़कर भी कष्ट उठाता है। क्षुधा, प्यास, रोग, वध, उन्मत्त ताड़न भारारोपण आदि तिर्यश्च गति के दुःख प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विविध सुखों की सामग्री होते हुए भी देव शोक, भय, ईर्ष्या आदि दुःखों से दुःखित है। मनुष्य गति के दुःख तो यह मानव स्वयं अनुभव कर रहा है। गर्भ से लेकर जरा यावत् मृत्यु पर्यन्त मनुष्य दुःखी है। कोई रोगपीडित है तो कोई धन जन के अभाव में चिन्तित है। कोई पुत्र स्त्री के विरह से सतप्त है तो दूसरा दारिद्र्य दुःख से दवा हुआ है। संसार में एक जगह भीषण युद्ध चल रहा है तो दूसरी जगह रोग फैले हुए हैं। एक जगह वृष्टि न होने से जीव त्राहि त्राहि करते हैं तो दूसरी जगह अतिवृष्टि से हाहाकार मचा हुआ है। घर घर कलह का अखाड़ा हो रहा है। स्वार्थयश भाई भाई का खून पीने के लिए तैयार है। माता पिता सन्तान को नहीं चाहते, पति पत्नी एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हैं। इस तरह सारा संसार दुःख और द्वन्द्व से पूर्ण है, कहीं भी शान्ति दिखाई नहीं देती।

यह संसार एक रगमञ्च है और जीव नष्ट है। कर्म से प्रेरित, यह जीव नाना प्रकार के शरीर धारण करता है। यह जीव पिता होकर भाई, पुत्र और पौत्र हो जाता है। माता उन फर स्त्री और पुत्री हो जाता है। स्वामी दास बन जाता है और दास स्वामी बन जाता है। यह संसार की विचित्रता है। एक ही जन्म में राजा से रक्त और रक्त से राजा होते हुए भी कितने ही प्राणी देखे जाते हैं। जीव इस संसार के सभी सेतों में रहा है, सभी जाति और कुलों में इसने जन्म लिया और प्रत्येक जीव के साथ नाता जोड़ा है। अनन्त काल से परिभ्रमण करते हुए इसे कहीं विश्राम नहीं मिला।

संसार में कोई सुख नहीं है इस आज्ञा को बताते हुए स्वर्गीय

गतावधानी पण्डित भुनि श्री रत्नचन्द्रजी स्वामी ने भावनाशतरु में कहा है—

तनोर्दुःख भुक्ते विविधगदज करचन जनः ।

तदन्य' पुत्र स्त्री विरह जनित मानसमिदम् ।

परोदारिद्र्योत्थ विपसमविपत्ति च सहते ।

न ससारे कश्चित्सकलसुखभोक्तास्ति मनुजः ॥

कचचिद्राजा युद्ध प्रचलति जनोच्छेदजनक ।

अचिन्त कूरा मारी बहुजन विनाश विदधती ।

कचचिद् दुर्भिक्षेण क्षुधित पशुमर्त्यादिमरण ।

विपद्बहिर्ज्वालाज्वलितजगति क्यास्ति शमनम् ॥

भावार्थ—कोई पुरुष विविध रोगों से पैदा होने वाले शारीरिक कष्ट को भोगता है तो दूसरा पुत्र, स्त्री आदि के विरह जनित मानसिक दुःख से दुखी है। कोई दरिद्रता के दुःख और विप जैसी विपत्ति को सहता है। ससार में ऐसा कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता जो सभी सुखों का भोगने वाला हो।

कहीं पर जनसंहारक राजाओं का युद्ध चल रहा है और कहीं पर अनेक मनुष्यों का नाश करती हुई क्रूर मारी फैली हुई है। कहीं पर दुष्काल पड़ा हुआ है और भूख के मारे पशु और मनुष्य मर रहे हैं। विपत्ति रूप अग्नि की ज्वाला से जलते हुए इस ससार में शान्ति कहाँ है? अर्थात् कहीं भी शान्ति नहीं है।

इस प्रकार ससार भावना का चिन्तन करने से आत्मा को ससार में मोह नहीं होता। ससार को दुःख द्वन्द्वमय समझ कर वह निर्वेद प्राप्त करता है एवं संसार के भय का नाश करने वाले और वास्तविक सुख देने वाले जिन वचनों की ओर उन्मुख होता है।

(४) एकत्व भावना—यह आत्मा अकेला उत्पन्न होता है और अकेला मरती है। कर्मों का सञ्चय भी यह अकेला करता है और उन्हें

भोगता भी अकेला ही है। स्वजन मित्र आदि कोई भी व्याधि, जरा और मृत्यु से पैदा होने वाले दुःख दूर नहीं कर सकते। वस्तुतः स्वजन कोई भी नहीं है। मृत्यु के समय स्त्री विलाप करती हुई घर के कोने में बैठ जाती है, स्नेह और ममता की मूर्ति माता भी घर के दरवाजे तक शय को पहुँचा देती है। स्वजन और मित्र समुदाय श्मशान तक साथ आते हैं, शरीर भी चिता में आग लगने पर भस्म हो जाता है परन्तु साथ कोई नहीं जाता। मानव अपने प्रियजनों के लिए बड़े बड़े पापकार्य करता है, उनके सुख और आनन्द के लिए दूसरों पर अन्याय और अत्याचार करते उसे सकोच नहीं होता। पापकर्म जनित घनादि सुख सामग्री को प्रियजन आनन्द पूर्वक भोगते हैं और उसमें अपना हक समझते हैं, किन्तु पापकर्मों के फल भोगने के समय उनमें से कोई भी साथ नहीं देता और पापकर्ता को अकेले ही उनका दुःस्वप्न फल भोगना पड़ता है। जन्म और मृत्यु के समय आत्मा की एकता को प्रत्यक्ष करते हुए भी जीव पर-वस्तुओं को अपनी समझता है यह देख कर ज्ञानी पुरुषों को उड़ा आश्चर्य होता है। सुख के साधन रूप पाँच इन्द्रियों के विषयों में ममत्त्व रखना, उनका संयोग होने पर हर्षित होना और वियोग होने पर दुःखी होना मोह की निदम्बना मात्र है। एकत्व भावना का वर्णन करते हुए शुभचन्द्राचार्य कहते हैं—

एकः स्वर्गो भवति विबुधः स्त्रीमुखाम्भोज भृगः ।

एकः श्वाभ्रं पियति कलिल छिद्यमानैः कृपाणैः ॥

एकः क्रोधाद्यनलकलितः कर्म बध्नाति चिद्वात् ।

एकः सर्वावरणविगमे ज्ञानराज्य भुनक्ति ॥

भारार्थ—यह जीव अकेला ही अप्सराओं के मुख रूपी कमल के लिये भ्रमर रूप स्वर्ग का देवता बनता है। अकेला ही तलवारों से छेदन किया गया नरक में खून पीता है। क्रोमादि रूप आग

से जलता हुआ अकेला ही यह जीव कर्म पाँपता है और सभी व्याकरणों के नाश होने पर वह शानी होकर ज्ञान रूप राज्य का भोग भी अकेला ही करता है।

परन्तु जो पत्नी समझना जिस प्रकार भयावह है उसी प्रकार परभावों में ममत्व करना भी दुःखों को आमन्त्रण देना है। परभावों में स्वत्व और परत्व के भाव आने से ही जीव में राग द्वेष उदते हैं जो कि ससार के मूल हैं। इस भावना के चिन्तन से परभावों में ममता नहीं रहती और राग द्वेष की मात्रा घटती है।

(५) अन्यत्व भावना— मैं कौन हूँ ? माता पिता आदि मेरे कौन हैं ? इनका सम्बन्ध मेरे साथ कैसे हुआ ? इसी तरह हाथी, घोड़े, महल, मकान, उद्यान, बाटिका तथा अन्य मृत्यु ऐश्वर्य की सामग्री मुझे कैसे मिली ? इस प्रकार का चिन्तन इस भावना का विषय है। शरीर और आत्मा भिन्न हैं। शरीर विनश्वर है, आत्मा शाश्वत है। शरीर पौद्गलिक है, आत्मा ज्ञान रूप है। शरीर मूर्त है, आत्मा अमूर्त है। शरीर इन्द्रियों का विषय है, आत्मा इन्द्रियातीत है। शरीर सादि है, आत्मा अनादि है। इनका सम्बन्ध कर्म के बंध हुआ है। इस लिये शरीर को आत्मा समझना भ्रान्ति है। रोगादि से शरीर के कष्ट होने पर शोक न करते हुए यह विचार करना चाहिये कि शरीर के कष्ट होने से यावत् नष्ट होने से आत्मा का कुछ नहीं गिरावटा। आत्मा नित्य एवं ज्योति स्वरूप है। जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, भोग, हास और वृद्धि आत्मा के नहीं होते, ये तो कर्म के परिणाम हैं। इसी प्रकार माता, पिता, सास, समुर, स्त्री, पुत्र आदि भी आत्मा के नहीं हैं, आत्मा भी इनका नहीं है। सन्ध्या समय उसरे के लिये वृक्ष पर जिस प्रकार पक्षी आ मिलते हैं और सुगन्ध विखर जाते हैं। इसी प्रकार स्वजनादि का संयोग भी अल्प काल के लिये होता है। मत्प्रेरक जन्म में इस आत्मा के साथ दूसरी

अनेक आत्माओं का सम्बन्ध होता रहा है और उनसे यह आत्मा अलग भी होता रहा है। सयोग के साथ वियोग है— यह विचार कर स्वजन सम्बन्धियों में ममता न रखनी चाहिये। उपाध्याय श्री विनयविजय जी अन्यत्व-भावना का वर्णन करते हुए कहते हैं—

यस्मै त्व यतसे विभेपि च यतो यत्रानिशं मोदसे ।
यद्यच्छोचसि यद्यदिच्छसि हृदा यत्प्राप्य पेप्नीयसे ।
स्निग्धो येषु निजस्वभावममल निर्लोठ्य लालप्यसे ।
तत्सर्वं परकीयमेव भगवन्नात्मघ्न किञ्चित्तव ॥

भावार्थ— जिसके लिए तू प्रयत्न करता है, जिससे तू डरता है, जिसमें तू सदा प्रसन्न रहता है, जिसका तू शोक करता है, जिसे तू हृदय से चाहता है, जिसे पाकर तू खूब प्रसन्न हो जाता है, जिनमें आसक्ति वाला होकर तू अपने पवित्र स्वभाव को कुचल देता है और पागल की तरह नरुने लगता है। हे आत्मन् ! यह सभी पराया है, तेरा कुछ भी नहीं है।

परकीय पदार्थों में ममत्व भाव धारण कर आत्मा उनके उत्थान और पतन में अपना उत्थान और पतन समझने लगता है एवं अपना कर्तव्य भूल जाता है। यह अवसर न आवे और आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप का चिन्तन कर उसे विकास की ओर अग्रसर करे यही इस भावना का उद्देश्य है।

(६) अशुचि भावना— यह शरीर रज और कर्ष जैमे घृणित पदार्थों के सयोग से बना है। माता ने गर्भ में अशुचि पदार्थों के आहार के द्वारा इसकी वृद्धि हुई है। उत्तम, मादृष्ट और मन्द पदार्थों का आहार भी इस शरीर में जाकर अशुचि रूप में परिवर्तित होता है। नमक की खान में जो पदार्थ गिरा है जैमे वह नष्ट हो जाता है इसी तरह जो भी पदार्थ इस शरीर में मयों में गिरा है वे सब अशुचि।

ज्ञाने है। अस्त्र. नाक

नव द्वारों से सदा इस शरीर से मल भरता रहता है। साधुन से धोने पर भी जैसे फोयला अपने रंग को नहीं छोड़ता, रूपूर आदि मृगधित पदार्थों से वासित भी लहशुन अपनी दुर्गन्ध नहीं छोड़ता इसी तरह इस शरीर को पवित्र और निर्मल बनाने के लिये कितने ही साधनों का प्रयोग क्यों न किया जाय परन्तु वह अपने अशुचि स्वभाव का त्याग नहीं करेगा बल्कि निर्मल बनाने वाले साधनों को भी मलिन बना देगा। यदि शान्त और स्थिर बुद्धि से विचार किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि शरीर का प्रत्येक अवयव घृणा जनक है। यह रोगों का घर है। सुन्दर, छष्ट पुष्ट युवक शरीर जुदापे में कैसा जर्जरित हो जाता है यह भी विचारणीय है। अशुचि भावना का वर्णन करते हुए ज्ञानार्णव में शुभचन्द्राचार्य कहते हैं—

अजिन पटल गूढ पञ्जर कोकसानाम् ।

कुधित कुणप गन्धैः परित मृढ । गाढम् ॥

यम वदन निषण्ण रोग भोगीन्द्र गेहम् ।

कथमिह मनुजाना प्रीतये स्याच्छरीरम् ॥

भावार्थ— हे मूर्ख ! यह मानव शरीर चर्म पटल से आच्छादित हड्डियों का पिंजर है। सदी हुई लाश की दुर्गन्धि से भरा हुआ है। यह मीत के मुट में रहा हुआ है और रोग रूपी सर्पों का घर है। ऐसा यह शरीर मनुष्यों के प्रीति योग्य कैसे हो सकता है ? इस प्रकार शरीर को अशुचि मान कर इससे मोह घटाना चाहिये। मानव शरीर को सुन्दर, निर्मल और उल्लवान समझना भ्रान्ति मात्र है। आत्मभाव की ओर उपेक्षा कर निसर्ग मलिन इस शरीर के पोषण में सर्व शक्तियों को लगा देना मनुष्य की सब से बड़ी अज्ञानता कही जा सकती है। अखिल विश्व में धर्म ही सत्य है, पवित्र है, दोषों को दूर कर वास्तविक सुख का देने वाला है। इस प्रकार की भावना से शरीर के प्रति निर्वेद होता है और जीव आत्म-

भाव के प्रति उन्मुख होता है।

(७) आश्रव भावना—मन, वचन, काया के शुभाशुभ योग द्वारा जीव जो शुभाशुभ कर्म ग्रहण करते हैं उसे आश्रव कहते हैं। जिस प्रकार चारों ओर से आते हुए नदी, नालों और झरनों द्वारा तालाब भर जाता है इसी प्रकार आश्रव द्वारा आत्मा में कर्म रूप जल आता है और इस कर्म से आत्मा व्याकुल और मलिन हो जाता है। पाँच अत्रत, पाँच इन्द्रियों, चार कपाय, तीन योग और पचीस क्रिया इस प्रकार आश्रव के ४२ भेद बतलाए गए हैं। प्राणातिपात, मृपावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह इन से जीव यही अनेक प्रकार के बंध, वन्धन, ताड़नादि दुःख पाते हैं। एक एक इन्द्रिय के विषयों में आसक्त हुए प्राणी भी प्राणान्त कष्ट भोगते देखे जाते हैं। स्पर्श इन्द्रिय के वश हुआ महान् शक्तिशाली दुर्दान्त हाथी अपनी स्वतन्त्रता खोकर मनुष्य के अधीन हो जाता है और अकुशादि की वेदना को सहता है। रसना इन्द्रिय के विषयों में आसक्त मत्स्य काटे में फस कर अपने प्राण खोता है। सुगन्ध का पिपासु भ्रमर सन् या समय कमल में बन्द हो जाता है। रूप लोलुप पतंगिया दीपक में अपने प्राण देता है। शब्द विषयक राग वाला हिरण शिकारी का निशाना बन कर अकाल मृत्यु से मरता है। क्रोध, मान, माया और लोभ रूप कपायों से दूषित प्राणी यहीं पर अपनी और पराई शान्ति का नाश करता है, न वह सुख से जीता है और न दूसरों को ही जीने देता है और कर्म बाँध कर नरकादि गतियों में दुःख भोगता रहता है। यही बात योग और क्रिया के विषय में भी समझना चाहिए। यद्यपि शुभ योग पुण्य कर्म के हेतु हैं फिर भी वे जीव को संसार में रोकते ही हैं। सोने की जजीर भी लोहे की जजीर की तरह प्राणी की स्वतन्त्रता का अपहरण करती ही है। इस प्रकार आश्रव भावना का चिन्तन करने से जीव अत्रत आदि

का कुपरिणाम समझ लेता है और इनका त्याग कर प्रती को ग्रहण करता है, इन्द्रिय और कर्माओं का दमन करता है, योग का निरोध करता है एवं क्रियाओं को निवृत्त होने का प्रयत्न करता है।

(८) सवर भावना—जिन क्रियाओं में कर्मों का आना रुक जाता है वह संवर है। जिस प्रकार छिद्र वाली नार में पानी आता है और पानी भरने पर उसमें रहे हुए सभी माणी डूब जाते हैं। छिद्रों के रोध देने पर नाव में पानी आना रुक जाता है और यात्रा निर्विघ्न पूरी हो जाती है। इसी प्रकार सवर त्रिषा द्वारा नये कर्मों का आगमन रुक जाने पर आत्मा निर्विघ्न मुक्ति की ओर बढ़ता रहता है एवं अन्त में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। द्रव्य संवर और भाव संवर के भेद में संवर के दो भेद हैं। आश्रय से जो कर्म ग्रहण होता है उसका देश और स्वरूप से छेदन करना द्रव्य संवर है। भव हेतुक त्रिषा का त्याग करना भाव संवर है। समिति, गुप्ति, यतिधर्म, ध्यान, भावना, परिषद सहन और चारित्र्य से सभी आते हुए कर्मों को रोक देते हैं, इस लिए द्रव्य संवर है। ससार मग्नगी त्रिषा का ही त्याग कर देना भाव संवर है। वास्तविक मृत्यु के गंभीर एवं परम पुरणार्थ रूप सांख्य वाले आत्मा के लिए तो संसार निमित्त त्रिषा से विरत होना अनिवार्य है। आत्म विकास में मर का स्थान बड़े महत्त्व का है। इसके लिए अनेक प्रवृत्तियों को रोकना पड़ता है और उसका उपाय सवर की विभिन्न क्रियाएं हैं। यदि ससार के प्रति उदासीनता हो, त्याग भाव के प्रति सखी प्रीति हो, आत्मविकास की सखी लगन हो तो उक्त क्रियाओं द्वारा सभी प्रकार के आश्रव पर विजय प्राप्त करना सहज है।

इस प्रकार सवर भावना का चिन्तन करने वाला आत्मा संवर क्रियाओं में रुचि रखने लगता है और सवर क्रियाओं का आचरण करता हुआ सिद्धिपद का अधिकारी होता है।

(६) निर्जरा भावना— संवर भावना द्वारा जीव नवीन कर्मों को रोकने वाली क्रियाओं का चिन्तन करता है परन्तु जो कर्म आत्मा के साथ लगे हुए हैं उन्हें कैसे नष्ट किया जाय, यह चिन्तन इस भावना द्वारा किया जाता है। ससार की हेतुभूत कर्म सन्तति का क्षय निर्जरा है। यह निर्जरा सकाम और अकाम के भेद से दो प्रकार की है। 'कर्मों का क्षय हो' इस विचार से तप द्वारा उनका क्षय करना सकाम निर्जरा है एवं फल देकर कर्मों का स्वभावतः अलग हो जाना अकाम निर्जरा है। कर्म का पाक स्वभाव और उपाय दोनों प्रकार से होता है। जैसे आम ढाल पर स्वतः पक जाता है और पलाल आदि में रख कर प्रयत्न पूर्वक भी पकाया जाता है। यह निर्जरा अनशन, जनोदरी, भिक्षाचर्या, रसपरित्याग, कायाक्लेश, प्रतिसलीनता, प्रायश्चित्त, विनय, वैयाहृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग रूप कारणों के भेद से बारह प्रकार की है। ये बारह भेद तप के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। जैसे अग्नि सोने के मैल को जला कर उसे निर्मल बना देती है इसी प्रकार यह तप रूप अग्नि आत्मा के कर्ममल को नष्ट कर उसके शुद्ध स्वरूप को प्रकट कर देती है। पाप रूपी पहाड़ को चूर्ण करने के लिए यह वज्ररूप है और पाप रूपी सघन घन श्रेणी को निखरेने के लिए यह श्रोणी रूप है। इस तप का महा प्रभाव है। अर्जुनमाली और हृदप्रहारी जैसे तीव्रकर्म वाले आत्माओं ने भी तप का आचरण कर पाप पुञ्ज का नाश कर दिया और सिद्ध, शुद्ध और मुक्त हुए। इस तप की स्तुति करते हुए उपाध्याय श्री विनयविजयजी कहते हैं—

याद्येनाभ्यन्तरेण प्रथितबहुभिदा जीयते येन शत्रु-
श्रेणी याद्यान्तरद्वा भरतनृपतिवद् भावलब्धद्रहिम्ना ।
यस्मात्प्रादुर्भवेयुः प्रकटितविभवाः लब्धयः सिद्धयश्च
चन्देस्वर्गापवर्गार्पणपटु सतत तत्तपो विश्ववन्द्यम्॥

भावार्थ—जिस तप के बाह्य तथा आभ्यन्तर अनेक भेद प्रसिद्ध हैं। भावना से प्राप्त दृढता वाले जिस तप के द्वारा भरतचक्री की तरह बाह्य एव आभ्यन्तर शत्रु जीते जाते हैं, जिसके प्रभाव से वैभव, लब्धियों एवं सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जो स्वर्ग और मोक्ष देने में समर्थ है ऐसे विश्वचन्द्र तप को नमस्कार करता हूँ।

इस प्रकार निर्जरा के गुणों का विचार करने से आत्मा को इससे प्रति रुचि होती है। वह कर्म निर्जरा के लिए प्रवृत्ति करता है और कर्म क्षय कर शुद्ध, युद्ध और मुक्त होता है।

(१०) लोक भावना—लोक के सस्थान का विचार करना लोक भावना है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय ये छ' द्रव्य रूप लोक है। यह लोक किसी का बनाया हुआ नहीं है। इसका रक्षक और सहारक भी कोई नहीं है। यह अनादि और शाश्वत है। जीव और अजीव से व्याप्त है। पर्याय की अपेक्षा इसमें वृद्धि और हास देखे जाते हैं। लोक का प्रमाण चौदह राजू है। इसके नीचे में मेरु पर्वत है। लोक के तीन विभाग हैं— ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक। मध्यलोक में प्रायः तिर्यञ्च और मनुष्य रहते हैं, अधोलोक में प्रायः नारकी जीव रहते हैं और ऊर्ध्वलोक में प्रायः देवता रहते हैं। लोक के अग्र भाग में सिद्धात्मा रहते हैं। लोक का विस्तार मूल में सात राजू है फिर घटते घटते मध्य में एक राजू है और पुनः बढ़ते बढ़ते ब्रह्मलोक में पाँच राजू का विस्तार है और ऊपर जाकर क्रमशः घटते घटते एक राजू का विस्तार रह गया है। लोक का घन सात राजू है। जामा पहन कर और पैर फैला कर कोई पुरुष खड़ा हो, दोनों हाथ कमर पर रखे हों, उस पुरुष से लोक की उपमा दी गई है। लोक में पृथ्वी घनोदधि पर स्थित है घनोदधि घनवायु पर और घनवायु तनुवायु पर स्थित है। यह तनुवायु

आकाश पर स्थित है। लोक के चारों ओर अनन्त आकाश है। लोक में नीचे से ज्यों ज्यों ऊपर आते हैं त्यों त्यों सुख बढ़ता जाता है। ऊपर से नीचे की ओर अधिकाधिक दुःख है। ऊर्ध्वलोक में सर्वार्थसिद्ध के ऊपर सिद्ध शिला है। आत्मा का स्वभाव ऊपर की ओर जाना है परन्तु कर्म से भारी होने के कारण वह नीचे जाता है इस लिए कर्म से छुटकारा पाने के लिए धर्म का आचरण करना चाहिए।

इस प्रकार लोक भावना का चिन्तन करने से तत्त्व ज्ञान की विशुद्धि होती है और मन अन्य बाह्य विषयों से हट कर स्थिर हो जाता है। मानसिक स्थिरता द्वारा अनायास ही आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति होती है।

(११) बोधि दुर्लभ भावना— बोधि का अर्थ है ज्ञान। इसका अर्थ सम्यक्त्व भी किया जाता है। कहीं बोधि शब्द का अर्थ रत्न-त्रय मिलता है। धर्म सामग्री की प्राप्ति भी इसका अर्थ किया जाता है परन्तु ज्ञान आन्तर प्रकाश की ही यहाँ प्रधानता है। धर्म के साधनों का सत्य स्वरूप उतलाने की शक्ति भी इसी में है। बोधि को रत्न की उपमा दी जाती है। जैसे रत्न की विशेषता प्रकाश है इसी प्रकार बोधि में भी ज्ञान की प्रधानता है। बोधि की प्राप्ति होना अति दुर्लभ है। उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अध्यायन में कहा है—

चत्तारि परमगाणि, दुल्लहाणीह जतुणो।

माणुसत्त सुह सद्धा, सजमम्मि य चोरिय ॥

अर्थात्— इस ससार में प्राणी को चार अर्थों की प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है—मनुष्य जन्म, शास्त्र श्रवण, श्रद्धा और संयम में पराक्रम। इसी तरह दसवें अध्यायन में भी बताया है—

लदुधूण वि उत्तम सुह, सदहणा पुणरावि दुल्लहा।

मिच्छन्त निसेवए जणे, समय गोयम ! मा पमायण ॥

अर्थात्— उत्तम श्रवण (सत्सङ्ग अथवा सद्धर्म) भी मिल जाना

सम्भव है किन्तु सत्य पर यथार्थ श्रद्धा होना बहुत ही कठिन है क्योंकि ससार में मिथ्यात्व का सेवन करने वाले बहुत दिखाई देते हैं। इसलिए हे गौतम! तू एक समय का भी प्रमाद मत कर।

इस प्रकार शास्त्रों में स्थान स्थान पर बोधि की दुर्लभता बताई है। शान्तसुभारस में उपायाय त्रिनयविजयजी ने कहा है—

अनादौ निगोदान्धरूपे स्थिताना-
मजस्रं जनुर्मृत्युद्वं प्रादितानाम् ।
परीणामशुद्धिं कुतस्तादृशी स्यात् ।
यथा हन्त ! तस्माद्विनिर्यान्ति जीवाः ॥
ततो निर्गतानामपि स्थावरस्य,
असत्त्वं पुनर्दुर्लभं देहभाजाम् ।
असत्त्वेऽपि पञ्चाक्षर्याप्तसज्जि-
स्थिरायुष्यघटुर्लभं मानुषत्वं ॥
तदेतन्मनुष्यत्वं माप्यापि मूढो,
महामोहमिध्यास्वमायोपगृह्ण ।
अमन् दूरमग्नौ भवागाधगते,
पुन क्व प्रपद्येत तद्वयोधिरत्नम् ॥

भावार्थ—अनादि निगोदान्ध रूप रूप में रहे हुए, निरन्तर जन्म मरण के दुःख से पीडित प्राणियों की वैसी परिणाम शुद्धि कैसे हो कि वे उहाँ से निकल सकें। वहाँ से यदि किसी प्रकार वे प्राणी निकलते हैं तो स्थावरता प्राप्त करते हैं परन्तु त्रसावस्था का प्राप्त करना उनके लिए अत्यन्त कठिन है। यदि वे उस भी हो जायें तो पचेन्द्रियता, पर्याप्तावस्था और सज्जित्य का मिलना उत्तरोत्तर दुर्लभ है। सभी जीवों में भी मनुष्य जन्म पाना और उस में भी दीर्घायु पाना अत्यन्त कठिन है।

मनुष्य जन्म पाकर के भी यह मूढ़ आत्मा मिथ्यात्व और माया

में फसा हुआ ससार रूप अथाह कूप में गहरा उतर कर इधर उधर भटकता फिरता है। बोधिरत्न की प्राप्ति इसे कैसे हो सकती है।

इतना ऊपर उठकर भी आत्मा बोधि से वंचित रह जाता है। इस से इसकी दुर्लभता जानी जा सकती है। बोधि को प्राप्त करने का मनुष्य जन्म ही एक उपयुक्त अवसर है और यही कारण है कि देवता भी इसे पाने के लिये लालायित रहते हैं। इस लिए इस जन्म में आर्य देश, उत्तम कुल, पूर्ण पाँचों इन्द्रियों आदि दस बोल पाकर बोधि को प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये। अनेक जन्म के बाद महान् पुण्य के योग से ऐसा सुअवसर मिलता है और दुबारा इसका जन्मी मिलना सहज नहीं है। धर्म प्राप्ति में और भी अनेक विघ्न हैं इस लिए जब तक शरीर नीरोग है, बुढ़ापे से शरीर जीर्ण नहीं होता, इन्द्रियों अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ है तब तक इसके लिये प्रयत्न कर मनुष्य जन्म को सार्वक करना चाहिये। मनुष्य जन्म और बोधि की दुर्लभता बताने का यही आशय है कि यह अवसर अमूल्य है। धर्म प्राप्ति योग्य अवस्था पाकर प्रमाद करना ठीक वैसा ही है जैसे बड़ी भारी बरात लेकर विवाह के लिये गये हुए पुरुष का ठीक विवाह का मुहूर्त आने पर नींद में सो जाना। श्रीचिदानन्दजी महाराज कहते हैं—

‘चार अनन्ती चूकयो चेतन, इण अवसर मन चूरु’

इस प्रकार की भावना करने से जीव स्वप्न रूप मोक्षमार्ग में अप्र-
मादी बन कर धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता जाता है।

(१२) धर्म भावना—

वत्थुसहावो धम्मो, खतिपमुहो दमविहो धम्मो ।

जीवाण रक्खणं धम्मो, रयणतथ च धम्मो ॥

अर्थात्—वस्तु का स्वभाव धर्म है। क्षमा आदि दस भेद रूप धर्म है। जीवों की रक्षा करना धर्म है और सम्यग्ज्ञान,

सम्यक् चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म है।

इसी तरह दान शील, तप और भाव रूप धर्म भी कहा गया है। जिन भगवान् से कहा हुआ उक्त स्वरूप वाला धर्म सत्य है एवं प्राणियों के लिये परम हितकारी है। राग और द्वेष से रहित, स्वार्थ और ममता से दूर, पूर्णज्ञानी, लोकत्रय का हित चाहने वाले जिन भगवान् से उपदिष्ट धर्म के अन्यथा होने का कोई कारण नहीं है। धर्म चार पुरुषार्थ में प्रधान है और सब का मूल कारण है। इस धर्म की महिमा अपार है। चिन्तामणि, कामधेनु और कल्प वृक्ष इसके सेवक हैं। यह धर्म अपने भक्त को क्या नहीं देता ? उसके लिये विश्व में सभी सुलभ हैं। धर्मात्मा पुरुष को देवता भी नमस्कार करते हैं। दशवैकालिक सूत्र के प्रथम अध्यायन में कहा है—

धम्मो भगल मुत्तिकट्ठ, अहिंसा सज्जमो तथो ।

देवा चि त नमस्तति, जस्स धम्मे सया मणो ॥

भावार्थ—अहिंसा, सयम और तपरूप धर्म उत्कृष्ट भगल है। जिस का चित्त धर्म में लगा हुआ है। उसे देवता भी नमस्कार करते हैं।

ससार के बड़े बड़े साम्राज्य और ऐश आराम की मनोहर सामग्री इसी धर्म के फल है। पूर्णिमा के चन्द्र जैसे उज्ज्वल सद्गुणों की प्राप्ति भी इसी के प्रभाव से होती है। समुद्र पृथ्वी को नहीं बहाता, मेघ सारी पृथ्वी को जलमय नहीं करते, परंतु पृथ्वी को धारण करना नहीं छोड़ते, सूर्य और चन्द्र अपने नियम से विचलित नहीं होते, यह सभी मर्यादा धर्म से ही बनी हुई है।

यह धर्म बान्धव रहित का धन्धु है, बिना मित्र वाले का मित्र है, रोगियों के लिये औषध है, धनाभाव से दुःखी पुरुषों के लिये धन है, अनाथों का नाथ है और अशरण का शरण है।

धर्म की स्तुति करते हुए उपायाय विनय विजय जी कहते हैं—

त्रैलोक्यं सचराचरं विजयते यस्य प्रसादादिद ।

योऽत्रामुत्र हितावहस्तनुभृता सर्वार्थसिद्धिप्रदः ॥

येनानर्थकदर्थना निजमहः सामर्थ्यतो व्यर्थिता ।

तस्मै कारुणिकायधर्मविभवे भक्तिप्रणामोऽस्तु मे ॥

भावार्थ— जिस धर्म के प्रभाव से स्थावर और जंगम वस्तुओं वाले ये तीनों लोक विजयवन्त हैं । जो इस लोक और परलोक में प्राणियों का हित करने वाला है और सभी कार्यों में सिद्धि देने वाला है । जिसने अपने तेज के सामर्थ्य से अनर्थ जनित पीड़ाओं को निष्फल कर दिया है । उस करुणामय धर्मविभु को मेरा भक्ति पूर्वक नमस्कार हो ।

इस प्रकार की धर्म भावना से यह आत्मा धर्म से न्युत नहीं होता और धर्मानुष्ठान में तत्पर रहता है ।

इन बारह भावनाओं का फल उताते हुए स्वर्गीय शंतावधानी पण्डित मुनि श्री रत्नचन्द्र जी स्वामी ने कहा है—

एतद्व्यादशभावनाभिरसुमानेकान्ततो योऽसकृत् ।

स्वात्मान परिभावयेत्त्रिकरणैः शुद्धैः सदा सादरम् ॥

शाम्यन्त्युग्रकपायदोषनिचया नश्यन्त्युपाध्याधयो ।

दुःख तस्य विलीयते स्फुरति च ज्ञानप्रदीपो ध्रुवम् ॥

भावार्थ— जो प्राणी एकान्त में बैठकर मन, वचन और काया की शुद्धि पूर्वक तथा आदर भक्ति के साथ सदा बार बार इन भावनाओं से अपनी आत्मा को भावित करता है उसके उग्र कपाय दोषों का समूह नष्ट हो जाता है, आधि और उपाधि शान्त हो जाती हैं उसका दुःख विलीन हो जाता है और शाश्वत ज्ञान प्रदीप प्रकाश करता रहता है ।

भावना जोग सुदृप्ता, जले नावा च आहिया ।

नावा च तीर सपन्ना, सब्बदुक्खा तिउट्ठई ॥

(सुयगङ्गा सूत्र, ग्रन्थयन १६ गाथा ६)

भावार्थ—पच्चीस प्रकार की अथवा चारह प्रकार की भावनाओं से जिसका आत्मा शुद्ध हो गया है वह पुरुष जल में नाव के समान फटा गया है। जैसे तीर भूमि को पाकर नाव विश्राम करती है इसी तरह वह पुरुष सब दुःखों से छूट जाता है।

उत्तम भावना करने वाले पुरुष की जो गति होती है उसे बताने के लिए शास्त्रकार कहते हैं— उत्तम भावना के योग से जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है वह पुरुष ससार के स्वरूप को छोड़कर जल में नाव की तरह ससार सागर के ऊपर रहता है। जैसे नाव जल में नहीं डूबती है इसी तरह वह पुरुष भी ससार सागर में नहीं डूबता है। जैसे उत्तम कर्णधार से युक्त और अनुकूल पवन से प्रेरित नाव सज्जनों से मुक्त होकर तीर पर प्राप्त होती है। इसी तरह उत्तम चारित्रवान् जीव रूपी नाव उत्तम आगम रूप कर्णधार से युक्त तथा तप रूपी पवन से प्रेरित होकर दुःखात्मक ससार से छूटकर समस्त दुःखों के अभाव रूप मोक्ष को प्राप्त करती है।

(श्री शान्त सुधारस) (भावना शतक) (ज्ञानार्णव दूसरा प्रकरण)
(प्रवचन सागद्धार द्वार ६७) (तत्त्वार्थाधिगम भाष्य अध्याय ६)

चारह भावना के दोहे

(१) अनित्य भावना

राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार ।
मरना सब को एक दिन अपनी अपनी चार ॥

(२) अशरण भावना

दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार ।
मरती गिरियाँ जीवकों, कोई न राखन हार ॥

(३) ससार भावना

दाम मिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान ।
वह न सुख ससार में, सब जग देख्यो ध्यान ॥

(४) एकत्व भावना

आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होय ।
याँ करूँ या जीव को, साथी सगा न कोय ॥

(५) अन्यत्व भावना

जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोय ।
घर सपति पर प्रकट ये, पर हैं परिजन लोय ॥

(६) अशुचि भावना

दिपै चाम चादर मढी, डाड पींजरा टेढ ।
भीतर या सम जगत में, और नहीं घिन गेढ ॥

(७) आश्रव भावना

जगवासी घूमें सदा, मोह नींद के जोर ।
सब लूटे नहीं दीसता, कर्म चोर चहुँ ओर ॥

(८) सवर भावना

मोह नींद जब उपशमै, सतगुरु देय जगाय ।
कर्म चोर आवत रुकें, तब कुछ बने उपाय ॥

(९) निर्जरा भावना

ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम छोर ।
या विधि विन निकसे नहीं, पैठे पूरव चोर ॥
पच महात्रत सवरण, ममिती पंच प्रकार ।
प्रबल पच इन्द्रिय विजय, धार निर्जरा सार ॥

(१०) लोभ भावना

चाँदह राजु उत्तम नभ, लोक पुरुष सठान ।
तामं जीव अनादि तें, भरमत है विन ज्ञान ॥

(११) बोधिदुर्लभ भावना

घन जन कंचन राज सुख, सरहिं सुलभ कर जान ।
दुर्लभ है ससार में, एक यथारथ ज्ञान ॥

(१२) धर्म भावना

जागे मुरतरु न्ये गुग्ग, गिनित गिन्ना जैन ।

बिन जागे गिन गिन्नाये, धर्म मक्का सुख जैन ॥

चारह भावना भावने वाला महापुरुषों के नाम और मूर्ति उम परिणाम-

(१) अनित्य भावना भगवान् आपस देख के उगेष्ट पुष भी भरत धर्मरती ने भाइ थी। एक दिन म्नानादि कर गया भूषणों में म्नाना होकर भरत महागज भावना भवन (सीस महल) में गया। महल में जाकर तर्पण के अन्तर अपना रूप देखने लगे। आगनव एक हाथ की अङ्गुली से से अङ्गुली नीचे गिर पड़ी। दूसरी अङ्गुलियों की अपेक्षा यह अमृन्तर मालूम होने लगी। भरत महागज रा विचार आपा कि क्या इन बाहरी आभूषणों में ही मेरी शोभा है? उन्होंने दूसरी अङ्गुलिया की अङ्गुलियों को भी उतार टाला और यहाँ तक कि मन्त्र का मुहट आदि सब आभूषण उतार दिये। पत्र रहित वृत्त जिस प्रकार शोभा हीन हो जाता है उसी प्रकार की अवस्था अपने शरीर की देख कर भरत महागज विचारने लगे-यह शरीर स्वयं अमृन्तर है। जिस प्रकार विनादि क्रिया से भीत को शांति किया जाता है उसी प्रकार आभूषणों में ही इस शरीर की शोभा है। यह इसकी दृष्टि में शोभा है। इसका अमली स्वरूप तो दुष्ट और हो है। यह अनित्य एवं नश्वर है। बल मूत्रादि अशुचि पदार्थों का भण्डार है। जिस प्रकार अपने ऊपर पड़ी हुई जल की बुँदों को ऊपर भूमि तार घना देती है उसी प्रकार विलपन किये गये कपूर, केसर, चम्पूरी और चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थों को भी यह शरीर दूषित कर देता है। इस शरीर की कितनी ही रक्षा क्यों न की जाय परन्तु एक दिन यह अवश्य नष्ट हो जायगा। वे तपस्वी मुनीश्वर धन्य हैं जो इस शरीर की अनित्यता को जान कर मात्तफलादायक तप द्वारा स्वयमेव इसे नष्ट कर डालते हैं। इस प्रकार

प्रबल वेग से अनित्य भावना का विचार करते हुए भरत महाराज क्षपक श्रेणी में आरूढ़ हुए। चढ़ते हुए परिणामों की प्रबलता से घाती कमों का क्षय कर केवल ज्ञान, केवल दर्शन उपार्जन कर लिये और अन्त में मोक्षपद प्राप्त कर लिया।

भरत चक्रवर्ती का अधिकार त्रिपष्टि गलाका पुरुष चरित्र के प्रथम पर्व, सर्ग ६ में है।

(२) अशरण भावना—अनाथी मुनि ने भाई थी। आँखों में उत्पन्न हुई अत्यन्त वेदना के समय अनाथी विचारने लगे कि माता, पिता, भाई, बहिन, पत्नी आदि तथा धन सम्पत्ति आदि सारे सासारिक साधन मेरी इस वेदना को शान्त करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं। यदि कदाचित् ये साधन मेरी गहरी वेदना को शान्त करने में समर्थ हो भी जायें तो भी आत्म वेदना को दूर करने की अपेक्षा तो गहरा कहीं भी मिल नहीं सकती। आत्मा की अनाथता (अशरणता) को दूर करने में कोई भी बाह्य शक्ति काम नहीं आ सकती। आत्मा को सनाथ बनाने के लिए तो आत्मा ही समर्थ है। इस प्रकार अशरण भावना के प्रबल वेग से उन्हें ससार से वैराग्य हो गया। राज्य वैभव के समान श्रद्धा, भोग विलास, रमणियों के आकर्षण तथा माता पिता के अपार अपत्य स्नेह को त्याग कर वे सयमी बन गये। एक समय वे मुनि एक उद्यान में पानस्थ बैठे थे। महाराज श्रेणिक उधर आ निकले। अनाथी मुनि के अनुपम रूप और कान्ति को देख कर श्रेणिक राजा को अति विस्मय हुआ। वे विचारने लगे—इन आर्य की कैसी अपूर्व सौम्यता, क्षमा, निर्लोभता तथा भोगों से निवृत्ति है? मुनि के चरणवन्दन कर राजा श्रेणिक पूछने लगा—हे आर्य। इस तरुणावस्था में भोगविलास के समय आपने दीक्षा क्यों ली है? इस उग्र चरित्र को धारण करने में आपको ऐसी क्या प्रेरणा मिली है जिससे आपने इस युवावस्था

में समय अस्वीकार किया है ! अनाथी मुनि फरमाने लगे—

अणाहो मि महाराय ! णाहो मज्झ न विज्जट्ठे ।

अणुकम्पग सुहिं वा वि, कचि नाभिसमेमह ॥

अर्थात्— हे महाराज ! मैं अनाथ हूँ, मेरा रक्तक कोई नहीं है और अभी तक ऐसा कोई कृपालु मित्र भी मुझे नहीं मिल सका है। इसी अनाथ भावना से प्रेरित होकर मैंने समय स्वीकार किया है।

महाराज श्रेणिक के पूछने पर अनाथी मुनि ने अनाथता और सनाथता का विस्तृत विवेचन कर उसे समझाया। इसका अधि-कार उत्तरायण सूत्र के महानिर्ग्रन्थीय नामक बीसवें अध्यायन में है। इसी अध्यायन की अनाथता को बतलाने वाली गाथाओं का अर्थ पन्द्रहवें जेल संग्रह में दिया जायगा।

(३) ससार भावना— भगवान् मल्लिनाथ के राजा मतिपुद्ध, चन्द्रदाय, रुक्मी, शत्रु, अदीनशत्रु और जितशत्रु नामक छ. मित्रों ने भाई थी। ये पूर्वभय में सातों मित्र थे। सातों ने एक साथ दीक्षा ली थी। इस भय में मल्लिनाथ स्त्री रूप में पैदा हुए और ये छहों अलग अलग देश के राजा हुए। मल्लिकुंवरी के रूप लावण्य की प्रशंसा सुन कर ये छहों उसके साथ विवाह करने के लिए आए। मल्लिकुंवरी ने उन्हें शरीर का अशुचिपन और ससार की असारता बतलाते हुए मार्मिक उपदेश दिया जिससे उन्हें जातिस्मृति ज्ञान पैदा होगया। व अपने पूर्वभय को देखने लगे और विचारने लगे कि पूर्वभय में हम सब ने एक साथ दीक्षा ली थी। हम सब ने एक सरीखा तप करने का निश्चय किया था किन्तु माया सहित अधिक तपस्या करने से इनकी स्त्री वेद का ग्रन्थ हो गया था, साथ ही बीस बोलों की उत्कृष्ट आराधना करने से तीर्थङ्कर नाम कर्म भी उपार्जन किया था। इस भय में ये स्त्री रूप में उन्नीसवें तीर्थङ्कर हुए हैं। ससार की कैसी विचित्रता है कि आज हम उन्हीं त्रिलोकपूज्य तीर्थङ्कर

देव को तथा अपने पूर्वभव के मित्र को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा से यहाँ आये हैं। इस प्रकार ससार की विचित्रता और असारता का विचार करते हुए उन्हें विषय भोगों से घृणा एवं ससार से वैराग्य हो गया। राज पाट छोड़ कर दीक्षा श्रीगोकार कर ली। केवलज्ञान केवलदर्शन उपार्जन कर अन्त में सिद्धपद प्राप्त किया। इनकी विस्तृत कथा ज्ञाता र्ग्य कथाद्गमूत्र के आठवें अध्यायन में है।

(४) एकत्व भावना नमिराजपि ने भाई थी। मिथिला के महाराजा नमिराज दाहज्वर की दारुण वेदना से पीड़ित हो रहे थे। उस समय महारानियाँ तथा दासियाँ चन्दन घिस रही थीं। हाथ में पहनी हुई चूड़ियों की परस्पर रगड़ से उत्पन्न होने वाला शब्द महाराज की वदना में वृद्धि करता था। वह शब्द उनसे सहन नहीं हो सका इस लिए प्रधान मन्त्री को बुला कर उन्होंने कहा— यह शब्द मेरे से सहन नहीं होता, इसे रुन्द कराओ। चन्दन घिसने वालियों ने सौभाग्य चिन्ह स्वरूप हाथ में सिर्फ एक एक चूड़ी रख कर बाकी की सब उतार डालीं। चूड़ियों के उतरते ही तत्काल शोर बन्द हो गया।

थोड़ी देर बाद नमिराज ने पूछा— क्या कार्य पूरा हो गया ? मन्त्री ने जवाब दिया— नहीं महाराज ! कार्य अभी हो रहा है। नमिराज ने पूछा— शोर रुन्द कैसे हो गया ? मन्त्री ने ऊपर की इकीकृत कह सुनाई। इस बात को सुनते ही नमिराज के हृदय में यह भाव उठा कि जहाँ पर दो हैं वहीं पर शोर होता है। जहाँ पर एक होता है वहाँ पर शान्ति रहती है। इस गूढ़ चिन्तन के परिणाम स्वरूप नमिराज को जातिस्मृति ज्ञान पैदा हो गया। शान्तिप्राप्ति के लिये समस्त राज वस्त्रों का त्याग कर एकाकी विचरने की उन्हें तीव्र इच्छा जाग्रत हुई। व्याधि शान्त होते ही वे योगिराज राजपाट और रानियाँ के भोग विलासों को छोड़ कर मुनि बन

कर एकाकी विचरने लगे। उस अपूर्व त्यागी के त्याग की कसौटी करने के लिए इन्द्र आया। इन्द्र द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर नमिराजर्पि ने बहुत ही मार्मिक और भावपूर्ण दिया है। इनके प्रश्नों-त्तरों का वर्णन उत्तरा ययन सूत्र के नवें अ-ययन में उहे ही रोचक शब्दों में दिया गया है।

(५) अन्यत्व भावना— मृगापुत्र ने भाई थी। पूर्व जन्म में ससारों के कारण मृगापुत्र योगमार्ग पर जाने के लिए तत्पर होता है। माता पिता अपने पुत्र को योगमार्ग से रोकने के लिए मोह और ममता भरी बातें कहते हैं। तब मृगापुत्र उन्हें कहता है कि हे माता पिताओ! कौन किसका सगा सम्बन्धी और रिश्तेदार है? ये सभी सयोग क्षणभङ्गुर हैं। यहाँ तक कि यह शरीर भी अपना नहीं है। फिर दूसरे पदार्थ को अपने हो ही कैसे सकते हैं? कामभोग निपाक फल के सदृश है। यदि जोर इन्हें नहीं छोड़ता तो ये कामभोग स्वयं इसे छोड़ देंगे। जब छोड़ना निश्चित है तो फिर इन्हें स्वेच्छापूर्वक क्यों न छोड़ दिया जाय। स्वेच्छा से छोड़े हुए कामभोग दुःखप्रद नहीं होते। यही भाव निम्नलिखित गाथाओं में उताया गया है—

जन्म दुःख्य जरा दुःख्य, रोगाणि मरणाणि च ।

अहो दुःखो ह्यु ससारो, जत्थ कीसति जत्तुणो ॥

ग्विस्त बत्थु हिरण्यं च, पुत्त दारं च यधधा ।

चदत्तां च इमं देहं, गतन्वमवसस्स मे ॥

जहं किपागफलाण, परिणामो न सुन्दरो ।

गव मुत्ताण भोगाण, परिणामो न सुन्दरो ॥

अर्थात्— यह सारा ससार अत्यन्त दुःखमय है। इसमें रहने वाले प्राणी जन्म, जरा, रोग तथा मरण के दुःखों से पिसे जा रहे हैं।

ये सब क्षेत्र, घर, सुवर्ण, पुत्र, स्त्री, माता, पिता, भाई, बान्धव तथा यह शरीर भी अपना नहीं है। आगे या पीछे कभी न कभी

इन सब को छोड़ कर अवश्य जाना ही पड़ेगा ।

जैसे किंपाक फल का परिणाम अच्छा नहीं होता अर्थात् किंपाक वृक्ष का फल देखने में मनोहर तथा खाने में मधुर होता है परन्तु खाने के बाद थोड़ी ही देर में उससे मृत्यु हो जाती है, वैसे ही भोगे हुए भोगों का फल भी सुन्दर नहीं होता ।

जब मृगापुत्र की उपरोक्त बातों का उसके माता पिता कुछ भी जवाब न दे सके तब वे सयम मार्ग में आने वाले कष्टों को बतलाने लगे और कहने लगे—

त चित्त अम्मापियरो, छंदेण पुत्त पव्वया ।

नवर पुण सामण्णे, दुःखं निप्पडिकम्मया ॥

अर्थात्—हे पुत्र ! यदि तेरी यही इच्छा है तो भले ही खुशी से दीक्षा ग्रहण कर किन्तु सयम मार्ग में विचरण करते हुए दुःख पड़ने पर प्रतिक्रिया अर्थात् रोगादि उत्पन्न होने पर उसकी चिकित्सा आदि नहीं होती । क्या यह भी तुझे खबर है ?

मृगापुत्र जवाब देने लगा—

सो चित्त अम्मापियरो, एवमेयं जहा फुडं ।

परिकम्म को कुण्ड, अरण्णे मिगपञ्चवीण ॥

अर्थात्—हे माता पिताओं ! आप जो कहते हैं वह सत्य है परन्तु मैं आपसे पूछता हूँ कि जंगल में मृग तथा पक्षी आदि विचरते हैं । उनके ऊपर कष्ट पड़ने पर अथवा रोगादि उत्पन्न होने पर उनकी प्रतिक्रिया (चिकित्सा) क्या करता है ? अर्थात् कोई नहीं करता किन्तु वह स्वतः नीरोग होकर जंगल में घास आदि खा कर स्पष्ट भ्रमण करता है । इसी तरह जन्मवन्त साधु एकाकी मृगचर्या करके अपनी आत्मा को उन्नत बनाते हैं । मैं भी इसी तरह विचरूँगा ।

इस प्रकार माता पिता और मृगापुत्र के बीच में जो प्रश्नोत्तर

हुए उनका विस्तृत वर्णन उत्तराध्ययन मूत्र के मृगापुत्रीय नामक उन्नीसवें अध्यायन में है।

अन्त में माता पिता की आज्ञा लेकर मृगापुत्र प्रजित होगये। यथावत् समय का आराधन कर मोक्ष को प्राप्त हुए।

(६) अशुचि भावना— सनत्कुमार चक्रवर्ती ने भाई थी। सनत्कुमार चक्रवर्ती बहुत रूपवान् था। उसके रूप की प्रशंसा बहुत दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन प्रातःकाल ही स्वर्ग से चल कर दो देव ब्राह्मण का रूप बना कर उसके रूप को देखने के लिए आए। सनत्कुमार चक्रवी उस समय स्नानार्थ स्नान घर में जा रहा था उसे देख कर ब्राह्मणों ने उसके रूप की बहुत प्रशंसा की। अपने रूप की प्रशंसा सुन कर सनत्कुमार को बड़ा अभिमान हुआ। उसने ब्राह्मणों से कहा— तुम लोग अभी मेरे रूप को क्या देख रहे हो, जब मैं स्नानादि कर यस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर राजसभा में सिंहासन पर बैठूँ तब तुम मेरे रूप को देखना। स्नानादि से निवृत्त होकर जब सनत्कुमार सिंहासन पर जाकर बैठा तब उन ब्राह्मणों को राजसभा में उपस्थित किया गया। ब्राह्मणों ने कहा— राजन् ! तुम्हारा रूप पहले जैसा नहीं रहा। राजा ने कहा—यह कैसे? ब्राह्मणों ने कहा— आप अपने मुख को देखें, उसके अन्दर क्या हो रहा है ? राजा ने झुक कर देखा तो उसके अन्दर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों कीड़े किलबिलाहट कर रहे थे और उससे महान् दुर्गन्धि उठ रही थी। चक्रवर्ती का रूप सम्बन्धी अभिमान चूर हो गया। उन्हें शरीर की अशुचि का भान हो गया। वे विचारने लगे 'यह शरीर घृणित एवं अशुचिमय पदार्थों से उत्पन्न हुआ है और स्वयं भी अशुचि का भण्डार है'। इस प्रकार उनके हृदय में अशुचि भावना प्रबल हो उठी। ससार से उन्हें वैराग्य हो गया। छ. खण्ड पृथ्वी का राजपाट छोड़ कर

उन्होंने दीक्षी आर्त्तिकार कर ली। उत्कृष्ट तप का आराधन कर उस अशुचिमय शरीर को छोड़ कर सिद्ध पद प्राप्त किया।

यह कथा त्रिपट्टिगलाका पुरुष चरित्र द्वितीय भाग में बहुत विस्तार के साथ दी गई है।

(७) आश्रव भावना— समुद्रपाल मुनि ने भाइ थी। चम्पा नगरी के पालित आश्रव के पुत्र का नाम समुद्रपाल था। उसने पिता ने अप्सरा जैसी एक महा स्वरूपवती कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया था। उसके साथ समुद्रपाल रमणीय महल में दोगुन्द्रक द्रव के समान भोग भोगने लगा। एक दिन वह अपने महल की खिड़की में से नगरचर्या देख रहा था कि इतने में ही मृत्युदण्ड के चिन्ह सहित वयभूमि की ओर ले जाए जाते हुए एक चोर पर उसकी दृष्टि पड़ी।

त पासिऊण सचिग्गो, समुद्रपालो ढणमव्यधी।

अहो असुहाण कम्माण, निजजाण पाघग डम ॥

अर्थात्— उस चोर को देख कर उसके हृदय में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। वैराग्य भाव से प्रेरित होकर वह स्वयं कहने लगा— अशुभ कर्मों के (अशुभ आश्रवों के) कैसे फल होते हैं। यह मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। इस प्रकार आश्रव भावना के गहरे चिन्तन के परिणाम स्वरूप समुद्रपाल को जातिमृति ज्ञान पैदा हो गया। उन्होंने ससार त्याग कर समय ले लिया और पुण्य और पाप रूप शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का नाश कर मोक्षपद प्राप्त किया।

यह कथा उत्तराध्ययन सूत्र के समुद्रपालीय नामक इक्कीसवें अध्ययन में विस्तार के साथ आई है। इस अध्ययन की जैन साधु के लिए मार्गप्रदर्शक गारह गाथाओं का अर्थ इसी भाग के बोल न० ७८१ में दिया गया है।

हुए उनका विमूढन एवं उत्तराभ्ययन मूत्र के मृगापुत्रीय नामक उन्नीसवें अभ्ययन में है।

अन्त में माता पिता की आज्ञालेकर मृगापुत्र प्रजित होगये। यथावत् समय का आगधन कर मोक्ष को प्राप्त हुए।

(६) अशुचि भावना— सनत्कुमार चक्रवर्ती ने भाई थी। सनत्कुमार चक्रवर्ती उद्भूत रूपवान् था। उसके रूप की प्रशंसा बहुत दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन प्रातःकाल ही स्वर्ग से चल कर दो देव ब्राह्मण का रूप बना कर उसके रूप को देखने के लिए आए। सनत्कुमार चक्रो उस समय ज्ञानार्थ ज्ञान घर में जा रहा था उसे देख कर ब्राह्मणों ने उसके रूप की उद्भूत प्रशंसा की। अपने रूप की प्रशंसा सुन कर सनत्कुमार को बड़ा अभिमान हुआ। उसने ब्राह्मणों से कहा— तुम लोग अभी मेरे रूप को क्या देख रहे हो, जब मैं स्नानादि कर उत्सृष्टभूषणों से सुसज्जित होकर राजसभा में सिंहासन पर बैठूँ तब तुम मेरे रूप को देखना। स्नानादि से निवृत्त होकर जब सनत्कुमार सिंहासन पर जाकर बैठा तब उन ब्राह्मणों को राजसभा में उपस्थित किया गया। ब्राह्मणों ने कहा— राजन् ! तुम्हारा रूप पहले जैसा नहीं रहा। राजा ने कहा— यह कैसे ? ब्राह्मणों ने कहा— आप अपने मुख को देखें, उसके अन्दर क्या हो रहा है ? राजा ने धून कर देखा तो उसके अन्दर एक दो नहीं बल्कि सैन्धों कीड़े किलगिलाहट कर रहे थे और उससे महान् दुर्गन्धि उठ रही थी। चक्रवर्ती का रूप सम्यन्धी अभिमान चूर हो गया। उन्हें शरीर की अशुचि का भान हो गया। वे विचारने लगे 'यह शरीर घृणित एवं अशुचिमय पदार्थों से उत्पन्न हुआ है और स्वयं भी अशुचि का भण्डार है'। इस प्रकार उनके हृदय में अशुचि भावना प्रगल्भ हो उठी। सत्कार से उन्हें वैराग्य हो गया। छ. खण्ड पृथ्वी का राजपाट छोड़ कर

उन्होंने दीक्षा अङ्गीकार कर ली। उत्कृष्ट तप का आराधन कर इस अशुचिमय शरीर को छोड़ कर सिद्ध पद प्राप्त किया।

यह कथा त्रिपट्टिशलाका पुरुष चरित्र द्वितीय भाग में बहुत विस्तार के साथ दी गई है।

(७) आश्रव भावना— समुद्रपाल मुनि ने भाई थी। चम्पा नगरी के पालित आश्रव के पुत्र का नाम समुद्रपाल था। उसके पिता ने अप्सरा जैसी एक महा स्वरूपवती कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया था। उसके साथ समुद्रपाल रमणीय महल में दोगुन्द्रक देव के समान भोग भोगने लगा। एक दिन वह अपने महल की खिड़की में से नगरचर्या देख रहा था कि इतन में ही मृत्युदण्ड के चिन्ह सहित वयभूमि की ओर ले जाए जाते हुए एक चोर पर उसकी दृष्टि पड़ी।

त पासिञ्ज सविग्गो, समुद्रपालो इणमज्झवी।

अहो असुहाण कम्माण, निजजाण पावग इम ॥

अर्थात्— उस चोर को देख कर उसके हृत्पथ में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। वैराग्य भाव से भेरिन शब्द वह स्वयं कहने लगा— अशुभ कर्मों के (अशुभ आश्रवों के) फल होते हैं। यह मैं मृत्यु देख रहा हूँ। इस प्रकार आश्रव भावना के गहरे चिन्तन के परिणाम स्वरूप समुद्रपाल का जन्ममृत्यु ज्ञान पैदा हो गया। उन्होंने ससारत्याग कर मयमल निराश्र और पुण्य और पाप रूप शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का नाश कर मोक्षपद प्राप्त किया।

यह कथा उत्तराध्ययन सूत्र के समुद्रपाली नामक इक्कीसवें अध्याय में विस्तार के साथ आई है। इस अश्वमेध की जैन साधु के लिए मार्गदर्शक बारह गाथाओं का अष्टावक्र भाग के बोल न ७८१ में दिया गया है।

(८) सत्वर भावना—हरिकेशी मुनि ने भाई थी। पूर्व जन्म में किये गए जाति मद और रूप मद के कारण हरिकेशी मुनि चाण्डाल कुल के अन्दर उत्पन्न हुए थे और गहुत कुरूप थे। कुरूप होने के कारण उनका जगह जगह तिरस्कार होता था। उनके हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों (आश्रवों) के द्वारा मुझे इस भय में यह कष्ट फल भोगना पड़ रहा है। अब ऐसा प्रयत्न क्यों न किया जाय जिससे इन आश्रवों का ध्याना ही रुक जाय। ससार सम्बन्धी क्रिया का त्याग रूप संवर भावना उनके हृदय में प्रयत्न हो उठी। ससार का त्याग कर के संयम मार्ग में प्रयत्नित हो गए। पाँच समिति, तीन गुप्ति, दस विध यतिधर्म और परिषद सहन से आते हुए कर्मों को रोकने लगे। उत्कृष्ट तप से सब कर्मों का क्षय कर मोक्षपद प्राप्त किया।

महामुनि हरिकेशी का वर्णन उचराययन सूत्र के चारहवें अययन में है।

(९) निर्जरा भावना—अर्जुन माली ने भाई थी। अर्जुन राज गृही नगरी में रहने वाला एक माली था। यक्षावेश के कारण उसने बहुत से स्त्री पुत्रों को मार डाला था। अमण भगवान् महावीर को वन्दना करने के लिये जाते हुए मुद्रार्शन श्रावक के निमित्त से उसका यक्षावेश दूर होगया। मुद्रार्शन श्रावक के साथ ही वह भी भगवान् को वन्दना करने के लिये गया। धर्मोपदेश सुन कर उसे वैराग्य होगया और भगवान् के पास दीक्षा लेकर उसी दिन से घेले घेले पारणा करता हुआ विचरने लगा। गोचरी के लिये जब राजगृही में जाता था तब उसे देख कर कोई कहता—इसने मेरे पिता को मारा, भाई को मारा, बहिन को मारा, पुत्र को मारा, माता को मारा इत्यादि कह कर कोई निन्दा करता, कोई हल्के शब्दों का प्रयोग करता कोई चपेटा मारता और कोई घूसा मारता। अर्जुनमाली

अनगार इन सब को समभाव से सहन करते थे और विचार करते थे कि मैंने तो इनके सगे सम्बन्धियों को जान से मार डाला था, ये लोग तो मुझे थोड़े में ही छुटकारा देते हैं। ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ते प्रत्युत ये तो कर्मों की निर्जरा करने में मुझे सहायता देते हैं। इस प्रकार अर्जुन माली अनगार ने निर्जरा की भावना से उन कष्टों को समभाव पूर्वक सहन करते हुए ह्यः महीनों के अन्दर ही सब कर्मों का क्षय कर केवलज्ञान केवलदर्शन उपार्जन करके मोक्ष पद प्राप्त कर लिया।

यह कथा अन्तर्गड सूत्र के छठे वर्ग के तीसरे अध्ययन में विस्तार के साथ आई है। यहाँ तो केवल सत्तिप्त सार दिया गया है।

(१०) लोक भावना—शिवराज ऋषि ने भाई थी। गङ्गा नदी के किनारे अज्ञान तप करते हुए शिवराज ऋषि को विभङ्गज्ञान पैदा होगया था जिससे वह सात द्वीप और सात समुद्रों तक देखने लगा। अपने ज्ञान को पूर्णज्ञान समझ कर वह यह प्ररूपणा करने लगा कि संसार में सात द्वीप और सात ही समुद्र हैं इसका आगे कुछ नहीं है। 'स्वयम्भूरमण समुद्र तक अमरत्य द्वीप और समुद्र हैं' भगवान् महावीर स्वामी की इस प्ररूपणा को सुन कर शिवराज ऋषि के हृदय में शका कात्ता आदि उल्लुपित भाव उत्पन्न हुए जिससे उसका विमङ्ग ज्ञान नष्ट होगया। वह श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के पास आया। धर्मोपदेश सुन कर उसने तापसोचित भण्डोपकरणों को त्याग कर भगवान् के पास दीक्षा अङ्गीकार कर ली। 'द्वीप और समुद्र असंख्यात हैं' भगवान् की इस प्ररूपणा पर उसे दृढ श्रद्धा और विश्वास हो गया। इसका निरन्तर ध्यान, मनन और चिन्तन करने से तथा उत्कृष्ट तप या आराधन करने से शिवराज ऋषि को केवलज्ञान और केवलदर्शन उत्पन्न हो गए और अन्त में मोक्ष पद प्राप्त किया। यह अधिकार भगवती सूत्र, ग्यारहवें

शतक के नवें उद्देशों में है।

(११) पोंधि दुर्लभ भावना—भगवान् ऋषभदेव के ६८ पुत्रों ने भाई थी। जब भरत चक्रवर्ती कुड्ड प्रदेश के अतिरिक्त छ. खण्ड पृथ्वी का विजय कर वापिस अयोध्या में लौटा तब अपनी आज्ञा मनवाने के लिये एक एक दूत अपने ६८ भाइयों के पास भेजा। दूतों ने जाकर उनसे कहा कि यदि आप अपने राज्य की रक्षा चाहते हैं तो भरत महाराज की आज्ञा शिरोधार्य कर उनकी अधीनता स्वीकार करें। दूतों की बात सुन कर अट्टाणु ही भाई एक जगह इकट्ठे हुए और परस्पर विचार करने लगे कि अपन पिता भगवान् ऋषभदेव ने अपने अपने हिस्से का राज्य अलग अलग बांट दिया है। इसमें भरत का कुड्ड भी अधिकार नहीं है। फिर वह हम से अपनी अधीनता स्वीकारने को क्यों कहता है? प्रतीत होता है उसकी राज्य तृष्णा बहुत बड़ी हुई है। बहुत से दूसरे राजाओं का राज्य ले लेने पर भी उसे सतोष नहीं हुआ। उसकी तृष्णा प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अब वह हमारा राज्य भी अधीनता चाहता है। क्या हमें भाई भरत की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिये या अपने राज्य की रक्षा के लिये उससे युद्ध करना चाहिये? इस विषय में हमें भगवान् ऋषभदेव की सम्मति लेकर ही कार्य करना चाहिये। उनसे पूछे बिना हमें किसी ओर भी कदम न उठाना चाहिये।' इस प्रकार विचार कर वे सभी भगवान् ऋषभदेव के पास आये। वन्दना नमस्कार कर उन्होंने उपरोक्त हकीकत प्रभु से निवेदन की। भगवान् ने फरमाया कि हे आर्यो! तुम इस ग्राहरी राज्य लक्ष्मी के लिये इतने चिन्तित क्यों हो रहे हो? यदि कदाचित् तुम भरत से अपने राज्य की रक्षा करने में समर्थ भी हो जाओगे तब भी अन्त में आगे या पीछे इस राज्यलक्ष्मी को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तुम धर्म की शरण में चले आओ जिससे तुम्हें ऐसी मोक्ष रूप राज्यलक्ष्मी प्राप्त होगी

जिसे कोई नहीं छीन सकता । वह नित्य, स्थायी और अविनाशी है । भगवान् फरमाने लगे—

सबुज्झहि किं न बुज्झहि, सद्योही खलु पेच्च दुल्लहा ।
णो ह वणमति राट्ठओ, खो सुलभ पुणरावि जीविया ॥
टहारा बुद्धा य पासह, गव्वमस्या विचरंति माणवा ।
सेणे जह चट्ठय हरे, एव आउग्वयम्मि तुट्ठे ॥

अर्थात्—हे भव्यो ! तुम मोघ प्राप्त करो । तुम क्यों नहीं मोघ प्राप्त करते ? जो रात्रि (समय) व्यतीत होगई है वह फिर लौटकर नहीं आती और समय जीवन फिर सुलभ नहीं है ।

हे भव्यो ! तुम विचार करो—मालरु, रुद्ध और गर्भव्य मनुष्य भी अपने जीवन को छोड़ देते हैं । जैसे ग्येन (वाज) पत्नी तीतर पर किसी भी समय झपट कर उसके प्राण हरण कर लेता है इसी प्रकार मृत्यु भी किसी समय अचानक प्राणियों के प्राण हरण कर लेती है ।

मनुष्य जन्म, आर्यदेश, उत्तम कुल, पूर्ण पाचों इन्द्रियों आदि बातों का बारबार मिलना बड़ा ही दुर्लभ है । अतएव तुम सत्र समय रहते शीघ्र ही मोक्ष (सच्चा ज्ञान) प्राप्त करने का प्रयत्न करो ।

(सुयगडाग सूत्र प्रथम ध्रुवसूत्र १ अध्ययन उद्देशा १)

भगवान् का उपदेश सुन कर उन्हें वैराग्य उत्पन्न होगया । राज पाट छोड़ कर भगवान् के पास दीक्षा अङ्गीकार कर ली । अन्त में केवलज्ञान, केवलदर्शन उपार्जन कर मोक्ष पद प्राप्त किया ।

इनका अविचार सुयगडाग सूत्र के दूसरे अध्ययन के पहले उद्देशे म (शीलाङ्काचार्यकृतटीकामें) तथा त्रिपटि शलाका पुरुष चरित्र के प्रथम पर्व में है ।

(१२) धर्म भावना—धर्मरुचि मुनि ने भाई थी । अपने शिष्य परिवार सहित ग्रामानुग्राम विहार करते हुए धर्मगोप आचार्य

गतक के नये उद्देशों में है।

(११) रोधि दुर्लभ भावना—भगवान् ऋषभदेव के ६८ पुत्रों ने भाई थी। जब भरत चक्रवर्ती कुक्षप्रदेश में अतिरिक्त छः खण्ड पृथ्वी का विजय कर वापिस अयोध्या में लौटा तब अपनी आज्ञा मनवाने के लिये एक एक दूत अपने ६८ भाइयों के पास भेजा। दूतों ने जाकर उनसे कहा कि यदि आप अपने राज्य की रक्षा चाहते हैं तो भरत महाराज की आज्ञा गिरोधार्य कर उनकी अधीनता स्वीकार करें। दूतों की बात सुन कर अट्टाण्टु ही भाई एक जगह इकट्ठे हुए और परस्पर विचार करने लगे कि अपने पिता भगवान् ऋषभदेव ने अपने अपने हिस्से का राज्य अलग अलग बांट दिया है। इसमें भरत का कुछ भी अधिकार नहीं है। फिर वह हम से अपनी अधीनता स्वीकारने को क्या कहता है? प्रतीत होता है उसकी राज्य तृष्णा बहुत बड़ी हुई है। बहुत से दूसरे राजाओं का राज्य ले लेने पर भी उसे सतोष नहीं हुआ। उसकी तृष्णा प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अब वह हमारा राज्य भी छीनना चाहता है। क्या हमें भाई भरत की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिये या अपने राज्य की रक्षा के लिये उससे युद्ध करना चाहिये? इस विषय में हमें भगवान् ऋषभदेव की सम्मति लेकर ही कार्य करना चाहिये। उनसे पूछे बिना हमें किसी ओर भी रुद्धम न उठाना चाहिये।' इस प्रकार विचार कर वे सभी भगवान् ऋषभदेव के पास आये। वन्दना नमस्कार कर उन्होंने उपरोक्त वकीकृत प्रश्न से निवेदन की। भगवान् ने फरमाया कि हे आर्यों! तुम इस बाहरी राज्य लक्ष्मी के लिये इतने चिन्तित क्यों हो रहे हो? यदि उदाचित्त तुम भरत से अपने राज्य की रक्षा करने में समर्थ भी हो जाओगे तब भी अन्त में आगे या पीछे इस राज्यलक्ष्मी को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तुम धर्म की शरण में चल आओ जिसे तुम्हें ऐसी मोक्ष रूप राज्यलक्ष्मी प्राप्त होगी

तेरहवां बोल संग्रह

८१३- विनय के तेरह भेद

सम्पूर्ण दुखों के कारणभूत आठ प्रकार के कर्मों का विनयन (नाश) जिसके द्वारा होता है उसे विनय कहते हैं, अथवा अपने से बड़े और गुरुजनों को देश काल के अनुसार सत्कार सन्मान देना विनय कहलाता है, अथवा—

कर्मणा द्वाग् विनयनास्त्रिनयो विदुषां मतः ।

अपचर्ग फलाढ्यस्य मूल धर्मतरोरयम् ॥

अर्थात्— ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मों का शीघ्र विनाशक होने से यह विनय कहा जाता है। मोक्ष रूपी फल को देने वाले धर्म रूपी वृक्ष का यह मूल है। पुरुष भेद से विनय के भी तेरह भेद हैं। वे ये हैं—

(१) तीर्थङ्कर— साधु, साध्वी, आवक, आविका रूप चार तीर्थ की स्थापना करने वाले त्रिलोकपूज्य, देवाधिदेव तीर्थङ्कर कहलाते हैं।

(२) सिद्ध— आठ कर्मों से रहित, सिद्धगति में विराजमान, अक्षय और अनन्त सुख सम्पन्न सिद्ध कहलाते हैं।

(३) कुल— एक आचार्य की सन्तति कुल कहलाती है।

(४) गण— समान आचार वाले साधुओं का समूह गण है।

(५) सघ— साधु, साध्वी, आवक, आविका रूप चार तीर्थ का समुदाय सघ कहलाता है।

(६) क्रिया— शास्त्रोक्त धर्मानुष्ठान क्रिया कहलाती है।

(७) धर्म— जो दुर्गति में पड़ते हुए प्राणियों को धारण कर सुगति की ओर प्रेरित करे वह धर्म कहलाता है।

(८) ज्ञान— वस्तु का निश्चायक ज्ञान कहलाता है। इसके मति, श्रुत आदि पाँच भेद हैं।

उम्पा नगरी के गहर सुभूमिभाग नामक उद्यान में पधारे। धर्म रचि मुनि मास मास स्वमण का पावणा करते थे। मासग्रमण के पारणे के दिन गुरु की आज्ञा लेकर वे गोचरी के लिए चम्पानगरी में गये। नागश्री त्राह्यणी ने जहर के समान कढ़े तुम्हें का शाक मुनि को गहरा दिया। पर्याप्त आहार समझ कर वे वापिस लौट आये। गुरु ने उस आहार का चख कर विष के समान कढ़वा और अभक्ष्य समझ कर उन्हें परिठाने की आज्ञा दी। निरवय स्थान पर आकर मुनि ने शाक की एक रूँट जमीन पर डाली। घृतादि सुगन्धित अनेक पदार्थों से सुवासित होने के कारण शर की उस रूँट पर हजारों चींटियाँ जमा होगई और उसका आस्था दन करते ही प्राणरहित हो गई। मुनि विचारने लगे कि एक रूट मान आहार से इतनी चींटियों की घात हो गई। यदि यह सारा आहार परठ दिया जायगा तो न मात्रूम कितने द्वीन्द्रियादि जीवों की घात हो जायगी। यदि मेरे शरीर से उनकी रक्षा हो सकती है तो मुझे यही कार्य करना श्रेयस्कर है। इस प्रकार चींटियों की अनुकम्पा में प्रेरित होकर धर्मरचि मुनि ने वह सारा शाक खा लिया। मुनि के शरीर में तत्काल कढ़े तुम्हें का विष व्याप्त हो गया और बेदना बढ़ने लगी। मुनि ने उसी समय सधारा कर लिया और धर्म पान शुक्लपान ध्याने लगे। परिणामों की विशुद्धता के कारण शरीर त्याग कर सर्वार्थसिद्ध विमान में तेतीस भागरोपम की स्थिति गले गेव हुए।

इसका अधिभार ज्ञाता धर्मरचि मूल के १६वें अध्ययन में है।

यहाँ पर उन उन कथाओं का इन भावनाओं से सम्यन्त्र रखने वाला कुछ अश सत्तिरूप स दिया गया है। विशेष विस्तार जानने की इच्छा वालों को उन उन स्थला में देखना चाहिये।

तेरहवां बोल संग्रह

८१३- विनय के तेरह भेद

सम्पूर्ण दुखों के कारणभूत आठ प्रकार के कर्मों का विनयन (नाश) जिसके द्वारा होता है उसे विनय कहते हैं, अथवा अपने से बड़े और गुरुजनों को देश काल के अनुसार सरकार सम्मान देना विनय कहलाता है, अथवा—

कर्मणा द्राग् विनयनास्त्रिनयो चिदुपा मतः ।

अपवर्ग फलाद्यस्य मूल धर्मतरोरयम् ॥

अर्थात्— ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मों का शीघ्र विनाशक होने से यह विनय कहा जाता है। मोक्ष रूपी फल को देने वाले धर्म रूपी वृत्त का यह मूल है। पुरुष भेद से विनय के भी तेरह भेद हैं। वे ये हैं—

(१) तीर्थङ्कर— साधु, सांवी, आवक, श्राविका रूप चार तीर्थ की स्थापना करने वाले त्रिलोकपूज्य, देवाधिदेव तीर्थङ्कर कहलाते हैं।

(२) सिद्ध— आठ कर्मों से रहित, सिद्धगति में विराजमान, अक्षय और अनन्त सुख सम्पन्न सिद्ध कहलाते हैं।

(३) कुल— एक आचार्य की सन्तति कुल कहलाती है।

(४) गण— समान आचार वाले साधुओं का समूह गण है।

(५) सघ— साधु, सांवी, आवक, श्राविका रूप चार तीर्थ का समुदाय सघ कहलाता है।

(६) क्रिया— शास्त्रोक्त धर्मानुष्ठान क्रिया कहलाती है।

(७) धर्म— जो दुर्गति में पड़ते हुए प्राणियों को धारण कर सुगति की ओर प्रेरित करे वह धर्म कहलाना है।

(८) ज्ञान— वस्तु का निश्चायक ज्ञान कहलाता है। इसके मति, श्रुत आदि पाँच भेद हैं।

(६) ज्ञानी— ज्ञान की धारण करने वाला ज्ञानी कहलाता है।

(१०) आचार्य— गण का नायक आचार्य कहलाता है।

(११) स्थविर— समय से गिरते हुए साधुओं को जो धर्म में स्थिर करे वह स्थविर कहलाता है।

(१२) उपाध्याय— साधुओं को सूत्रार्थ पढ़ाने वाला मुनि उपाध्याय कहलाता है।

(१३) गणी— कुछ साधुओं के समुदाय का स्वामी गणी है।

इन तेरह पुरुषों का विनय करना चाहिए। इनके भेद से विनय के भी तेरह भेद कहे जाते हैं।

उपरोक्त तेरह की अनाशातना, भक्ति, उद्दामान और वर्ण-सङ्गलनता अर्थात् गुणग्राम करना, इन चार भेदों के कारण विनय के चारन भेद भी हो जाते हैं। (राशेनालिक ग्रन्थयन ॥ उन्मा १)

नियुक्ति भाषा २२६ ३२६ (प्रवचनमोहण द्वार ८५ भाषा ६५० ६१) (उपवासोपनिषद् ०)

८१४— क्रियास्थान तेरह

कर्मवन्ध के कारणों को क्रियास्थान कहते हैं। इनके तेरह भेद हैं—

(१) अर्थदण्ड प्रत्ययिक— कुछ अर्थ अर्थात् प्रयोजन से होने वाले पाप को अर्थदण्ड प्रत्ययिक क्रियास्थान कहते हैं। जैसे— कोई अपने या अपने सम्बन्धियों के लिए तस या स्थावर जीवों की हिंसा करे, करावे या अनुमति दे।

(२) अनर्थदण्ड प्रत्ययिक— बिना किसी प्रयोजन के क्रिया जाने वाला पाप। जैसे— कोई अविवेकी मूर्ख जीव बिना किसी प्रयोजन तस, स्थावर जीवों की हिंसा करे, करावे या अनुमति दे।

(३) हिंसादण्ड प्रत्ययिक— प्राणियों की हिंसा रूप पाप। जैसे— कोई मनुष्य 'अमुक प्राणी ने मुझे, मेरे सम्बन्धियों को या अन्य किसी इष्ट मित्र को कष्ट दिया है, देता है या नैगा' यह सोच कर स्थावर या तस जीवों की हिंसा करता है।

(४) अरुस्मादण्ड प्रत्ययिक—मिना जाने होने वाला पाप । जैसे—मृग आदि का शिकार करके आजीविका चलाने वाला व्यक्ति मृग के भ्रम से किसी दूसरे प्राणी को मार डाले, अथवा खेत में घास काटता हुआ कोई व्यक्ति अनजान में अनाज के पौधे को काट डाले ।

(५) दृष्टिविपर्यासदण्ड प्रत्ययिक— नजर चूक जाने के कारण होने वाला पाप । जैसे—गाँव में चोर आने पर भ्रमवश साधारण पुरुष को चोर समझ कर मार डालना ।

(६) मृषावाद प्रत्ययिक— झूठ बोलने से लगने वाला पाप । जैसे— कोई पुरुष अपने लिए या अपने किसी इष्ट व्यक्ति के लिए झूठ बोले, मोलावे, बोलने वाले का अनुमोदन करे ।

(७) अदत्तादान प्रत्ययिक—चोरी करने से होने वाला पाप । जैसे— कोई मनुष्य अपने लिए या अपने इष्ट व्यक्ति के लिए चोरी करे, करावे या करते हुए को भला जाने ।

(८) अध्यात्म प्रत्ययिक— क्रोधादि कपायों के कारण होने वाला पाप । जैसे—कोई पुरुष क्रोध, मान, माया या लोभ के वशी-भूत होकर किसी द्वारा कष्ट न दिए जाने पर भी दीन, हीन, खिन्न और अस्वस्थ होकर शोक तथा दुःखसागर में डूबा रहना है ।

(९) मान प्रत्ययिक—मान या अहङ्कार के कारण होने वाला पाप । जैसे— कोई पुरुष अपनी जाति, कुल, रत्न, रूप, तप, ज्ञान, लाभ, ऐश्वर्य या प्रज्ञा आदि से मदमत्त होकर दूसरों की अवहेलना या तिरस्कार करता है । अपनी प्रशंसा करता है । ऐसा मनुष्य क्रूर, घमण्डी, चपल, और अभिमानी होता है । मरने के बाद एक योनि से दूसरी योनि तथा नरकों में भटकता है ।

(१०) मित्रदोष प्रत्ययिक— अपने कुटुम्बियों के प्रति विना कारण क्रूरता दिखाने से लगने वाला पाप । जैसे— कोई मनुष्य अपने माता, पिता, भाई, बहिन, स्त्री, पुत्र, पुत्री और पुत्रवधू आदि

को छोटे छोटे अपराधों के लिए बहुत अधिक दण्ड देवे, उन्हें ठण्डे पानी में डुबोवे, उन पर गरम पानी डाले, आग से डोंव दे या रस्सी आदि से मार कर चमड़ी उधेड़ दे या लकड़ी आदि से पीटे। ऐसा मनुष्य जय तश् घर में रहता है, सब लोग उड़े दुखी रहते हैं। उस के बाहर रहने पर प्रसन्न होते हैं। वह बात बात में नाराज होने लगता है। ऐसे बड़बुद बचन बोलता है जिससे सुनने वाले जल उठें। ऐसा व्यक्ति म्वय तथा दूसरों को अशान्त तथा दुखी करता है।

(११) माया प्रत्ययिन्—माया अर्थात् छल कपट के कारण लगने वाला पाप। जो मनुष्य मायायी और कपटी होता है उसका कोई काम पूरा नहीं होता। उसकी नीयत हमेशा दूसरे की धोखा देने की रहती है। उसकी मरुति कभी स्पष्ट नहीं होती। अन्दर द्वेष रखने पर भी वह ग्राह्य से मित्र होने का ढोंग रचता है। आर्य होने पर भी अनार्य भाषा में बोलता है जिससे कोई दूसरा न समझ सके। पूछी हुई बात का उत्तर न देकर और झुझ कहने लगता है। उसका कपटी मन कभी निर्मल नहीं होता। वह कभी अपना दोष स्वीकार नहीं करता। उसे अपने पाप पर कभी पश्चात्ताप नहीं होता। नरक उसके लिए दुःख प्रकट करता है न प्रायश्चित्त लेता है। ऐसे मनुष्यों का इस लोका में कोई विश्वास नहीं करता। पर लोक में वे भरकादि नीच गतियों में बार बार जाते हैं।

(१२) लोभ प्रत्ययिन्—कामभोग आदि विषयों में आसक्ति के कारण देने वाला पाप। बहुत से तापस अथवा साधु-श्रमण में, आश्रम में अथवा गाव में बाहर रहते हैं, अनेक गुप्त साधनाएं करते हैं परन्तु वे पूर्ण सयमी नहीं होते। सासारिक कामनाओं तथा प्राणियों की हिंसा से सर्वथा विरक्त नहीं होते। वे कामभोगों में आसक्त और भ्रूजित रहते हैं। अपना प्रभाव जमाने के लिए वे मची झूठी बातें दूसरों को कहते फिरते हैं। वे चाहते हैं—

दूसरे मारे जावें, स्वयं नहीं, दूसरों पर हुक्म चले, उन पर नहीं। दूसरों को दण्ड मिले, उन्हें नहीं। कुछ समय कामभोग भोग कर मरने के बाद वे अमृत आदि नीच गतियों में जन्म लेते हैं। बड़ा से छूटने पर बार बार जन्म से अन्धे, लूले, लगड़े, उदरे, गूंगे आदि होते हैं।

मोक्ष चाहने वाला जीव इन गारुड स्थानों को समझ भूझ कर छोड़ दे। ये सब पाप के स्थान हैं।

(१३) ईर्यापथिकी— निर्दोष समयधारी, कपाय रहित मुनि को यतना पूर्वक गमनागमनादि में जो क्रिया लगती है उस क्रिया को ईर्यापथिकी क्रियास्थान कहते हैं। आत्मभाव में लीन रहते हुए, मन, वचन और काया की यतना पूर्वक प्रवृत्ति करते हुए, इन्द्रियों को वश में रखते हुए, सब दोषों से उचकर चलने वाले समयी के भी हिलना, डुलना, चलना, फिरना आदि क्रियाएँ होती रहती हैं। उन क्रियाओं से साधारण कर्म उत्पन्न होता है। ऐसे कर्म पहले समय में पैयते हैं, दूसरे समय में भोगे जाते हैं और तीसरे समय में छूट जाते हैं। फिर भिक्षु अपने आप निर्मल हो जाता है। प्रवृत्तिमात्र से कर्म उत्पन्न होता है। ये ही प्रवृत्तियाँ कपाय सहित होने पर कर्मों के गाढ़ बन्ध का कारण हो जाती हैं। कपायों द्वारा कर्म आत्मा से चिपक जाते हैं। बिना कपायों के वे अपने आप झड़ जाते हैं। यह क्रियास्थान ससार बन्धन का कारण नहीं होता, इस लिए शुभ माना गया है।

(सुखगडाम धृतम्—अध्याय २)

८१५— प्रतिसंलीनता के तेरह भेद

योग, इन्द्रिय और कर्मायों को अशुभ प्रवृत्ति से रोकना प्रति संलीनता है। मुख्य रूप से इसके चार भेद हैं—इन्द्रिय प्रतिसंलीनता, कपाय प्रतिसंलीनता, योग प्रतिसंलीनता और विविक्त शय्या-सनता। इन्द्रिय प्रतिसंलीनता के पाँच भेद, कपाय के चार, योग के तीन और विविक्त शय्यासनता ये कुल मिला कर तेरह भेद हो जाते

हैं। उनका स्वरूप नीचे लिखे अनुसार है—

(१) श्रोत्रेन्द्रिय प्रतिसलीनता—श्रोत्रेन्द्रिय को विषयों की ओर जाने से रोकना तथा श्रोत्रद्वारा गृहीत विषयों में राग द्वेष न करना।

(२) चक्षुरिन्द्रिय प्रतिसलीनता—चक्षु को विषयों की ओर प्रवृत्त होने से रोकना तथा चक्षु द्वारा गृहीत विषयों में रागादि न करना।

(३) घ्राणेन्द्रिय प्रतिसलीनता।

(४) रसनेन्द्रिय प्रतिसलीनता।

(५) स्पर्शनेन्द्रिय प्रतिसलीनता।

इनका स्वरूप भी ऊपर लिखे अनुसार जान लेना चाहिए।

(६) क्रोध प्रतिसलीनता—क्रोध का उदय न होने देना तथा उदय में आए हुए क्रोध को निष्फल बना देना।

(७) मान प्रतिसलीनता।

(८) माया प्रतिसलीनता।

(९) लोभ प्रतिसलीनता।

इनका स्वरूप क्रोध प्रतिसलीनता के समान है।

(१०) मन प्रतिसलीनता—मन की अकुशल प्रवृत्ति को रोकना, कुशल प्रवृत्ति करना तथा चित्त को एकाग्र स्थिर करना।

(११) वचन प्रतिसलीनता—अकुशल वचन को रोकना, कुशल वचन बोलना तथा वचन को स्थिर करना।

(१२) काय प्रतिसलीनता—अच्छी तरह समाधिपूर्वक शान्त होकर, हाथ पैर सकुचित करके कछुए की तरह गुप्तेन्द्रिय होकर आलीन प्रलीन अर्थात् स्थिर होना कायप्रतिसलीनता है।

(१३) विविक्त शय्यासनता—स्त्री, पशु और नपुंसक से रहित स्थान में निर्दोष शयन आदि उपकरणों को स्वीकार करके रहना। आराम, उग्रानादि में सथारा अङ्गीकार करना भी विविक्तशय्यासनता है।

(उपवाद, सूत्र २०) (भगवती शतक २५ उद्देश ७)

८९६- कायाक्लेश के तेरह भेद

शास्त्रसम्मत रीति के अनुसार आसन विशेष से बैठना काया-क्लेश नाम का तप है। इस के तेरह भेद हैं—

(१) ठाणट्टिइए (स्थानस्थितिक) — कायोत्सर्ग करके निश्चल बैठना ठाणट्टिइए कहलाता है।

(२) ठाणाइए (स्थानातिग) — एक स्थान पर निश्चल बैठकर कायोत्सर्ग करना।

(३) उक्कुड्डु आसणिए — उत्कुटुक आसन से बैठना।

(४) पडिमहाई (प्रतिमास्थायी) — एकमासिकी द्विमासिकी आदि प्रतिमा (पडिमा) अङ्गीकार करके कायोत्सर्ग करना।

(५) वीरासणिए (वीरासनिक) — कुर्सी पर बैठकर दोनों पैरों को नीचे लटका कर बैठे हुए पुरुष के नीचे से कुर्सी निकाल लेने पर जो अवस्था बनती है उस आसन से बैठ कर कायोत्सर्ग करना वीरासनिक कायाक्लेश है।

(६) नेसज्जिए (नैषद्यिक) — दोनों कूल्हों के उल भूमि पर बैठना।

(७) दण्डायए (दण्डायतिक) — दण्ड की तरह लम्बा लेट कर कायोत्सर्ग करना।

(८) लगण्डशायी — टेढ़ी लकड़ी की तरह लेट कर कायोत्सर्ग करना। इस आसन में दोनों एडियों और सिर ही भूमि को छूने चाहिए बाकी सारा शरीर धनुषाकार भूमि से उठा हुआ रहना चाहिए अथवा सिर्फ पीठ ही भूमि पर लगी रहनी चाहिए शेष सारा शरीर भूमि से उठा रहना चाहिए।

(९) आयाउए (आतापक) — शीत आदिकी आतापना लेने वाला। निष्पन्न, अनिष्पन्न और ऊर्ध्वस्थित के भेद से आतापना के तीन भेद हैं। निष्पन्न आतापना के भी तीन भेद हैं— अथोमुख-

शायिता, पार्वशायिता, उच्चानशायिता। अनिप्यन्न आतापना के तीन भेद हैं—गोदोदिका, उत्कुटुकासनता, पर्यङ्कामनता। उर्ध्वस्थित आतापना के भी तीन भेद हैं—दस्तिगोण्डिका, ष्यपादिका, समपादिका। इन तीन आतापनाओं के भी उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य के भेद से तीन तीन भेद और हो जाते हैं।

(१०) अवाउदण (अप्रावृतक) — पिना इत के स्थान पर कायोत्सर्ग आदि करने वाला।

(११) अकण्डूयक — कायोत्सर्ग में सुजली न गुजाने वाला।

(१२) अनिष्ठीवक — कायोत्सर्ग के समय धुकना आदि क्रिया न करने वाला।

(१३) धुयकेसमसुलोम (धुतकेशश्मश्रुरोम) — जिसके दाढ़ी, मूँछ आदि के गाल चढ़े हुए हों अर्थात् जो अपने शरीर के किसी भी अङ्ग की विभूषा न करता हो। (उपवाद, सूत्र १)

८१७—आहारक और अनाहारक के तेरह द्वार

निम्नलिखित तेरह द्वारों से आहारक और अनाहारक का विचार किया जाता है। वे द्वार ये हैं—

आहार भक्ष्य सण्णी, लेस्सा दिट्ठीय सजत्त कसाण।

णण्णे जोगुयजोगे वेदे य, सरीर पज्जत्ती ॥

अर्थात्—आहार, भक्ष्य, सङ्गी, लेस्या, दृष्टि, सयत्त, ज्ञान, योग, उपयोग, वेद, शरीर और पर्याप्ति। इन तेरह द्वारों से जीव के आहारकत्व और अनाहारकत्व का विचार किया जाता है।

(१) आहार—एम्बचन और उद्बुचन की अपेक्षा चौबीस ही दण्डक के जीव अर्थात् नारकी जीवों से लेकर मनुष्य, तिर्यश्च और वैमानिक देव सभी जीव किसी समय आहारक और किसी समय अनाहारक होते हैं। एकेन्द्रिय जीवों को छोड़कर नैरयिक से लेकर वैमानिक तक तीन भग पाये जाते हैं—(१) सभी आहारक (२)

बहुत आहारक एक अनाहारक (३) बहुत आहारक और बहुत अनाहारक होते हैं। सिद्ध भगवान् सदा अनाहारक ही होते हैं।

(२) भव्यत्व द्वार—भवसिद्धि एक जीव कदाचित् आहारक और कदाचित् अनाहारक होता है। इसी तरह वैमानिक तक जानना चाहिए। एकेन्द्रियों को छोड़ कर बहुवचन की अपेक्षा भवसिद्धि जीवों में तीन भाग पाए जाते हैं। इसी तरह अभवसिद्धि जीवों में विषय भी समझना चाहिए। नोभवसिद्धि नोअभवसिद्धि (सिद्ध) जीव आहारक नहीं होते किन्तु अनाहारक ही होते हैं।

(३) सजी द्वार—एक उचन की अपेक्षा सजी जीव किसी समय आहारक और किसी समय अनाहारक होता है। नारकी जीवों से लेकर वैमानिक देवों तक इसी तरह जानना चाहिए किन्तु इस में एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियों का ग्रहण नहीं होता है। बहुवचन की अपेक्षा सब जीवों में तीन भग पाये जाते हैं। असजी जीवों के विषय में केवल एक भग पाया जाता है। असजी नारकी जीवों में छ. भाग पाये जाते हैं। (१) किसी समय सभी जीव आहारक होते हैं (२) सभी अनाहारक होते हैं। (३) एक आहारक और एक अनाहारक (४) एक आहारक और बहुत अनाहारक (५) बहुत आहारक और एक अनाहारक (६) बहुत आहारक और बहुत अनाहारक। इसी तरह स्तनितकुमारों तक जानना चाहिए। एकेन्द्रियों में अन्य भग सम्मिलित नहीं हैं वेन्द्रियों से पचेन्द्रियों तक तीन भाग और मनुष्य तथा व्यन्तर देवों में छः भग होते हैं। नोसजी और नोअसजी जीव आहारक और अनाहारक दोनों तरह के होते हैं। मिद्ध जीव अनाहारक ही होते हैं।

(४) लेण्याद्वार—मामान्य जीव की अपेक्षा लेण्या वाले जीव आहारक और अनाहारक दोनों तरह के होते हैं। एकेन्द्रिय में सिवाय सजी जीवों में तीन भग होते हैं। इसी तरह कृष्ण, नील

और कापोत लेग्या वाले जीवों में एकेन्द्रिय के सिवाय तीन, चार, समझने चाहिए। तेजो लेग्या में पृथ्वी, अग्नि और वनस्पति का भग्न भग्न होते हैं। पद्म लेग्या और शुक्ल लेग्या में तीन भग्न होते हैं। लेश्या रहित जीव, मनुष्य और सिद्ध भगवान् अनाहारक होते हैं।

(५) दृष्टिद्वार—सामान्य की अपेक्षा कथन है कि सम्यग्दर्श जीव आहारक और अनाहारक दोनों तरह के होते हैं। द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवों में छः भग्न होते हैं। बाकी जीवों में तीन भग्न होते हैं। इसी तरह मिथ्यादृष्टि जीवों में भी एकेन्द्रिय को छोड़ कर तीन भग्न जानने चाहिए। सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवों में भी एकेन्द्रिय और त्रिकलेन्द्रिय जीवों के सिवाय उपरोक्त रीति से तीन भग्न समझने चाहिए। यह कथन एक जीव की अपेक्षा से है। बहुत जीवों की अपेक्षा से भी इसी तरह समझना चाहिए।

(६) संपतद्वार—एक जीव की अपेक्षा सयत जीव आहारक और अनाहारक दोनों प्रकार का होता है। सब सयत जीवों की अपेक्षा से तीन भागे पाये जाते हैं। असयत जीव भी आहारक और अनाहारक दोनों प्रकार का होता है। सब असयत जीवों में एकेन्द्रिय को छोड़ कर तीन भागे पाये जाते हैं। सयतासयत जीव त्रिपञ्चेन्द्रिय और मनुष्य ही होते हैं, वे एक और सब की अपेक्षा आहारक ही होते हैं। नोसयत नोअसयत नोसयतासयत सिद्ध ही होते हैं। इस लिए वे अनाहारक ही होते हैं।

(७) कषायद्वार—एक वचन की अपेक्षा कथन है कि सकषायी जीव आहारक और अनाहारक दोनों तरह का होता है। बहुत वचन की अपेक्षा सकषायी जीवों में जीव और एकेन्द्रिय के सिवाय १। कौण्ड कषाय वाले जीवों में भी इसी तरह १। मान और माया कषाय वाले पाये जाते हैं बाकी स्थानों में

तीन भागे पाये जाते हैं। लोभ कपाय वाले नारकियों में छः और शेष जीवों में तीन भागे होते हैं। अरुपायी जीवों की वक्तव्यता नोसङ्गी और नोअसङ्गी की तरह है। ११ ११

(८) ज्ञान द्वार—ज्ञान की वक्तव्यता सम्यग्दृष्टि की तरह है। आभिनिबोधक ज्ञानी और श्रुतज्ञानी वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रियों में छः भागे होते हैं, बाकी में तीन भागे होते हैं। अधिज्ञानी तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय आहारक ही होते हैं। शेष अधिज्ञानी जीवों में तीन भागे होते हैं। मनःपर्ययज्ञानी जीव आहारक ही होते हैं। केवलज्ञानी जीवों की वक्तव्यता नोसङ्गी नोअसङ्गी जीवों की तरह है।

अज्ञान की अपेक्षा—मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी जीवों में एकेन्द्रिय को छोड़ कर तीन भागे पाये जाते हैं। विभङ्ग ज्ञानी तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय और मनुष्य आहारक ही होते हैं, अनाहारक नहीं।

(९) योग द्वार—सयोगी जीवों में एकेन्द्रिय को छोड़ कर तीन भागे होते हैं। मनयोगी और वचनयोगी जीवों की वक्तव्यता सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवों की तरह है। वचनयोग में विकलेन्द्रियों का ग्रहण होता है। कापयोगी जीवों में एकेन्द्रिय के सिवाय तीन भागे होते हैं। अयोगी जीव और सिद्ध भगवान् अनाहारक होते हैं।

(१०) उपयोग द्वार—साकार और अनाकार दोनों प्रकार के उपयोग वाले जीव में एकेन्द्रिय को छोड़ कर तीन भागे पाये जाते हैं।

(११) वेद द्वार—स्त्रीवेद और पुरुष वेद वाले जीवों में तीन भाग पाये जाते हैं। एकेन्द्रिय जीवों को छोड़ कर नपुंसक वेद वालों में तीन भागे पाये जाते हैं। अवेदी आहारक और अनाहारक दोनों तरह के होते हैं। सिद्ध अनाहारक होते हैं।

(१२) शरीर द्वार—सामान्य रूप से सशरीरी जीवों में आहारक अनाहारक के तीन भागे पाये जाते हैं। जिन जीवों के औदारिक शरीर होता है वे आहारक ही होते हैं अनाहारक नहीं। जिन जीवों के वैक्रिय

शरीर और आहार शरीर होता है, वे भी आहारक ही हैं अनाहारक नहीं। एकेन्द्रियों को छोड़ कर शेष तेजस और कर्मण शरीर वाले जीवा में तीन भागे पाये जाते हैं। अशरीरी अर्थात् सिद्ध भगवान् अनाहारक ही होते हैं।

(१३) पर्याप्ति द्वार—आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इन्द्रिय पर्याप्ति, आसोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, इन पर्याप्तियों से युक्त जीवों में तीन भागे पाये जाते हैं। आहार पर्याप्ति से रहित जीवों में केवल एक भग पाया जाता है अर्थात् वे अनाहारक ही होते हैं, आहारक नहीं। शरीर पर्याप्ति से रहित जीव किसी समय आहारक और किसी समय अनाहारक होते हैं, शेष चार पर्याप्तियों से रहित अवस्था में नारकी, भेड़ और मनुष्यों में दो भागे पाये जाते हैं, नारकी में एकेन्द्रियों को छोड़ कर तीन भागे होते हैं। भाषा और मन पर्याप्ति से युक्त जीवों में और तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय में तीन भागे पाये जाते हैं।

(पञ्चम आहारक ३८ पंक्ती)

८१८— क्रोध आदि की शान्ति के उपाय

नीचे लिखी तरह बातों का विचार करने से क्रोध आदि पर विजय प्राप्त होती है। वे ये हैं—

(१) क्रोध—क्षमा से क्रोध की शान्ति होती है। क्रोध के पशु होकर जीव किसी की बात को सहन नहीं करता। क्रोध में अन्धा हुआ पुरुष हिताहित में विरोध का रसो चैठता है। दूसरे का अहित करते हुए वह अपने ही हानों से स्वयं अपना भी अनिष्ट कर चैठता है। क्षमा धारण करने से सहनशीलता गुण की वृद्धि होती है। इससे क्रोध का उदय ही नहीं होता और उदय में आया हुआ क्रोध विफल हो जाता है। क्षमा वीर का भूषण है।

(२) मान—ग्रहद्वार रूप आत्म परिणाम मान कहलाता है।

मानवश जीव में छोटे बड़े के प्रति उचित वर्तन नहीं रहता। मानी जीव अपने को बड़ा समझता है और दूसरों को अपने से तुच्छ समझता हुआ उनकी अवहेलना करता है। मृदुता अर्थात् सुकोमल वृत्ति से मान पर विजय होती है। कोई भी पदार्थ सदा एक सा नहीं रहता, उसकी पर्यायें उद्वलती रहती हैं। ऐसी दशा में मान करना व्यर्थ है। इस प्रकार विचार करने से मान नष्ट हो जाता है।

(३) माया—मन, वचन और काया की कुटिलता माया कहलाती है। इसे परवञ्चना भी कहते हैं। माया द्वारा मनुष्य दूसरों को ठगना चाहता है। परवञ्चना करते समय जीव कभी कभी आत्मवञ्चना भी कर बैठता है। आर्जव (सरलता) से माया पर विजय प्राप्त होती है।

(४) लोभ—द्रव्यादि को ग्रहण करने की इच्छा लोभ है। मूर्च्छा, गृद्धिभाव, ममत्वभाव, तृप्णा और असन्तोष लोभ के ही पर्याय-वाची नाम हैं। लोभ के वश जीव नहीं करने योग्य नीच कार्य भी कर बैठता है। सन्तोष वृत्ति धारण करने से लोभ का नाश होता है। इससे इच्छा सीमित हो जाती है और जीव को सच्चे सुख का अनुभव होने लगता है।

क्रोध मान, आदि का दुःफल बताते हुए दशरैकालिक सूत्र के आठवें अध्ययन में कहा है—

क्रोहो पीड पणासेइ, माणो विणय नासणो ।

माया मित्ताणि नासेइ, लोभो सच्च विणासणो ॥

अर्थात्—क्रोध से प्रीति का नाश होता है क्योंकि क्रोधान्ध मनुष्य ऐसे दुर्गुण कोलता है कि प्रीति का सर्वथा उच्छेद हो जाता है। मान विनय का नाश करने वाला है क्योंकि मानी पुरुष अपने से किसी को बड़ा नहीं समझता और इसी लिए वह गुणी पुरुषों की सेवा कर विनय प्राप्त नहीं कर सकता। माया मैत्रीभाव का नाश करने वाली है क्योंकि जब मनुष्य का छलमकट हो जाता है तब

फिर मित्र भी उसका विश्वास नहीं करते। वे भी उसे
और धोखेराज जानकर छोड़ देते हैं। लोभ प्रीति, विनय
-मैत्रीभाव आदि सब सद्गुणों का जड़मूल से नाश करने वाला
उत्तममेण एणे कोह, माण महज्या जिणे ।

माय चउजयभावेण, लोभ प्रतोसथो जिणे ॥

अर्थात्- शान्ति से क्रोधको, नम्रता से मानको, सरलता
मायाका और सतोष से लोभका जीतना चाहिए ।

(५) राग- राग भावसे ससार की वृद्धि होती है। वैराग्य
से राग पर विजय प्राप्त होती है।

(६) द्वेष-मैत्रीभाव का नाश करता है। सब जीवों को आत्म
तुल्य समझनेसे मैत्रीभाव प्रगट होता है और द्वेष का नाश होता है।

(७) मोह-जैसे शराबी मदिरा पीकर भले पुरेकारिये स्वो-
देता है और परवश हो जाता है उसी प्रकार मोह के प्रभाव से
जीव सत् असत् के विवेक से रहित होकर परवश हो जाना है।
विवेकसे मोह पर विजय होती है। शोनावरणीयादि आठ रमों में
मोह सब का राजा कहा गया है। विवेक ही इसको जीतने का
अमोघ उपाय है।

(८) काम-काम शब्दसे शब्द, रस, रूप, गन्ध और स्पर्श का
ग्रहण होता है। ये सब मोहनीय कर्म के उत्तेजक हैं। कामराग में
प्रपन्था बना हुआ पुरुष निज पर का विवेक खो बैठता है। स्त्री के
शरीर के अशुचिपन का विचार करनेसे काम पर विजय प्राप्त होती
है। शरीर मग्न गटा और अशुचि का भण्डार है। स्त्री के शरीर
के बारह द्वारों से सदा अशुचि उहती रहती है। केशर, कस्तूरी
चन्दनादि सुगन्धित द्रव्यों को, बहुमूल्य वस्त्राभूषणों को तथा
म्यादिष्ट और रसीले भोजन आदि सभी को अपनी अशुचि के
कारण यह शरीर गिरा देता है। सारा शरीर अशुचि से ही बना

है, फिर उसे शरीर में काम, राग करना बुद्धिमान् पुरुषों को कैसे प्राप्त होता है। ऐसा विवेक पूर्वक विचार करने से काम, राग पर विजय प्राप्त होती है।

(८) मत्सर—दूसरों की सम्पत्ति और उन्नति को देख कर हृदय में जलते रहना मत्सर कहलाता है। इसी को डाह और ईर्ष्या भी कहते हैं। चित्त में दूसरों के प्रति किसी प्रकार बुरे विचार न करने से मत्सर पर विजय प्राप्त होती है।

(१०) विषय—पाँच इन्द्रियों के विषय भूत शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श आदि में आसक्ति भाव रखना विषय कहलाता है। पाँच इन्द्रियों के निग्रह रूप संयम से विषय जीते जाते हैं।

(११) अशुभ योग—मन, बचन और काया की अशुभ प्रवृत्ति का अशुभ योग कहते हैं। सुमित्र (मन, बचन और काया की शुभ प्रवृत्ति) से अशुभ योगों पर विजय प्राप्त होती है।

(१२) प्रमाद—धर्म कार्यों में ढील करना प्रमाद कहलाता है। धर्म कार्यों में समय मात्र की भी ढील न करने से प्रमाद पर विजय प्राप्त होती है। भगवान् ने गौतम स्वामी को लिख्य करने के उत्तरायण मंत्र में फरमाया है—

‘समय गोचम मां प्रमायण’

अर्थात्—हे गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद मत करो।

शास्त्रा में जगह जगह भगवान् ने फरमाया है—

‘अहासुह देवानुप्पिया ! मा पडियन्ध करेह !’

हे देवानुप्पिय ! धर्म कार्य में किञ्चिन्मात्र विलम्ब मत करो।

(१३) अतिरति—हिंसा, भूठ आदि का त्याग न करना अतिरति भाव कहलाता है। हिंसा आदि के त्याग रूप विरति से इस पर विजय प्राप्त होती है।

उपरोक्त तेरह बातों का विचार करने से चित्त में शान्ति रहती है और चित्त स्वस्थ रहता है। (आध्यात्मिक प्रसन्न)

८१६-- असंस्कृत अध्ययन की तेरह गाथाएं

जीवन चल रहा है। पूर्व संचित कर्मों के फल भोगने ही पड़ते हैं। उन दोनों दाता का वर्णन उत्तराध्यायन सूत्र के चौथे असंस्कृत नाम के अध्ययन में गद्दी सुन्दरता के साथ किया गया है। इस अध्ययन में कुल तेरह गाथाएं हैं। इनका भावार्थ नीचे दिया जाता है।

(१) गौतम स्वामी को लक्ष्य करके भगवान् फरमाते हैं—

हे गौतम ! दृष्टा हुआ जीवन फिर जुट नहीं सकता इसलिये एक समय का भी प्रमाद मत कर। वृद्धावस्था से ग्रसित पुन्य का कोई शरणभूत नहीं होता, ऐसा तू विचार कर। प्रमादी और हिसक बने हुए विवेक शून्य जीव किस की शरण में जायेंगे ?

(२) कुतुब्धि (अज्ञान) के बश होकर जो मनुष्य पाप कर्मों द्वारा धन प्राप्त करते हैं, वे कर्मपन्थ में बंधे हुए और घेर भाव की शृङ्खला में जकड़े हुए मृत्यु के समय धन आदि को यहीं छोड़ कर नरक आदि गतियों में चले जाते हैं।

(३) सध लगाते हुए पकड़ा गया चोर जिस तरह अपने कर्म से पीड़ित होता है उसी तरह पाप कर्म करने वाले जीव इहलोक और परलोक में अपने अपने कर्मों द्वारा पीड़ित होते हैं क्योंकि संचित कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं होता।

जो कर्मों का कर्त्ता है वही उनका भोक्ता है। कर्त्ता एक हो और भोक्ता कोई दूसरा हो ऐसा नहीं हो सकता। इसी न्याय से इस लोक में जिन कर्मों का फल भोगना बाकी रहता है उनको दूसरे भय में भोगने के लिये उस आत्मा को पुनर्जन्म धारण करना ही पड़ेगा।

(४) ससारी जीव दूसरों के लिये अर्थात् अपने कुटुम्बी जनों के लिये जा पाप कर्म करता है, जब वे पाप कर्म उदय में आते हैं तब उसे अकेले को ही वे भोगने पड़ते हैं। उसके धन में भागीदार होने वाले भाई, पन्धु, पुत्र, स्त्री आदि उन कर्मों के भागीदार नहीं होते।

(५) प्रमादी जीव धन से इस लोक और परलोक में शरण प्राप्त नहीं कर सकते । जिस तरह अन्धेरी रात में दीपक के बुझ जाने पर गाढ़ अन्धकार फैल जाता है, उसी तरह प्रमादी पुरुष न्याय मार्ग (त्रीतराग मार्ग) को देख कर भी मानो देखता ही न हो इस तरह ध्यामोह में जा फसता है ।

(६) जाग्रत, निरासक्त, बुद्धिमान् और विप्रे की पुरुष जीवन का विग्रह न करे, क्योंकि जीवन चञ्चल है और शरीर निर्मल है इसलिये भारण्ड पत्ती की तरह अप्रमत्त होकर विचरे ।

(७) थोड़ी सी भी आसक्ति जाल के समान है ऐसा जान कर सदा सावधान होकर चले । जहाँ तक इस शरीर से लाभ होता हो वहाँ तक समीप जीवन का निर्वाह करने के लिये शरीर की सारा सम्भाल करे किन्तु अपना अन्तकाल समीप आया जान कर इस अशुचिमय मलिन शरीर का समाधिमरण पूर्वक त्याग करे ।

(८) जैसे सधा हुआ और कचगारो योद्धा युद्ध में विजय प्राप्त करता है उसी तरह साधक मुनि अपनी स्वच्छन्द प्रवृत्ति और वासनाओं को रोकने से मुक्ति प्राप्त करता है । पूर्वजाल (असंख्य वर्षों का लम्बा काल प्रमाण) तक भी जो मुनि अप्रमत्त रह कर विचरता है वह उसी भव से शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करता है ।

पतन के दो कारण हैं—(१) स्वच्छन्द प्रवृत्ति और प्रमाद । मुमुन्तु (मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले) को चाहिए कि उन्हें सर्वथा नष्ट कर दे तथा अर्पणता (गुरु की आज्ञानुसार प्रवृत्ति करना) और सावधानता को प्राप्त करे ।

(९) शाश्वत (नियत) वादियों की यह मान्यता है कि जो रम्तु पहले न मिली हो पीछे से भी वह नहीं मिल सकती । उम्र विषय में विवेक करना उचित है अन्यथा उस मनुष्य को शरीर का विरह होते समय अथवा आयुष्य के शिथिल होने पर खेद करना पड़ता है ।

~ जो हमने पहिले नहीं किया तो अब क्या कर सकेंगे ? ऐसा विचार कर पुरुषार्थ को न छोड़ देना चाहिए किन्तु सत्र कालों में और सत्र परिस्थितियों में पुरुषार्थ तो करते ही रहना चाहिये ।

इस नवीं गाथा का परम्परा के अनुसार दूसरा अर्थ भी होता है । वह इस प्रकार है—

शाश्वत रादी (निश्चय से कह सकें ऐसे ज्ञानी जन) त्रिकाल दर्शी होने से, अभी ऐसा ही होगा, अथवा अभी वह जीव समय आदि प्राप्त कर सकेगा राद में नहीं आदि आदि रातें निश्चय पूर्वक जानते हैं व तो पीछे भी पुरुषार्थ कर सकते हैं परन्तु यह उपमा तो उन्हीं महापुरुषों को लागू पड़ती है, औरों को नहीं । यदि साधारण आत्मा भी उनकी तरह ऐसा ही करने लगें तो अन्त समय में उनको पछताना ही पड़ेगा ।

(१०) शीघ्र विवेक करने की शक्ति किसी में नहीं है । इस लिए मुमुक्षु आत्माओं को चाहिए कि कामभोगों को छोड़ कर संसार स्वरूप को समभाव से समझें और आत्म रक्षण बन कर अममत्त रूप से विचरें ।

(११) शरम्भार मोह को जीतते हुए और समय में विचरते हुए त्यागी को विषय भोग अनेक रूप में स्पर्श करते हैं किन्तु भिन्नु उनके विषय में अपने मन को कलुषित न करे ।

(१२) चित्त को लुभाने वाला मन्द मन्द कोमल स्पर्श यद्यपि बहुत ही आकर्षक होता है किन्तु समयी उससे प्रति अपने मन को आकृष्ट न होने दे, क्रोध को दमारे, अभिमान को दूर करे, रुष्ट (मायाचार) का सेवन न करे और लोभ को छोड़ देवे ।

(१३) जो अपनी गणी (विद्वत्ता) सही सस्कारी गिने जाने पर भी तुच्छ और परनिन्दक होते हैं तथा राग द्वेष से जकड़े रहते हैं वे परतन्त्र और अर्थात् ह, प्रेमा ज्ञान कर साधु उनसे अलग

रहे और शरीर के अन्त तक (मृत्यु पर्यन्त) सद्गुणों की ही आकांक्षा करे।
(उत्तरान्वयन अन्वयन ६)

८२०- भगवान् ऋषभ देव के तेरह भव

भगवान् ऋषभ देव के जीवने धन्ना सारथवाह के भव में सम्यग्-
त्त्व प्राप्त किया था। उस भव से लेकर मोक्ष जाने तक तेरह भव
क्रिये थे। वे ये हैं—

धण मिहण सुर महव्वल ललियग य, वडरजय मिहणे य।
सोहम्म विज अच्चुय चक्की, सव्वट्ट उसभे य ॥

अर्थात्— धन्ना सारथवाह, युगलिया, देव (सौ धर्म देवलोक में),
महावल, ललिताङ्ग देव (दूसरे देवलोक में), रज्जजंय, युगलिया,
देव (सौ धर्म देवलोक में), जीगानन्द रथ, देव (अच्युत देवलोक
में), वज्रनाभ चक्रवर्ती, देव (सर्वार्थसिद्ध विमान में), प्रथम तीर्थ-
ङ्कर भगवान् ऋषभ देव।

(१) जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में क्षितिप्रतिष्ठित नाम का एक
नगर था। यह नगर अतीव रमणीय और सुन्दर था। अपनी सुन्द-
रता के लिये उस समय में वह अपूर्व था, मानो इसी दृष्टि से उसका
नाम क्षितिप्रतिष्ठित (पृथ्वी में सन्मानित) रक्खा गया था। उस
नगर में प्रसन्नचन्द्र नाम का राजा राज्य करता था। प्रजा का पुन-
रुत्पालन करने से तथा न्याय और नीति से राज्य करने से उस
का यश पूर्ण चन्द्र की चाँदनी के समान सर्वत्र फैला हुआ था।
चन्द्र की चाँदनी में जैसे कुमुदिनी रक्षित एवं निरुक्षित होती है
उसी तरह उसके राज्य में सब प्रजा सुखी और प्रसन्न थी। अपनी
प्रसन्नता व्यक्त करने के लिये ही मानो प्रजाने अपने राजा का नाम
प्रसन्न चन्द्र रक्खा था।

इसी नगर में धन्ना सारथवाह नाम का एक भेड़ रहता था। वह

नगर में प्रतिष्ठित, समृद्ध एवं यशस्वी था। व्यापार में यह बहुत चतुर एवं कुशल था। एक समय व्यापार के लिये वह वसन्तपुर जाने को तैयार हुआ। उसने नगर में यह घोषित करवाया कि मैं व्यापारार्थ वसन्तपुर जा रहा हूँ, जो मेरे साथ चलना चाहे चले। मैं उसे सभी प्रकार की सुविधा दूँगा। इस घोषणा से बहुत से लोग धन्ना सेठ के साथ वसन्तपुर को रवाना होगये। चलते चलते मार्ग में ही वर्षा ऋतु का समय आगया। इसलिये धन्ना सेठ को मार्ग में ही पड़ाव ढाल कर रह जाना पड़ा। अपनी शिष्य मण्डली सहित धर्मघोष आचार्य भी क्षितिप्रतिष्ठित नगर से विहार कर वसन्तपुर की ओर पधार रहे थे। धन्ना सेठ की विनति से वे भी चतुर्मास व्यतीत करने के लिये पड़ाव के पास ही पर्यतों की गुफा में ठहर गये। धन्ना सेठ को मुनियों का स्मरण न रहा इस कारण यह उनकी सेवा शुश्रूषा एवं साल सम्हाल न कर सका। चतुर्मास की समाप्ति पर जब चलने की तैयारी होने लगी तब सेठ को मुनियों का ध्यान आया। पश्चात्ताप करता हुआ यह मुनियों की सेवा में उपस्थित होकर दीनता एवं अनुनय विनय पूर्वक प्रार्थना करने लगा कि मैं मन्दभाग्य आप को भूल ही गया इस कारण आपकी सेवा का लाभ न ले सका। मेरा अपराध क्षमा करें और कृपा करके पारणा करें।

धर्मघोष आचार्य सेठ के पड़ाव पर भिक्षा करने के लिये पधारे। भिक्षार्थ पधारे हुए ऐसे उत्तम पात्र को दान देने के लिये सेठ के परिणाम इतने उच्च हुए कि देवों को भी आश्चर्य होने लगा। सेठ के परिणामों की परीक्षा करने के लिये देवताओं ने मुनि की दृष्टि चाँध दी। मुनि अपने पात्र को देख नहीं सकते थे इस कारण सेठ का बहराया हुआ धी पात्र भर जाने से बाहर बहने लगा। फिर भी सेठ धी ढालता ही रहा। परिणामों की उच्चता के कारण वह यही समझता रहा कि मेरा बहराया हुआ धी तो पात्र में ही जाता है।

सेठ के दृढ़ परिणामों को देख कर देवों ने अपनी माया समेट ली और दान का माहात्म्य बताने के लिये वसुधारा आदि पाँच द्रव्य प्रकट किये। उत्तम दान के प्रभाव से धन्ना सेठ ने मोक्षवृत्त का बीज रूप बोधिरत्न (सम्यक्त्व रत्न) प्राप्त किया।

(२) सुखपूर्वक आयु पूर्ण करके वह उत्तर कुरुक्षेत्र में तीन पण्योपम की आयु वाला युगलिया हुआ।

(३) युगलिये का आयुष्य पूर्ण कर धन्ना सेठ का जीव सौधर्म देवलोक में उत्पन्न हुआ।

(४) देवभवधारी धन्ना सेठ का जीव देवतासम्यग्धी दिव्य सुखों का उपभोग कर आयुष्य पूर्ण होने पर महाविदेह क्षेत्र में गान्धार देश के स्वामी राजा शतवल की रानी चन्द्रकान्ता की कुक्षि से उत्पन्न हुआ। यहाँ उसका नाम महावल रखा गया। योग्य वय होने पर राजा शतवल ने उसका विवाह अनेक राज कन्याओं के साथ कर दिया और राज्यभार सौंप कर स्वयं समय अङ्गीकार कर विचरने लगा। बहुत काल तक संयम की आराधना कर शतवल स्वर्गवासी हुआ।

राजा महावल न्याय नीति पूर्वक राज्य करने लगा। उसके चार मन्त्री थे— स्वयंबुद्ध, संभिन्नमति, गतमति और महामति। इन चारों में स्वयंबुद्ध सम्यक्त्वधारी एवं धर्मपरायण था। शेष तीन मन्त्री मिथ्यात्वी थे। वे महावल राजा को संसार में फसाये रखने की चेष्टा करते थे किन्तु स्वयंबुद्ध मन्त्री समय समय पर धर्मोपदेश द्वारा संसार से निकलने के लिये प्रेरणा किया करता था। बहुत काल तक राज्य करने के पश्चात् राजा महावल ने राज्य का त्याग कर संयम अङ्गीकार कर लिया। अपनी आयु के दिन थोड़े जान कर दीक्षा लेने के दिन से ही अनशन कर लिया। उसका अनशन चाईस दिन तक चलता रहा।

(५) इसने पाद आयु पूर्ण करके महायल मुनि का जीव दूसरे ईशान कल्प देवलोक में ललिताङ्ग नाम का देव हुआ । उसकी प्रधान देवी का नाम स्वयम्भवा था । महायल की मृत्यु के समाचार जान कर उसके मन्त्री स्वयमुद्ध ने भी समय ले लिया । शुद्ध समय का पालन कर वह भी ईशान कल्प में देव हुआ । वह ललिताङ्ग देव का पूर्ण हितचिन्तक था । एक समय स्वयम्भवा देवी के विरह से चिन्तित ललिताङ्ग देव को समझा कर धर्म पर दृढ़ किया था ।

(६) ईशान देवलोक का आयुष्य समाप्त कर ललिताङ्ग देव का जीव महाविदेह क्षेत्र के पुष्कलावती विजय में स्थित लोहार्गल नगर के राजा स्वर्णजघ की रानी लक्ष्मीदेवी की कुक्षि से पुनरूप से उत्पन्न हुआ । उसका नाम वज्रजघ रखा गया । स्वयम्भवा देवी का जीव इसी पुष्कलावती विजय में स्थित पुण्डरीकिणी नगरी के राजा यज्ञसेन की पुनरूप से उत्पन्न हुआ । इसका नाम श्रीमती रखा गया ।

श्रीमती यावत्त अवस्था को प्राप्त हुई । एक समय वह महल की छत पर बैठी थी । उसी समय उस ओर से कुछ देवविमान निकल । उन्हें देख कर उसे जातिस्मृति ज्ञान पैदा होगया । उसे अपने पूर्व-भर के पति ललिताङ्ग देव का स्मरण हो आया । उसने मन में दृढ़ संकल्प कर यह प्रण कर लिया कि 'जब तक मुझे अपने पूर्वभव का पति न मिलेगा तब तक मैं किसी से न बोलूँगी' अतः उसने मौन धारण कर लिया । श्रीमती की पण्डिता नाम की सखी बहुत चतुर थी उसने इसका कारण जान लिया । श्रीमती की सहायता से उस ने द्मरं देवलोक ईशान कल्प का तथा ललिताङ्ग देव के विमान का एक चित्र बनाया जिन्हु उसमें कुछ त्रुटि रहने दी । उस चित्रपट को राजपथ पर टांग दिया । सयोगवश एक समय कुमार वज्रजघ उधर से निकला । राजपथ पर टंगे हुए उस चित्रपट को देख कर जाति-स्मृति ज्ञान पैदा होगया । उसने चित्रपट में रही हुई त्रुटि निकाल दी ।

उस बात का पता श्रीमती तथा उसके पिता वज्रसेन को लगा। इस से उनको बहुत प्रसन्नता हुई। वज्रसेन ने श्रीमती का विवाह वज्र जंघ के साथ कर दिया।

बहुत माल तब सासारिक भोग भोगने के बाद वज्रजय और श्रीमती दोनों को मसार से वैराग्य होगया। 'भात, माल पुत्र का राज्य देकर दीक्षा अंगीकार कर लेंगे ऐसा विचार कर राजा और रानी सुख पूर्वक सो गये। उसी दिन राजपुत्र ने किसी शस्त्र अथवा विष प्रयोग द्वारा राजा को मार कर राज्य प्राप्त कर लेने का विचार किया। राजदम्पति को सोये हुए जान कर राजपुत्र ने विष मिश्रित धूआँ छोड़ दिया जिससे राजा और रानी दोनों एक साथ मर गये।

(७) परिणामों की सरलता के कारण राजा वज्रजय और रानी श्रीमती के जीव उत्तर कुरुक्षेत्र में तीन पत्थरों पर बँधे हुए मिले।

(८) युगलिये का आयुष्य समाप्त करके दोनों मोक्ष के लक्ष्य में देव हुए।

(९) जम्बूद्वीप के महाविदेह क्षेत्र में क्षितिप्रद्विष्ट नाम का एक नगर था। उस नगर में सुविम्वि नाम का एक ईश्वरदत्त नाम का देवलोक से चब कर वज्रजय का जीव सुविम्वि क्षेत्र के ईश्वरदत्त रूप में जन्मा। उसका नाम जीवानन्द रखा गया। ईश्वरदत्त वैद्यक विद्या में बहुत होशियार और निपुण थे। वे ईश्वरदत्त देवलोक का आयुष्य पूर्ण कर श्रीमती के जीव को भी ईश्वरदत्त देवलोक प्रतिष्ठित नगर में ईश्वरदत्त सेठ के यहाँ बँधे हुए मिले।

जीवानन्द वैद्य के पाँच मित्र थे—मर्गदत्त, ईश्वरदत्त, ईश्वरदत्त, ईश्वरदत्त का पुत्र, एक सेठ का पुत्र और दो अन्य मित्र थे। एक दिन वे पाँचों मित्र जीवानन्द वैद्य के यहाँ मिले। उनके चरणों में अर्पण करके

उनके शरीर में कोई व्याधि है। अपने कार्य में व्यस्त होने के कारण जीवानन्द बैद्य का ध्यान उत्तर न गया। महीरर राजकुमार ने उससे कहा कि मित्र! तुम बड़े स्वार्थी मालूम होते हो। जहाँ निःस्वार्थ सेवा का अवसर होता है उपरतुम ध्याती नहीं देते। जीवानन्द ने कहा कि मित्र! आपका कथन सत्यार्थ है किन्तु मुझे अब यह पताच्ये कि मेरे योग्य पत्नी कौन सी सेवा है? राजकुमार ने जवाब दिया कि इन तपस्वी मुनिराज के शरीर में कोई रोग प्रतीत होता है, इसे मित्र कर महान् लाभ लानिये। जीवानन्द बहुत नगुर बैद्य था। उसने मुनि के शरीर को देख कर जान लिया कि कुपथ्य सत्रन से यह रोग हुआ है। जीवानन्द ने अपने मित्रों से कहा कि इस को मिटाने के लिये लक्ष्मपाक तैल तो मरे पास है किन्तु गोशीर्ष चन्दन और रत्न कम्बल ये दो वस्तुएँ मेरे पास नहीं हैं यदि ये दोनों वस्तुएँ आप से आचें तो मुनि की चिकित्सा हो सकती है और इनका शरीर पूर्ण स्वस्थ बन सकता है।

जीवानन्द का उत्तर सुन कर पाँचों मित्र बाजार गये। जिन व्यापारी के पास ये दोनों चीजें मिलनी थीं उससे पास जाकर इनको कीमत पूछी। व्यापारी ने कहा कि इन दोनों वस्तुओं का मूल्य दो लाख स्वर्णमुद्रा है, परन्तु यह बतलाइये कि आप इन चीजों को क्यों खरीद रहे हैं? पाँचों मित्रों ने अपना उद्देश्य बतलाया। तब व्यापारी ने कहा कि आप धन्य हैं जो इस प्रकार महान् लाभ का कार्य कर रहे हैं। मैं इनका मूल्य न लूँगा। आप इन्हें ले जाकर मुनि के शरीर की चिकित्सा करिये।

पाँचों मित्रों ने व्यापारी को धन्यवाद दिया और दोनों वस्तुएँ लेकर जीवानन्द के पास आये। उन्होंने मुनि के शरीर में लक्ष्मपाक तेल की मात्तिश की और रत्न कम्बल द्वारा रोग के कीटाणुओं को निकाल कर गोशीर्ष चन्दन का लेप कर दिया जिससे

मुनि का शरीर चिन्कुल नीरोग होगया ।

कुछ समय के पश्चात् छहों मित्रों को ससार से विरक्ति होगई ।
छहों ने संयम स्वीकार कर लिया । बहुत वर्षों तक शुद्ध समय का
पालन करते हुए विचरते रहे ।

(१०) अपना मृत्यु काल समीप जान कर छहों मित्रों ने सलेखना
पूर्वक संथारा कर लिया । परिणामों की शुद्धता के कारण आयुष्य
पूर्ण कर वे सभी बारहवें अन्युत देवलोक में महद्भिरु देव हुए ।

(११) जम्बूद्वीप के महाविदेह क्षेत्र में पुण्डरीकिणी नाम की
एक नगरी थी । यहाँ वज्रसेन नाम के महाराजा राज्य करते थे ।
उनके धारिणी नाम की रानी थी । बारहवें देवलोक का आयुष्य
समाप्त करके जीवानन्द वैद्य का जीव धारिणी रानी के गर्भ में आया ।
उसी रात में रानी ने चौदह मण स्वप्न देखे । महाराजा वज्रसेन के
पास जाकर रानी ने अपने देखे हुए स्वप्न सुनाये । उन्हें सुन कर
महाराजा को बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने रानी को स्वप्नों का फल
बतला कर कहा कि तुम चक्रवर्ती पुत्र प्रसव करोगी । महाराजा
द्वारा कहा गया अपने स्वप्नों का फल सुन कर वह बहुत हर्षित हुई ।
यतना पूर्वक वह अपने गर्भ का पालन करने लगी । समय पूर्ण
होने पर रानी ने सर्व लक्षण सम्पन्न पुत्र को जन्म दिया जिसका
नाम वज्रनाभ रक्खा गया । जीवानन्द के शेष पाँच मित्र भी देव-
लोक का आयुष्य पूर्ण कर रानी धारिणी की कुक्षि से उत्पन्न हुए ।
ये वज्रनाभ के छोटे भाई हुए ।

महाराज वज्रसेन तीर्थङ्कर थे । इस लिये लोकान्तिरु देवों ने उनसे
तीर्थप्रवर्तने की प्रार्थना की । अपने भोगावली कर्मों का क्षय हुआ
जान कर महाराजा वज्रसेन ने अपने पुत्र वज्रनाभ को राजमहा-
मन पर बैठा कर दीक्षा ले ली । घाती कर्मा का क्षय कर केवलज्ञान
केवलदर्शन उपार्जन किये और चतुर्विध तीर्थ की स्थापना की ।

एक दिन महाराज वज्रनाभ के सामने उपस्थित होकर शस्त्रागार रक्षक ने आयुधशाला में चक्ररत्न उत्पन्न होने की बधाई दी। उसी समय दूसरी ओर से 'वज्रसेन तीर्थङ्कर की केवलज्ञान हुआ है' यह बधाई आई। इसी समय वज्रनाभ को अपने यहाँ पुत्र जन्म की बधाई भी मिली। चक्रवर्ती वज्रनाभ ने सब में पहले वज्रसेन तीर्थङ्कर के केवलज्ञान की महिमा की अर्थात् उन्दन और गणी श्रवण आदि का लाभ लिया। इसके पश्चात् चक्ररत्न और पुत्र उत्पन्न होने के महोत्सव मिये।

छ खण्ड पृथ्वी का विजय करने वज्रनाभ बहुत वर्षों तक चक्रवर्ती पद का उपभोग करता रहा। कुछ समय पश्चात् चक्रवर्ती वज्रनाभ को मसार से वैराग्य हो गया। भगवान् वज्रसेन के पास दाज्ञा अङ्गीकार कर अनेक प्रकार के कठिन तप करना हुआ निचरने लगा। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय मन्त्रि आदि का गुण कीर्तन, सेवा, भक्ति, आदि तीर्थङ्कर पद के योग्य गीस गोलों की आराधना करके उत्कृष्ट भागों द्वारा तीर्थङ्कर नाम उपार्जन किया।

(१२) आयुष्य पूर्ण होने पर शरीर त्याग कर वज्रनाभ मुनि सर्वार्थ सिद्ध विमान में तेतीस सागरोपम की स्थिति वाले सर्वोत्कृष्ट देव हुए।

(१३) वर्तमान असर्पिणी काल दम कोटाकोटी सागरोपम का है। इसमें छ आरे हैं— सुषमसुषमा, सुषमा, सुषमदुषमा, दुषमसुषमा, दुषमा और दुषमदुषमा। जय पदला और दूसरा आरा गीत चुना था और तीसरे आरे का बहुतसा भाग भी गीत चुना था केवल चौरासी लाख पूर्व से कुछ अधिक माल बाकी था उस समय भी कुछकुछ युगलिया धर्म प्रचलित था। उस समय नाभिनाम के कुलहर थे, वे ही युगलियों के राजा थे। उनकी रानी का नाम मन्त्रेवी था। वे प्रायः विनीता नगरी में ही रहा करते थे। वज्र

नाभ का जीव सर्वार्थसिद्ध विमान का आयुष्य पूर्ण करके मरुदेवी के गर्भ में आया। उसी रात्रि में मरुदेवी ने चौदह महास्वप्न देखे। यथा—वृषभ (बैल), हाथी, सिंह, लक्ष्मी, पुष्पमाला, चन्द्रमण्डल, सूर्यमण्डल, महा-वज्र, कलश, पद्मसरोवर, तीर समुद्र, देवविमान, रत्नराशि और निर्धूम अग्नि। इन स्वप्नों को देख कर मरुदेवी तत्काल जाग उठी। अपने देखे हुए स्वप्नों का चिन्तन कर हर्षित होती हुई रानी मरुदेवी अपने महल से निकल कर शीघ्र ही अपने पति महाराजा नाभि के पास गई और उन्हें अपने देखे हुए महा-स्वप्न सुनाए। स्वप्नों को सुन कर नाभि राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा—हे भट्टे! इन महास्वप्नों के प्रभाव से तुम एक महाभागवान् पुत्र को जन्म दोगी। इस बात को सुन कर महारानी को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। यत्नपूर्वक वह अपने गर्भ का पालन करने लगी। नौ मास और साढ़े सात रात्रि व्यतीत होने पर चैत्र कृष्ण अष्टमी की रात्रि में उत्तराषाढा नक्षत्र का चन्द्र के साथ योग होने पर महारानी मरुदेवी ने त्रिलोक पूज्य पुत्र को जन्म दिया। तीर्थङ्कर का जन्म हुआ जान कर छप्पन दिक्कुमारियाँ और दक्षिणाद्ध लोक के स्वामी सौधर्मपति शक्रेन्द्र सहित चौंसठ इन्द्र माता मरुदेवी की सेवा में उपस्थित हुए। मेरु पर्यन्त परले जाकर इन्द्रों ने भगवान् का जन्म कल्याण किया।

भगवान् ऋषभदेव द्वितीया के चन्द्र की तरह बढ़ने लगे। यौवन वय होने पर उस समय की पद्धति के अनुसार सुमंगला नामक कन्या के साथ ऋषभ कुमार का सांसारिक सम्बन्ध हुआ। समय की विषमता के कारण एक युगल (पुत्र कन्या के जोड़े) में से पुरुष की अल्पवय में ही मृत्यु होगई। उस असहाय कुंवारी कन्या का विवाह ऋषभ कुमार के साथ कर दिया गया। यही से त्रिजात पद्धति प्रारम्भ हुई। दोनों पत्नियों के साथ ऋषभ कुमार आनन्द

पूर्वक समय पिताने लगे। देवी मुद्गगला के उदर से क्रमशः एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम भरत और पुत्री का नाम ब्राह्मी रखवा। इसके अतिरिक्त ४६ युगल पुत्र उत्पन्न हुए। देवी मुनन्दा के उदर से एक माहुल नामक पुत्र और सुन्दरी नामकी कन्या उत्पन्न हुई। इस प्रकार भगवान् ऋषभदेव के एक सौ पुत्र और दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुई।

समय की विपमता के कारण अन्न उत्पन्न फल गदित होने लग गये। लोग भूखा मरने लग और हाहाकार मच गया। इस समय ऋषभदेव की आयु तीस लाख वर्ष की हो चुकी थी। इन्द्रादि देवों ने आकर ऋषभदेव का राज्याभिषेक महोत्सव किया। राजसिंहासन पर बैठते ही ऋषभदेव ने भूय से पीड़ित लोगों का दुःख दूर करने का निश्चय किया। उन्होंने लोगों का विश्वास और कला सिखला कर परावलम्बी से स्वावलम्बी बनाया और लोभनीति का प्रादुर्भाव कर अन्ध भूमि को उभे भूमि के रूप में परिणत कर दिया। इससे लोगों का दुःख दूर होगया, वे सुखपूर्वक रहने लगे। तैसठ लाख वर्ष तक ऋषभदेव राज्य करते रहे। एक दिन उनको विचार आया कि मैंने लोभनीति का प्रचार तो किया किन्तु इससे साथ यदि धर्म नीति का प्रचार न किया गया तो लोग ससार में ही फसे रह कर दुर्गति के अधिनारी उनेंगे, इस लिए अब लोगों को धर्म से परिचित करना चाहिये। इसी समय ऋषभदेव के भोगावली कर्मों का ज्ञान हुआ जान कर लोकान्तिक देवों ने आकर उनसे धर्म तीर्थ प्रवर्ताने की प्रार्थना की। अपने विचार तथा देवों की प्रार्थना के अनुसार भगवान् ऋषभदेव ने वार्षिक दान देना प्रारम्भ किया। प्रति दिन एक पहर दिन चढ़ने तक एक करोड़ आठ लाख अर्णमुद्रा दान देने लगे। इस प्रकार एक वर्ष तक दान देते रहे। इसके पश्चात् अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को विनीता नगरी का और

निन्यान्वे पुरों को अलग अलग नगरों का राज्य दे दिया। माना मरुदेवी की आज्ञा लेकर विनीता नगरी के बाहर सिद्धार्थ बाग में पधारे। अपने हाथों से ही अपने कोमल केशों का लुञ्चन किया किन्तु इन्द्र की मार्यना से गिरा रहने लगे। भगवान् ने स्वयमेव दीक्षा धारण की। इन्द्रादि देवों ने भगवान् का दीक्षा कल्याण मनाया। दीक्षा लेते ही भगवान् का मन, पर्यय ज्ञान उत्पन्न होगया। भगवान् के साथ चार हजार पुरुषों ने दीक्षा धारण की।

दीक्षा लेकर भगवान् जन की ओर पधारने लगे तब मरुदेवी माता उन्हें वापिस महल चलने के लिये रुकने लगी। जब भगवान् वापिस न मुड़े तब वह बड़ी चिन्ता में पड़ गई। अन्त में इन्द्र ने माता मरुदेवी को समझा झुका कर घर भेजा और भगवान् वन की ओर विहार कर गये।

इस अवसरपिणी काल में भगवान् सर्व प्रथम मुनि थे। इसने पहले किसी ने भी मयम नहीं लिया था। इस कारण जनता मुनियों के आचार विचार, दान आदि की विधि से त्रिबुल अनभिज्ञ थी। जब भगवान् भिक्षा के लिये जाते तो लोग हर्षित होकर वस्त्र, आभूषण, हाथी, घोड़े आदि लेने के लिये आमंत्रित करते किन्तु शुद्ध और एषणीक आहार पानी कहीं से भी नहीं मिलता। भूख और प्यास से व्याकुल होकर भगवान् के साथ दीक्षा लेने वाले चार हजार मुनि तो अपनी इच्छानुसार प्रवृत्ति करने लग गये।

एक वर्ष बीत गया किन्तु भगवान् को कहीं भी शुद्ध आहार नहीं मिला। विचरते विचरते भगवान् हस्तिनापुर पधारे। वहाँ के राजा सोमप्रभ के पुत्र श्रेयासकुमार के हाथों से इन्द्र रस द्वारा भगवान् का पारणा हुआ। देवों ने पाँच दिव्य प्रकट करके दान का माहात्म्य बताया। भगवान् का पारणा हुआ जान कर सभी लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। लोग तभी से मुनिदान की विधि समझने लगे।

छद्मस्थावस्था में विचरते हुए भगवान् को एक हजार वर्ष व्यतीत होगये। एक समय वे पुरिमताल नगर केशकटमुख उद्यान में पधारे। फाल्गुन कृष्ण। एकादशी के दिन भगवान् तैले का तप करके बट वृत्त में नीचे शायोत्सर्ग में स्थित हुए। उत्तरोत्तर परिणामों की शुद्धता के कारण घाती कर्मों का क्षय करके भगवान् ने केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त किये। देवों ने केवल ज्ञान महोत्सव करने समवसरण की रचना की। देव, देवी, मनुष्य, स्त्री आदि बारह प्रकार की परिपक्व प्रभु का उपदेश सुनने के लिये एमंत्रित हुई।

दीक्षा लेकर जय से भगवान् मिनीता नगरी स विहार कर गये थे तभी से माना मरुदेवी उनके कुशल समाचार प्राप्त न होने के कारण बहुत चिन्तातुर हो रही थी। इसी समय भरत महाराज उनके चरण वन्दन के लिये गये। वह उनसे भगवान् के विषय में पूछ ही रही थी कि इतने में एक पुरुष ने आकर भरत महाराज को 'भगवान् को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है' यह बधाई दी। उसी समय दूसरे पुरुष ने आयुधशाला में चक्रवर्त्त उत्पन्न होने की और तीसरे पुरुष ने पुत्र जन्म की बधाई दी। सब से पहले केवल ज्ञान महोत्सव मनाने का निश्चय करने भरत महाराज भगवान् को वन्दन करने के लिये रवाना हुए, हाथी पर सवार होकर मरुदेवी माता भी साथ में पधारा।

समवसरण के नजदीक पहुँचने पर देवों का आगमन, केवल ज्ञान के साथ प्रकट होने वाले अष्ट महामतिद्वार्यादि विभूति को देख कर माता मरुदेवी को बहुत दर्प हुआ। वह मन ही मन विचार करने लगी कि मैं तो समझती थी कि मेरा अष्टभ कुमार जगल में गया है इससे उसको तत्कालीन होगी परन्तु मैं देख रही हूँ कि अष्टभ कुमार तो उठे आनन्द में है और उससे पास तो बहुत ठाठ लगा हुआ है। मैं ब्रह्मा मोह कर रही थी। इस प्रकार अग्रजसियों की शुद्धि के

कारण माता मरुदेवी ने घाती कर्मों का क्षय कर केवलज्ञान, केवल दर्शन उपार्जन कर लिये। उसी समय आयु कर्म का भी अन्त आ चुका था। सत्र कर्मों का नाश कर माता मरुदेवी मोक्ष पथार गई।

भरत महाराज भगवान् को उन्टना नमस्कार कर समवसरण में बैठ गये। भगवान् ने धर्मोपदेश फरमाया जिससे श्रोताओं को अपूर्व ज्ञान्ति मिली। भगवान् के उपदेश से रोध पाकर भरत महाराज के पुत्र ऋषभसेन ने पाच सौ पुत्रों और सात सौ पौत्रों के साथ भगवान् के पास दीक्षा अङ्गीकार की। भरत महाराज की पहिन सती ब्राह्मी ने भी अनेक स्त्रियों के साथ सयम स्वीकार किया। समवसरण में बैठे हुए बहुत से श्रोताओं ने श्रावक व्रत लिये और बहुतों ने समकित धारण किया। उसी समय साधु सा-वी श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध सघ की स्थापना की। भगवान् ने ऋषभसेन आदि चौंरासी पुरुषों को 'उष्णणेइ वा विगमेइ वा धुवेइ वा, इस त्रिपदी का उपदेश दिया। जिस प्रकार जल पर तैल की बुँद फैल जाती है और एक बीज के घोने से सैन्डों, हजारों बीजों की प्राप्ति होती है उसी प्रकार त्रिपदी के उपदेश मात्र से उनका ज्ञान बहुत विस्तृत हो गया। उन्होंने अनुक्रम से चौदह पूर्व और द्वादशाङ्गी की रचना की।

केवलज्ञान होने के पश्चात् भगवान् एक हजार वर्ष कम एक लाख पूर्व तक जनपद में विचरते रहे और धर्मोपदेश द्वारा अनेक भव्य जीवों का उद्धार करते रहे। भगवान् ऋषभदेव के ऋषभसेन आदि ८४ गणधर, ८४००० मुनि, ३००००० सा वी, ३०५००० श्रावक, ५५४००० श्राविकाएँ, ४७५० चौदह पूर्वधर, ६००० अवधिज्ञानी, २०००० केवलज्ञानी, ६०० वैक्रिय लब्धिधारी, १२६५० मनःपर्यय ज्ञानी और १२६५० वादी थे।

अपना निर्माण काल समीप जान कर भगवान् दस हजार मुनियों के साथ अष्टापद पर्यंत पर पथारे। उहाँ सब ने अनशन

क्रिया । छ' दिन तरुवनका अनशन चलता रहा । माघ कृष्ण त्रयो-
दशी के दिन अभिजित नक्षत्र का चन्द्र के साथ योग होने पर शेष
चार अग्रती कर्मों का नाश करने भगवान् मोक्ष में पधार गये ।
उस समय इस असपिणी माल का तीसरा आरा समाप्त होने में
तीन वर्ष साढ़े आठ महीने ग्राही थे । जिस समय भगवान् मोक्ष
पधारें उसी समय में दूसरे १०७ पुत्र्य और भी सिद्ध हुए । भग-
वान् के साथ अनशन करने वाले दस हजार मुनि भी उसी नक्षत्र
में सिद्ध हुए जिसमें भगवान् मोक्ष पधारें थे । इन्द्र तथा देवों ने
सभी का अन्तिम सस्कार किया । फिर नन्दीश्वर द्वार में जाकर
सभी देवी देवताओं ने भगवान् का निर्वाण स्नानाष्टक मनाया ।

(त्रिगुणिका पुष्पचरित्र प्रथम पत्र)

८२१—सम्यक्त्व के लिए तेरह दृष्टान्त

काञ्चण गठिमेय सहसम्मुद्रयाण पाणिणो केट्ट ।

परदागरणा अन्ने लहति सम्मत्तचररपण ॥

अर्थात्—अनन्तससार में भट्कता हुआ भव्य जीव जय ग्रन्थि
भेद करता है अर्थात् कर्मों की स्थिति को घटा कर मिथ्यात्व की
गाठ को खोल डालता है, उस समय उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है ।
ससार में सम्यक्त्व सभी रत्नों में श्रेष्ठ है । शास्त्रों में कहा है—

सम्यक्त्वचरत्नान्न पर हि रत्न,

सम्यक्त्वचन्धोर्न परोस्ति चन्नु ।

सम्यक्त्वमित्रान्न पर हि मित्र,

सम्यक्त्वलाभान्न परोस्ति लाभ ॥

अर्थात्—सम्यक्त्व रूपी रत्न से श्रेष्ठ कोई रत्न नहीं है । सम्य-
क्त्व रूपी चन्धु से बड़ा कोई चन्धु नहीं है । सम्यक्त्व रूपी मित्र से
बड़ा कोई मित्र नहीं है और सम्यक्त्व रूपी लाभ से उत्तम कोई
लाभ नहीं है ।

इस प्रकार के सम्यक्त्व रसों के निमित्त ही दूसरे के उपदेश की सहायता के बिना जिनके बिना दूसरे के उपदेश से।

(१) जातिस्मरण से सम्बन्धित शक्ति के लक्षण का उदाहरण—

भारतवर्ष के मजपुर नगरमें एक राजा का राज्य चल रहा था। वह भगवान् श्रवणभट्ट के जैनानुयायियों के द्वारा बाहुगलि का पुत्र था। सामयिक के क्रान्तिनाम का प्रचार था। वह बहुत सुन्दर, बुद्धिमान और धर्मवान् एक दिन उसे स्वप्न देखा—‘काले पडते हुए सुनें स्वप्न के होने के कारणों से सींचा और वह अधिक चमकने लगा।’ स्वप्न के दुर्दृष्टि नाम के सेठ ने भी स्वप्न देखा कि अन्तर्गतों के होने के कारण ही हुए सूर्य को श्रेयासकुमार ने मिराव मन्दिर के द्वारों पर पहले से भी अधिक प्रकाशित होने लगा। राजा स्वप्न ने भी स्वप्न देखा कि एक दिव्य पुरुष श्रवणभट्ट नाम का रहा है उसने श्रेयासकुमार की सहायता द्वारा विजय प्राप्त की।

दूसरे दिन तीनों ने राजसभा में अपने अपने स्वप्न का वृत्तान्त कहा। स्वप्न के वास्तविक फल को बिना मन मानी अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहने लगे। इस समय सभी का एक मत था कि श्रेयासकुमार को कोई महान् लाभ होगा।

राजा, सेठ तथा सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर चले गए। श्रेयासकुमार अपने सतमजले महल की छतों पर चढ़ गया। जैसे ही उस ने बाहर दृष्टि डाली महल में श्रवणभट्ट की पत्नी का रूप देखा। वह एक वर्ष की बच्ची के रूप में प्रकट हुई। शरीर पर नम्र वस्त्र पहना कर धूम रहे थे। भोले लोग भगवान् की अपना रास्ता भ्रम कर अपने

न्वित कर रहे थे। कोई उन्हें भिक्षा म धन देना चाहता था, कोई कन्या। इस बात का किसी को ज्ञान न था कि भगवान् इन सब चीजा को त्याग चुके हैं। ये वस्तुएँ उन के लिए न्यर्थ हैं। उन्हें तालम्बे उपवास का पारणा करने के लिए शुद्ध आहार की आवश्यकता है।

श्रेयासकुमार उन्हें देख कर विचार में पड़ गया। उसी समय उसे जातिस्मरण ज्ञान हो गया। थोड़ी देर के लिए उसे मूर्च्छा आ गई। कपूर और चन्दन वाले पानी के छीटे देने पर होश आया। ऊपर वाले मन्त्र से उतर कर वह नीचे आगम में आ गया। इतने में भगवान् भी उसने द्वार पर पधार गए। उसी समय कोई व्यक्ति कुमार को भेट देने के लिए इक्षुरस से भरे घड़े लाया। श्रेयासकुमार ने एक घड़ा हाथ में लिया और सोचने लगा— 'मैं धन्य हूँ जिसे इस प्रकार की समस्त सामग्री प्राप्त हुई है। सुपात्रा में श्रेष्ठ भगवान् तीर्थ दूर स्वयं भिक्षुक बन कर मेरे घर पगारे हैं, निर्दोष इक्षुरस से भरे हुए घड़े तैयार हैं। इनके प्रति मेरी भक्ति भी उमड़ रही है। यह कैसा शुभ अवसर है।' यह सोच कर भगवान् को प्रणाम करके उसने निवेदन किया— यह आहार सर्वथा निर्दोष है। अगर आप के अनुमूल हो तो ग्रहण कीजिए। भगवान् ने मौन रह कर हाथ फैला दिए। श्रेयासकुमार भगवान् के हाथों में इक्षुरस डालने लगा। अतिशय के कारण रस की एक भी बुँद नीचे नहीं गिरी। भगवान् का कृश तथा उत्तम शरीर स्वस्थ तथा शान्त हो गया। इक्षुरस का पान करते हुए उन्हें किसी ने नहीं देखा क्योंकि नीचे लिखे अति शय तीर्थद्वारों ने जन्म से ही होते हैं—

देह. प्रस्वेदामयचिचजितो नीरजा सुरभिगन्धः ।

गोक्षीरसम रुधिर, निविश्रसुधासित मासम् ॥

आहारो नीहारो लक्ष्यो न च मासचक्षुषाऽपुण्यः ।

नि श्यामः फुल्लोत्पल समानगन्धोऽतिरमणीय ॥

अर्थात्—उनका शरीर पसीने और रोग से रहित होता है अर्थात् धूल या मैल उसे नहीं छूती। सुगन्ध से व्याप्त होता है। रुधिर गाय के दूध के समान सफेद होता है। मांस दुर्गन्धरहित तथा अमृत के समान श्वेत होता है। उनका आहार तथा नीहार चर्मचक्षुओं से दिखाई नहीं देता। उनका साँस फूले हुए कमल के समान सुगन्ध वाला और मनोहर होता है।

उसी समय भगवान् के पारण्य से होने वाले दर्प के कारण देवों ने गन्धोदक और पाँच वर्ष के पुष्पों की वृष्टि की। गम्भीर और मधुर स्वर वाली दुन्दुभियों बजाई। दिव्य वस्त्रों से उनी हुई पताकाएँ फहराई। अपनी कान्ति से दिशाओं को प्रकाशित करने वाले साढ़े बारह करोड़ रत्नों की वृष्टि की। जय जय शब्द करके दान का माहात्म्य गाया। कुछ देवता घर के आगन में उतर कर श्रेयास कुमार की प्रशंसा करने लगे। दूसरे लोग भी श्रेयासकुमार के घर पर इकट्ठे होगए और पूछने लगे— भगवान् के पारण्य की विधि आपने कैसे जानी? श्रेयासकुमार ने उत्तर दिया— जातिस्मरण ज्ञान से। लोगों ने फिर पूछा— जातिस्मरण किसे कहते हैं? उससे पारण्य की विधि कैसे जानी जाती है? उसने उत्तर दिया— जातिस्मरण मतिज्ञान का भेद है। इससे मैंने पिछले ने आठ भव जान लिए जिन में मैं भगवान् के साथ रहा था। वर्तमान भव से पहले नवें भव में मेरे प्रपितामह भगवान् ऋषभदेव का जीव ईशानरूप देव-लोक में ललिताङ्ग नाम का देव था। मैं उनकी स्नेहपात्री स्वयम्भवा नाम की देवी था। मैं उनकी देवी कैसे बना, यह कथा इस प्रकार है—

धातकीखण्ड द्वीप में पूर्व मण्डपिदेह क्षेत्र के मङ्गलावती त्रिजय में नन्दी नाम का गाँव था। वहाँ दरिद्र किन्तु बड़े कुटुम्ब वाला नागिल नाम का गृहस्थ रहता था। उसकी स्त्री का नाम नागश्री था। उनके सुलक्षणा, सुमङ्गला आदि छः कन्याएँ पहले से थीं,

पूर्व जन्म में किए गए पाप के कारण मैंने सातवीं कन्या के रूप में जन्म लिया। माता, पिता तथा परिवार के सभी लोगों की उस जन्म से घटा दुःख हुआ। इसी लिए उन्होंने सातवीं कन्या का नाम भी कुट्टन रक्खा। लोग उसे निर्नामिका के नाम से पुकारने लगे।

एक बार किसी उत्सव के दिन निर्नामिका ने धनवानों के बच्चों को खेलते हुए देखा। उनके हाथों में विविध प्रकार की खाद्य वस्तुएँ थीं। उसने अपनी माँ के पास जाकर माँगा—माँ! मुझे लड्डू बगैरह कोई मिठाई दो जिससे मैं भी नगर के इन बच्चों के साथ खेलूँ। माँ ने क्रोध के साथ त्योरियाँ और भैंरें चढ़ा कर उसके मुँह पर थप्पड़ लगाया और घर से निकालते हुए कहा—‘अभागिन! तेरे लिए खाने को यहाँ क्या रक्खा है? यदि कुछ खाना चाहती है तो अम्बर तिलक पहाड़ पर चली जा। वहाँ मनोरम नाम के बाग में तरह तरह के फल मिलेंगे। उन्हें खाकर अपनी इच्छा से खेलना। मेरे घर की तरफ मत आना। अगर आई तो ऐसा फलूँगी जैसा कभी नहीं हुआ।’ इस प्रकार रोती हुई निर्नामिका को घर से निकाल दिया गया। बाहर आकर उसने अम्बर तिलक पर्वत पर जाते हुए बहुत से लोगों को देखा। उनके साथ वह भी पर्वत पर पहुँच गई। वहाँ विविध प्रकार के फलों से लदे हुए वृक्षों वाले, अनेक पक्षियों से व्याप्त, मृग आदि प्राणियों से सुशोभित तथा ऊँचे शिखरों से मण्डित अम्बर तिलक नाम के पर्वत को देखा। दूसरे लोगों के समान उसने भी एक करके अपने आप गिरे हुए स्वादिष्ट फलों को खाया। पर्वत के रमणीय होने के कारण उन लोगों के साथ घूमते हुए उसने कहीं से आता हुआ मीठा स्वर सुना। स्वर के अनुसार कुछ दूर चलने पर चार ज्ञान तथा चौदह पूर्व के धारक युगन्धर नाम के आचार्य को अपनी शिष्य मण्डली के साथ देखा। मनुष्य और देवों की सभा में विराजे हुए वे धर्म कथा सुना

रहे थे। निर्नायिका ने भी जीवों के वन्ध और मोक्षविषयक धर्मो-
पदेश को सुना। क्या के अन्त में उसने महामुनि से पूछा— भग-
वन् ! क्या ससार में मुक्त से भी अधिक दुखी कोई प्राणी है ?
आचार्य ने उत्तर दिया— भद्रे ! तुम्हें क्या दुःख है ? तुम अच्छे
बुरे शब्दों को सुन सकती हो, सुन्दर तथा असुन्दर रूपों को देख
सकती हो, भले तथा बुरे अनेक प्रकार के गन्धों को सूँघ सकती
हो, मीठे और कड़वे सभी प्रकार के रसों का स्वाद ले सकती हो,
कोमल और कठोर सभी प्रकार के स्पर्शों का अनुभव कर सकती
हो, शीत, उष्ण तथा भूख, प्यास आदि कष्टों को दूर करने का
उपाय कर सकती हो, सुख से नींद ले सकती हो, अन्धेरे में दीप
आदि के प्रकाश द्वारा अपना कार्य कर सकती हो। ससार में दुखी
तो वे हैं जिन्हें सदा अशुभ शब्द, अशुभ रूप, अशुभ गन्ध, अशुभ
रस और अशुभ स्पर्श की प्राप्ति होती है। जो अपनी शीत तथा
उष्ण वेदना को नहीं मिटा सकते। एक पल भर भी जिन्हें कभी
निद्रासुख नहीं प्राप्त होता। जहाँ सदा अन्धकार छाया रहता है।
जिन्हें परमाधार्मिक विविध प्रकार की यातनाएं सदा देते रहते हैं।
मृत्यु की इच्छा होने पर भी निरपक्रम आयु होने के कारण जिन्हें
मौत नहीं आती। नारकी के जीव इस प्रकार की भयङ्कर यातनाएं
भोगते हैं। तिर्यञ्च भी ऐसी असह्य वेदनाएं उठाते हैं जिनका वर्णन
करना कठिन है। शीत, उष्ण, भूख, प्यास आदि को दूर करने के
लिए वे सदा पराधीन रहते हैं। स्वपक्ष तथा परपक्ष से अनेक प्रकार
के आघात सहते हैं। तुम से हीन पुण्य वाले, वन्धन आदि में पड़े
हुए तथा पराधीन मनुष्यों को भी हजारों दुःख उठाने पड़ते हैं।
वे तुम्हारी अपेक्षा बहुत अधिक दुःख भोगते हैं।

इससे बाद निर्नायिका ने वन्दना करके आचार्य से प्रार्थना की—
भगवन् ! आपने जो कहा वह सर्वथा सत्य है। मेरे लिए उपयुक्त

कोई ऐसा उपाय उताड़ये जिससे अगले जन्म में मुझे इस प्रकार काष्ट न उठाने पड़े। आचार्य ने उसे पाँच अणुव्रतों का उपदेश दिया। निर्नामिका ने उन्हें श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर लिया। आचार्य के उपदेश से बहुत लोगों का प्रतिरोध हुआ। किसी ने सर्वविरति चारित्र्य अङ्गीकार कर लिया, किसी ने देशविरति और किसी ने सम्यग्त्व ग्रहण की।

इसके बाद आचार्य महाराज को वन्दना करके दूसरा कोई मार्ग न होने के कारण निर्नामिका वापिस अपने घर लौट आई। घर में रह कर अणुव्रतों को पालने लगी। धीरे धीरे वह जवान होगई किन्तु दुर्भाग्य से क्रिमी ने उसके साथ विवाह नहीं किया। घेले, तेले आदि तपस्याओं से उसने अपना शरीर सुखा डाला। अपने पिता के द्वारा दिए गए सूखे भोजन और फटे पुराने कपड़ों पर ही सन्तोष करके बहुत समय बिता दिया। एक दिन अपने शरीर को जीर्ण शीर्ण तथा सभी प्रकार से क्षीण देख कर निर्नामिका ने आहार को त्याग कर सयारा कर लिया। उसी समय ललिताङ्ग देव (नवें पूर्व भव में भगवान् अष्टपद्मदेव का जीव) की स्वयम्भवा नामक देवी आयुष्य पूरी होने पर स्वर्ग से काल कर गई। उसके स्थान पर किसी दूसरी देवी को ढूँढ़ता हुआ ललिताङ्ग देव मर्त्यलोक में आया। रात में निर्नामिका को देख कर अपना रूप प्रकट करके कहने लगा—निर्नामिके! मुझे लक्ष्य करके तू नियाणा कर ले कि मैं इसकी देवी बनूँ। यह कह कर वह अदृश्य हो गया। उसे देख कर निर्नामिका के हृदय में भी कुछ अभिलाषा पैदा हो गई थी, इस लिए उसी का ध्यान करती हुई काल करके वह ईशान यन्त्र के श्रीप्रभ विमान में उसी देव की स्वयम्भवा नामक देवी के रूप में उत्पन्न हुई। अन्तर्मुहूर्त में ही सारी पर्याप्तियाँ पूर्ण हो गई। जन्म से होने वाले अधविज्ञान के कारण उसने अपने पूर्व भव का

वृत्तान्त जाना। ललितांग देव के साथ अम्बर तिलक पर्वत पर जाकर युगन्तराचार्य को वन्दना की और उनके सामने भक्तिपूर्वक विविध प्रकार के नाटक किए। उसके बाद अपने विमान में आकर वह चिर काल तक ललिताङ्ग देव के साथ स्वर्ग के सुख भोगती रही।

एक दिन ललितांग देव आँखें नीची किए कुछ चिन्तित सा बैठा था। उसकी माला के फूल मुरझाए हुए थे। स्वयम्भवा देवी ने पास में जाकर पूछा—प्राणेश! आज आप उदास क्यों मालूम पड़ते हैं? उसने उत्तर दिया—मिये! अब मेरी आयु उद्भुत यादी बची है। तुम्हारा वियोग समीप है। यह सुन कर स्वयम्भवा देवी को उद्भुत दुःख हुआ। उसी समय ललितांग देव ने नन्दीश्वर द्वीप के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में देवी की आँखों के सामने ही आँधी से उभरे हुए दीप के समान ललितांग देव समाप्त हो गया। वहाँ से चब कर वह पूर्वविदेह के पुष्कलावती विजय में लोहागल नगर के स्वामी सुवर्णजघ राजा के घर लक्ष्मीवती रानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। उसका नाम वज्रजघ रखा गया। स्वयम्भवा को उसके वियोग से बहुत दुःख हुआ। वह भी कुछ दिनों बाद काल करके जम्बूद्वीप में विदेह नामक विजय की पुण्डरीकिणी नगरी में वज्रसेन नामक चक्रवर्ती की रानी गुणवती के गर्भ से कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। उसका नाम श्रीमती रखा गया। जिस प्रकार हसिनी पद्मसरोवर में खेलती है उसी प्रकार पिता के घर में खेलती हुई श्रीमती बढ़ने लगी। उसके प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग धानियाँ रक्खी हुई थीं। सब प्रकार की स्त्रीकुलाओं को सीख कर वह अति निपुण हो गई। धीरे धीरे पूर्ण युवती हो गई। एक दिन वह अपने सर्वतोभद्र नामक महल में बैठी हुई थी। नगर के बाहर देवसम्पात को देखा। विचार करने पर उसे पूर्वभव का स्मरण हो गया। उसी समय वह मूर्च्छित हो गई। चन्दन के पानी से छींटे

देकर परवा करने पर उसे होश आया। वह मनमें सोचने लगी—
मुझे अपने प्रिय ललिताग की प्राप्ति कैसे हो ? उसके बिना जीना
व्यर्थ है। इसके बाद उसने मौन अंगीकार कर लिया। उसके
सम्बन्धियों तथा नौकर चारुओं ने सोचा—जृम्भक देवों ने इसकी
बोली बन्द कर दी है। इस के लिए उन्होंने बहुत से यन्त्र मन्त्र
आदि कराए मन्त्र उसका मौन नहीं टूटा।

एक दिन उसका मृद्धार करने वाली धाय ने एकान्त में पूछा—
बेटी ? यदि किसी कारण से तुमने मौन अङ्गीकार किया है तो मुझे
बता दो। सम्भव है मैं भी कुछ उपाय कर सकूँ। बिना कहे तो कुछ
नहीं किया जा सकता। श्रीमती ने अपने दिल की बात उसे कह दी।

वृद्धा ने एक चित्रपट तैयार कराया। उसमें धातकीखण्ड से
लेकर देवलोक से च्यवन तरु ललिताङ्ग देव का सारा चरित्र विस्तार
सहित चित्रित कर दिया। इसके बाद जो कोई राजकुमार वहाँ
आता उसे वह चित्रपट दिखा देती। एक दिन बज्रजघ कुमार
किसी प्रयोजन से वहाँ आया। श्रीमती की धाय ने उसे भी चित्र-
पट दिखाया। चित्र देखते ही बज्रजघ को जातिस्मरण होगया। वह
पूछने लगा—मैं ही यह ललिताङ्ग देव हूँ जिसका चरित्र इसमें चित्रित
है। यह किसने बनाया ? स्वयम्भवा देवी को छोड़ कर और कोई
इस बात को नहीं जानता। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। धाय ने
उत्तर दिया—तुम्हारी भूजा की पुत्री श्रीमती ने चित्रित कराया है।
वही स्वयम्भवा देवी है। मैं यह समाचार राजा को देती हूँ। तब तरु
आप प्रतीक्षा कीजिए। बहुत अश्वीर नर्दा हाना चाहिए। यह कह
कर वह श्रीमती के पास गई और उसे सारा हाल सुनाया। राजा
के पास पहुँच कर उसने दोनों के प्रेम की बात भी कह दी। बड़े
धूम धाम से बज्रजघ और श्रीमती का विवाह हो गया। माता पिता
ने बड़े सम्मान के साथ उन्हें विदा दी। श्रीमती अपने पति के साथ

लोहागल नगर में चली आई। पूर्वजन्म में किए गए सुकृत के कारण प्राप्त हुए सासारिक भोग भोगते हुए उन्हें बहुत दिन बीत गए।

श्रीमती के पिता वज्रसेन चक्रवर्ती तीर्थङ्कर थे। समय होने पर लोकान्तर देवों ने आकर उन्हें चेताया। सांस्तरिक दान के बाद अपने बड़े पुत्र पुष्कलपाल को राज्य देकर उन्होंने दीक्षा ले ली। केवलज्ञान होजाने पर धर्मतीर्थ की प्ररूपणा की।

कुछ दिनों के बाद वज्रजंघ के घर आश्रयजनक गुणों को धारण करने वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इधर कुछ सामन्त पुष्कलपाल से विमुख हो गए। उसने श्रीमती के साथ वज्रजंघ को धुलाने के लिए दूत भेजा। वज्रजंघ श्रीमती के साथ रवाना हुआ। पुण्डरीकिणी में पहुँचने के लिए शरवण नामक मार्ग से जाना आवश्यक था। उस के लिए गुणदोष जानने वाले कुछ लोगों ने वज्रजंघ को मना किया और कहा—इस मार्ग में दृष्टिविष सर्प रहते हैं। इस लिए इधर से न जाना चाहिए। उस मार्ग को छोड़ते हुए घूम कर जाने से वज्रजंघ पुण्डरीकिणी के पास पहुँच गया। उसका आगमन सुन कर भय से सभी सामन्त अपने आप झुक गए। पुष्कलपाल ने उन दोनों का उचित सत्कार किया। कुछ दिन वहाँ रख कर विदा दी। अपने नगर की ओर लौटते हुए वे शरवण मार्ग के समीप वाले प्रदेश में आए। लोगों ने कहा—अब इस मार्ग से जाने में भी कोई हानि नहीं है। इस मार्ग में किसी महामुनि को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था। उनके दर्शनों के लिए आए हुए देवों की प्रभा से उन सोंपों का दृष्टिविष नष्ट हो गया। यह सुन कर वज्रजंघ उसी मार्ग से रवाना हुआ। कुछ दूर जाने पर वहाँ विराजे हुए सागरसेन और मुनिसेन नाम के अनगारों के दर्शन किए। दोनों मुनि ससारावस्था में वज्रजंघ के भाई थे। उनके साथ बहुत से साधु थे। वे दोनों पूर्ण तपस्वी, ज्ञान के भण्डार और सौम्यता के निधि

थे । वज्रजघ ने परिवार में साथ उन्हें उन्दना की । भिक्षा के समय शुद्ध मासुक आहार पानी उठरा कर प्रतिलाभित किया । तीसरे पहर उन महातपस्वियों के गुणों का स्मरण करते हुए वह भायना भाने लगा—मेरे भाई उहे महात्मा तथा पुण्यात्मा है । वह दिन कम होगा जब मैं इस विस्तृत राज्य को छोड़ कर मुनि वृत्ति अङ्गीकार करूँगा । सामारिक विषय भोगों से निःस्पृह होकर विचरूँगा । इस प्रकार भायना भाते हुए उसके प्रस्थान का समय आ गया । वहाँ से खाना होकर वज्रजघ अपने नगर में पहुँचा ।

वज्रजघ के पुत्र ने माता पिता में चले जाने पर नौकरों को दान सन्मान आदि से अपने बश में कर लिया । जब उनके आने का समय हुआ तो उनसे वासगृह में विष की धूप कर दी । वज्रजघ को इस बात का त्रिबुल पता नहीं लगा । रात्रि के समय अपने परिजनों को छुड़ी देकर वह श्रीमती के साथ अपने महल में गया । साधु के गुणों का स्मरण करते हुए वह विभ्राम करने लगा । विष की धूप के कारण उसका चित्त धराने लगा और उसी समय मृत्यु हो गई । श्रीमती भी उसी समय समाप्त हो गई । दोनों मर कर उत्तरकुरु में तीन पत्न्योपम की आयुवाला युगलिए हुए । वहाँ आयु पूरी करके सौधर्म देवलोक में देव देवी रूप में उत्पन्न हुए । वहाँ भी उन दोनों में बहुत अधिक प्रीति थी । वहाँ एक पत्न्योपम की आयु पूरी होने पर वमावती विजय की प्रमदुरा नगरी में उत्पन्न हुए । वज्रजघ का जीव मुविधि नाम के वैद्य का अभय घोषः नामक पुत्र बना और श्रीमती का जीव किसी सेठ के घर केशव नामक पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ । वहाँ भी उन दोनों का परस्पर परम स्नेह हो गया । उस भव में उनके चार मित्र और हो गए—राजा, मन्त्री, सेठ और सार्थवाह का पुत्र । एक बार उन्होंने कुमि और कुष्ठ रोग वाले

~ विपष्टि श्लारा पुण्य चरित्र में अभय घोष व स्थान पर जावानंद नाम है ।

किसी मुनि का उपचार करके पुण्य का उपार्जन किया। अन्तिम अवस्था में दीक्षा अङ्गीकार करके श्रमण पर्याय में उन्होंने देवलोक का आयुष्य रोंधा। काल करके सभी सामानिक देव रूप में उत्पन्न हुए। वहाँ से चर कर अभयघोष का जीव जम्बूद्वीप के पुरकला वती विजय की पुण्डरीकिणी नगरी में वहाँ के राजा वज्रसेन की रानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। केशव को छोड़ कर दूसरे भी बाहु, सुग्राहु, पीठ और महापीठ के नाम से वज्रसेन के पुत्र रूप से उत्पन्न होकर माण्डलिक राजा बने। वज्रसेन ने दीक्षा अङ्गीकार कर ली। जिस समय वज्रनाभ को चक्रवर्त्त की प्राप्ति हुई उसी समय उन्होंने केवलज्ञानी होकर धर्मतीर्थ को प्रवर्त्ताया। केशव का जीव वज्रनाभ चक्रवर्त्त का सारथि बना। कालक्रम से वज्रनाभ चक्रवर्त्त ने अपने चारों भाइयों और सारथि के साथ अपने पिता भगवान् वज्रसेन तीर्थङ्कर के पास दीक्षा ले ली। उन में से वज्रनाभ चौदह पूर्वभर और दूसरे साथी ग्यारह पूर्वधारी हुए। लम्बे समय तक दीक्षा पाल कर समाधिमरण द्वारा वे सर्वार्थसिद्ध महाविमान में देव रूप से उत्पन्न हुए। वहाँ तेतीस सागरोपम की स्थिति प्राप्त की। स्थिति पूरी होने पर पहले वज्रनाभ का जीव नाभि कुल्लकर के पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ। बाहु, सुग्राहु, पीठ और महापीठ के जीव क्रमशः भरत, ग्राहुल्लि, ब्राह्मी और सुन्दरी रूप से उत्पन्न हुए। सारथि का जीव में श्रेयासकुमार के रूप में उत्पन्न हुआ है। मैंने पूर्वभर व भगवान् वज्रसेन नामक तीर्थङ्कर को देखा है। उन के पास मुना भी था कि वज्रनाभ का जीव भरत क्षेत्र में तीर्थङ्कर होगा। उनके पास दीक्षित होने के कारण मैदान आदि की विधि को जानता है। केवल इतने दिन मुझे पूर्वभर का स्मरण नहीं था। आज भगवान् को देखने से जातिस्मरण हो गया। पूर्वभर की सारी रातें प्रकट हो गईं। इसी लिए आज भगवान् का पारणा विधि-

पूर्ण हो गया। मेरु पर्वत आदि के स्वप्न जो मैंने, पिताजी ने और सेठजी ने देखे थे तथा जिन के लिए सभा में विचार किया गया था उनका भी वास्तविक फल यही है कि एक वर्ष के अनशन के कारण भगवान् का शरीर सूख रहा था। उनका पारणा कराके कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सहायता की गई है। यह सुन कर श्रेयांसकुमार की प्रशंसा करते हुए सभी अपने अपने स्थान पर चले गए।

पूर्वभ्रमण के कारण श्रेयांसकुमार में श्रद्धा अर्थात् सम्यक्त्व प्रकट हुई। इसी लिए उसने भगवान् को भक्ति पूर्वक दान दिया। तत्त्वों में श्रद्धा रखता हुआ वह चिर काल तक संसार के सुख भोगता रहा। भगवान् को केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर उसने दीक्षा अङ्गीकार कर ली। निरतिचार समय पालते हुए धनघाती कर्मों का क्षय करके निर्मल केवल ज्ञान को प्राप्त किया। आयुष्य पूरी होने पर सभी कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त किया।

(मन्वपद सूत्रवर्ति गाथा १२८)

(२) उपदेश से सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए चिलातीपुत्र की कथा—

क्षितिप्रतिष्ठित नगर में जितशत्रु राजा राज्य करता था। उस के सारी रानियों में प्रधान धारिणी नाम की पटरानी थी। उसने राज्य का भार मन्त्री को सौंप दिया। स्वयं दोगुन्दक देवों के समान विषय सुखों में लीन रहने लगा। उसी नगर में यज्ञदेव नाम का एक द्विजपुत्र रहता था। वह चौदह विद्याओं में पारंगत था। अपने को बड़ा भारी पण्डित मानता था। बड़ा घमण्डी, श्रुतियों का पाठ करने वाला और जातिगर्वित था। नगर में साधुओं को देख कर उन की हसी तथा त्रिविध प्रकार से जिन शासन का अवर्णवाद किया करता था। लोगों के सामने कहता कि ये लोग गन्दे होते हैं। इन में शुचिपना पिन्डुल नहीं होता।

एक बार उसी नगर के बाहर उद्यान में सुस्थित नाम के आचार्य पधारे। उनका सुव्रत नामक शिष्य गोचरी के लिए नगर में गया। वहाँ द्विजपुत्र की अपमान भरी बातें सुनीं। गुरु के पास जाकर इन्द्र ने सारी बातें कहीं और पूछा—यदि आप आत्मा दें तो मैं गुरु में जाकर सब लोगों के सामने इसका पाण्डित्यगर्व दूर करने। गुरु ने कहा—हमारे लिए यह उचित नहीं है। हमारा प्रेम उन्मूलन है। विवाद करने से उसमें बाधा पड़ती है। उसकी बातों को मान न मानते हुए आक्रोश परिपह को सहन करना चाहिए। वाद विवाद से कभी सत्य वस्तु की सिद्धि नहीं होती।

चादाश्च प्रणिचादाश्च, चतन्तोऽनिरिचर्नाम्यथा।

तत्त्वान्त नैव गच्छन्ति, तिलपोलकचद्वर्णाः ॥

जैसे कोन्हा का बेल चलते रहने पर भी किसी रूप में नहीं पहुँचता। घूम घूम कर वहीं आजाता है। निश्चय वाले वाद विवादों को करने वाले व्यक्ति सिद्धान्त पर नहीं पहुँचते।

गुरु के इस प्रकार मना करने पर सुव्रत मुनि ने उन्हें पढ़ा कि सामर्थ्य होने पर तीर्थ की यात्रा चाहिए। कहा भी है—

पावयणी धम्मकहो वाई नेमिस्सिक्कं ॥

विज्जासिद्धो य कर्ह, अट्टेव य पमा ॥

अर्थात्—भावचनी, धर्मकथा करने तपस्वी, विद्वान्, सिद्ध (लब्धि सम्पन्न) प्रभावक कहे गए हैं। यह पद कर मन पास गया और वन्दना करके पूछा। दूर आग्रह जान कर गुरु ने मना नहीं किया;

सुव्रत मुनि ने

गुरु के पास गया ॥

लोगों के सामने जिन शासन की निन्दा करते हो। ऐसा तुम अज्ञान से करते हो या तुम्हें अपने ज्ञान का बहुत घमण्ड है? यदि अज्ञान से ऐसा करते हो तो अब छोड़ दो, क्योंकि जो जीव अज्ञान के कारण जिनशासन की निन्दा करते हैं वे भव भव में दुःख प्राप्त करते हैं तथा ज्ञान गुण से हीन होते हैं। कहा भी है—

ज्ञानस्य ज्ञानिना चैव, निन्दाप्रहेषमत्सरे ।

उपगतैश्च विघ्नेश्च, ज्ञानघ्नं कर्म कथने ॥

अर्थात्—ज्ञान या ज्ञानी की निन्दा, द्वेष, ईर्ष्या, उपघात और विघ्नों से ज्ञान का नाश करने वाला कर्म बंधता है।

यदि तुम जान कर ऐसा करते हो तो राजा की सभा में बहुत से सभ्यों के सामने मरे साथ वाद कर लो। मूर्ख तथा अज्ञान जनता को क्यों ठगते हो? मैं या तुम जो भी हारे वह दूसरे का शिष्य बन जाय यह प्रतिज्ञा कर लो। ऐसा कहने पर वह द्विजपुत्र क्रुपित होकर कहने लगा—भ्रमणाग्रम! तुम्हें बहुत घमण्ड है। अगर शास्त्रार्थ करने की मन में है तो सुग्रह आ जाना। राजसभा में तुम्हारा प्रमण्ड उतर जायगा। सुत्रत मुनि ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन सूर्योदय होते ही वे राजा की सभा में पहुँच गये। थोड़ी देर में यज्ञदेव भी वहाँ आ गया। सुत्रत मुनि ने उससे कहा—तुम्हारे कहने के अनुसार मैं राजसभा में आ गया हूँ। राजा स्वयं इससे सभापति हैं। नगर के निशिष्ठ लोग सभ्य हैं। ये सभी मध्यस्थ हैं। ये जो फैमला देंगे वह हम दोनों को मान्य होगा। अब तुम्हें जो कुछ कहना हो कहो।

यज्ञदेव ने पूर्वपक्ष किया—तुम लोग अधम हो, क्योंकि वेद के अनुसार अनुष्ठान नहीं करते हो। जैसे चाण्डाल। यहाँ हेतु असिद्ध नहीं है क्योंकि वैदिक क्रियाएँ शौचविधि के बाद होती हैं। तुम लोग शरीर तथा वस्त्र दोनों से मलिन हो, इस लिए अशुचि

हो। अशुचि होने के कारण किसी प्रकार की वैदिक क्रिया नहीं कर सकते। इस लिए अधम हो।

सुव्रत मुनि ने उत्तर दिया— तुम्हारा कहना लोक और आगम से बाधित अर्थात् विरुद्ध है, क्योंकि साधुओं को लौकिक शास्त्रों में प्रगल्भ अर्थात् उत्तम और पवित्र माना गया है। कहा भी है—

साधूनां दर्शन श्रेष्ठं, तीर्थभूता हि साधवः ।

तीर्थ पुनाति कालेन, सद्यः साधुसमागमः ॥

अर्थात्— साधुओं का दर्शन कल्याण देने वाला है, क्योंकि साधु तीर्थरूप होते हैं। तीर्थ तो देर से पवित्र करता है किन्तु साधुओं का समागम शीघ्र पवित्र करता है।

वेद के अनुयायी भी मानते हैं कि—

शुचिर्भूमिगम तोयं, शुचिर्नारी पतिव्रता ।

शुचिर्धर्मपरो राजा, ब्रह्मचारो सदा शुचिः ॥

अर्थात्— भूमि के अन्दर रहा हुआ पानी, पतिव्रता स्त्री और धर्मपरायण राजा पवित्र है। ब्रह्मचारी सदा पवित्र है।

आपने कहा— जैन साधु वेदविहित अनुष्ठान नहीं करते यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वेदों में हिंसा का निषेध किया गया है और जैन साधु हिंसा के पूर्ण त्यागी होते हैं।

जैन साधु अपवित्र रहते हैं इस लिए वेदविहित कर्मानुष्ठान के अधिकारी नहीं हैं, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि शौच अनेक प्रकार का है। वेदवादी भी मानते हैं—

सत्य शौच तपः शौच, शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

सर्वभूतदया शौच, जलशौचं च पञ्चमम् ॥

अर्थात्— सत्य तप, इन्द्रियनिग्रह और प्राणियों की दया सभी शौच हैं, अर्थात् आत्मा को पवित्र करने वाले हैं। पाँचवाँ जल शौच है।

हमलोग सत्य आदि मुख्य शौच का सेवन करते हैं फिर अपवित्र कैसे हैं? वस्त्र और शरीर मैला होने से हमें अशुचि कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जीव पापकर्मों से ही मैला होता है, शरीर और उसों से नहीं। कहा भी है—

मलमडला परुमडला, धूलोमडला न ते नरा मडला।

जे पापकर्ममडला, ते मडला जीवलोयमि ॥

अर्थात्—मैल, कीचड़ या धूलिके कारण जो लोग मैले कां जाते हैं वे वास्तव में मैले नहीं हैं। जो पापकर्मों के कारण मैले हैं वही वास्तव में मैले हैं। इत्यादि वचनों के द्वारा यज्ञदेव निरुत्तर हो गया। भाव न होने पर भी शास्त्रार्थ की प्रतिज्ञा के अनुसार वह उनका शिष्य हो गया। शास्त्रार्थ को समाप्त करके सुप्रसन्न मुनि अपने स्थान पर चले आए। आचार्य को वन्दना करके यज्ञदेव को दीक्षा दिला दी। स्वीकार की हुई बात का पालन करना वीर पुरुषों का धर्म है, यह सोच कर उसने भी द्रव्य दीक्षा अंगीकार कर ली। कहा भी है—

द्विज्जड सीस अह होउ वधण वयउ सव्वहा लच्छी।

पहियण पालणेसु पुरिसाण ज होउ त होउ ॥

अर्थात्—सिर फट जाय, वस्त्रन में फसना पड़े, सारा धन चला जाय, स्वीकार की हुई बात के पालन करने में महापुरुषों को बड़े से बड़ा कष्ट उठाना पड़े तब भी वे उसे नहीं छोड़ते।

कुछ दिनों बाद शङ्खा समाधान करता हुआ यज्ञदेव भाव से भी साधु हो गया किन्तु उसके मन से दुर्गुणों दूर न हुई। धीरे धीरे श्रावक भी उसे काफी मानने लगे।

एक दिन उसकी स्त्री ने मोहनश किसी वस्तु को वशीकरण द्वारा मन्त्रित करके भोजन के समय उसे बहरा दिया। अज्ञानवश उसने उसे खा लिया और फिर विचार में पड़ गया। व्रतलोप के

भय से उसने अनशन ले लिया। समाधिपूर्वक काल करके वह देवलोक में गया। वहाँ पहुँचने पर भी जुगुप्सा दूर नहीं हुई।

उसके देहान्त से स्त्री को भी वैराग्य हो गया। लज्जा के कारण अपने मन्त्र प्रयोग की बात किसी से बिना कहे ही उसने दीक्षा ले ली। बहुत दिनों तक दीक्षा पाल कर बड़ काल कर गई। पूर्वकृत सुकृत के कारण वह भी देवलोक में उत्पन्न हुई। देवलोक में दोनों चिर काल तक वहाँ के भोग भोगते रहे।

भरत क्षेत्र में मगध नाम का रमणीय देश है। उसमें ऊँचे ऊँचे प्रासादों, विशाल दुकानों तथा दूसरी सब बातों से रमणीय तथा समृद्ध राजपट्ट नाम का नगर है। वहाँ वाहन, धन, धान्य और सब प्रकार की सन्पत्ति वाला धन साधवाह रहता था। उसकी भार्या का नाम भद्रा था। उनके चिलाती नाम की दासी थी। यम-देव का जीव देव भव से चव कर जुगुप्सा दोष के कारण चिलाती दासी के पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ। उसका नाम चिलातीपुत्र रक्खा गया। वह धीरे धीरे बढ़ने लगा।

कुछ दिनों बाद उसकी स्त्री देव भव से चव कर भद्रा सेठानी के गर्भ से पुत्री रूप में उत्पन्न हुई। सेठ के पाँच पुत्र पहले से थे। पुत्री का नाम सुपुमा रक्खा गया। सेठ ने चिलातीपुत्र को उसे खिलाने का काम सौंप दिया। सुपुमा को खिलाते समय वह धुरी चेष्टाएँ करने लगा। एक दिन ऐसा करते हुए उसे सेठ ने देख लिया और उसे दुःशील समझ कर घर से निकाल दिया।

अचारागर्द घूमता हुआ चिलातीपुत्र उसी नगर के पास सिंहगुहा पल्ली नामक चोरों की बस्ती में जा पहुँचा। वहाँ जाकर वह चोरों के साथ लूट, मार, चोरी आदि करने लगा। इन कामों में वह बहुत तेज था। दूसरे को लूटते समय उसे कभी दया न आती। वह बहुत क्रूर तथा हठमहारी बन गया। इन विशेषताओं के कारण चोरों

रा मुखिया उसे बहुत मानने लगा ।

कुछ दिनों बाद चाग रा मुखिया मर गया । अपने पराक्रम के कारण चिलातीपुत्र चोरा का सेनापति बन गया ।

धन्ना सार्थवाह की पुत्री सुपुमा अर जवान हो गई थी । उसने श्री रा सभी मल्लाह मीर ली । रूप और गुणों के कारण वह प्रसिद्ध हो गई । राजपूठ से आए हुए किसी पुरुष ने उसका हाल चार सेनापति चिलातीपुत्र से कहा । उसने अपने साथी डाकुओं को बुला कर कहा— आज हम लोग राजपूठ में जाएंगे । यहाँ धन्ना सार्थवाह नाम का प्रसिद्ध मठ रहता है । उसके सुपुमा नाम की लटकी है । मैं उसके साथ मित्राह करूँगा । उसके घर से जितना धन लूट कर लाओगे वह सब तुम्हारा होगा । इस प्रकार लालच देने से सभी साथियों ने सहर्ष उसकी रात मान ली । वे राजपूठ की ओर रवाना हुए रात को धन्ना सार्थवाह के घर में घुस । अवस्थापिनी (दूसरे को मुला देने की विद्या) द्वारा घर के सभी लोगों को मुला कर वे घर का सारा धन लेकर निकले । चोरपति चिलातीपुत्र ने सुपुमा को पकड़ लिया ।

धन्ना सेठ को माग हाल मालूम पड़ा । उसने रत्तनों को कहा, चोरों ने मेरा जो धन चुराया है वह सारा तुम्हारा है । मुझे केवल मेरी पुत्री सुपुमा लौटा देना ।

रत्तन यह सुन कर चोगों की खोज में चल पड़े । धन्ना सेठ भी पुत्रों के साथ उनके पीछे हो लिया । धन्ना सार्थवाह को अपनी पुत्री के वियोग में बहुत दुःख हो रहा था । इतने में सूर्योदय होगया । रत्तनों ने बहुत दूर धन ली ले जाते हुए चोरों को देखा । उनके आगे सुपुमा को लेकर चिलातीपुत्र भी आ रहा था । लड़ने के लिए अच्छी तरह तैयार होकर वे चोरसेना के पास जा पहुँचे और उन्हें घायल करके सारा धन छीन लिया । यह हाल चिलातीपुत्र ने भी

हूँ और पुत्री के मरने के कारण बहुत दुखी भी हूँ। इस लिए तुम मुझे मार कर अपनी भूख मिटा लो और घर चले जाओ।

पुत्रों ने कहा— हाय पिताजी ! आप यह क्या कह रहे हैं ? आप हमें लाजित कर रहे हैं। ऐसा घृणित कार्य करके हम ससार में किसी को मुँह दिखाने लायक न रहेंगे।

सब लड़कों ने भी क्रमशः अपने अपने शरीर द्वारा भूख मिटाने के लिए कहा किन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया। यह देख कर पिता ने कहा— अगर यही बात है तो इस मरे हुए क्लेश से अपने माणों की रक्षा करो। माणों की रक्षा के लिए मोह छोड़ कर भूख के घाव को भर लो। उस से भूर मिटा कर वे लोग अपने घर चले गए।

भागते हुए चिलातीपुत्र ने एक ध्यानस्थ मुनि को देखा। पास जाकर कहने लगा— महाराज मुझे संक्षेप से बताइए, धर्म क्या है ? नहीं तो तुम्हारा भी सिर काट डालूँगा। मुनि ने उपयोग लगा कर देखा कि यह सुलभ बोधि जीव है, इस लिए अवश्य प्रतिरोध प्राप्त करेगा। यह सोच कर उन्होंने उपशम, विवेक और सबर इन तीन पदों में धर्म का उपदेश दिया। चिलातीपुत्र एकान्त में जाकर बैठ गया और सोचने लगा— इन पदों का क्या अर्थ है ?

उस ने विचार किया— क्रोध का त्याग करना उपशम है। उदय में आए हुए क्रोध को निष्फल बनाना चाहिए और उदय में नहीं आए हुए को रोकना चाहिए। शास्त्रों में कहा है—

दुग्गहगमणे सउणो, सिवसग्गपहेसु किरहसप्पोच्च ।
अत्तपरोभयसत्तावदायगो, दारुणो कोहो ॥

अर्थात्— क्रोध जीवों को दारुण अर्थात् कठोर दुःख देने वाला होता है। दुर्गति में जाने का शकुन है। मोक्ष और स्वर्ग के मार्ग में कृष्ण सर्प है। अपनी आत्मा तथा दूसरे सभी को दुःख देने वाला है।

“मैं इस क्रोध से यावज्जीवन निवृत्त होना चाहता हूँ।” यह

सोच कर उसने अपने दक्षिण हाथ से तलवार फेंक दी ।

साधुजी ने दूसरा शब्द विवेक कहा है । उस का अर्थ है द्रव्य, गयन और वस्त्र आदि को छोड़ना । कहा भी है—

जत्तियमेरो जीवो संजोगे चित्तवल्लहे कुणह ।

तत्तियमेत्ते सो सोयफीलण निपमणे निहई ॥

अर्थात्—चित्त को अच्छे लगने वाले विषयों से जीव जितना सम्बन्ध रखता है उतना ही उसे अधिक शोक करना पड़ता है ।

धन, धान्य आदि परिग्रह को भी मैं यावज्जीवन छोड़ता हूँ । यह सोच कर उसने मोहरहित हो कर हिंसा को छोड़ दिया ।

साधुजी ने तीसरा पद 'संवर' कहा था । संवर का अर्थ है इन्द्रिय और नोइन्द्रिय के व्यापार को रोकना । शरीर को त्याग कर मैं संवर को भी प्राप्त करता हूँ । यह सोचकर वह कायोत्सर्ग करके खड़ा हो गया । मुनि के उपदेश से उसे प्राणियों के लिए हितकर तथा ससार में सर्वश्रेष्ठ सम्यक्त्व रूपी रत्न की प्राप्ति हो गई ।

खून की गन्ध से वज्र सरीखी चोंच वाली चींटियाँ आकर उसके शरीर को खाने लगीं । पैरों से खाना शुरू करके वे सिर तक पहुँच गईं फिर भी चिलातीपुत्र ध्यान से विचलित नहीं हुआ । उसका शरीर चलनी के समान चिन्ध गया । अगई दिन के बाद काल करके वह देवलोक में पहुँचा ।

जो तिहिं पएहिं धम्मं समभिगओ संजम समारूढो ।

उवसमविवेगसंवर चिलाईपुत्त नमसामि ॥

अर्थात्—जो उपशम, विवेक और संवररूपीन पदों से धर्म को प्राप्त कर समय पर आरूढ़ हुआ, ऐसे चिलातीपुत्र को नमस्कार हो ।

अहिसरिया पाएहिं सोणियगंधेषु जस्स कीदीओ ।

हुई जिस के सिर को खाने लगीं ऐसे दुष्कर कार्य को करने वाले चिलातीपुत्र को नमस्कार हो ।

धीरो चिलाईपुत्तो जो मुहगलियाहि चालखिय कओ ।

सो तएचि सज्जमाणो, पडिचलो उत्तम अस्थ ॥

अर्थात्—चिलातीपुत्र उठे पीर है। चींटियों ने उनके शरीर को चलनी बना दिया फिर भी वे विचलित नहीं हुए। चींटियों द्वारा खाए जाते हुए भी उन्होंने उत्तम अर्थ को सिद्ध किया ।

अट्टाड्जेहि राड्दिणहि पत्त चिलाईपुत्तेण ।

देविदामरभरण अच्चरगुण सकुल रम्म ॥

अर्थात्—अट्टाई दिन रात के समय ॥ चिलातीपुत्र ने विविध प्रकार के सुखों से भरे स्वर्ग को प्राप्त किया ।

इस प्रकार संक्षेप से चिलातीपुत्र का चरित्र कहा गया। विस्तार में इसका विवरण उपदेश माला से जानना चाहिए ।

नोट— चिलातीपुत्र की कथा ज्ञाताधर्मकथाङ्ग सूत्र, प्रथम श्रुतस्थान के १८ वें अध्यायन में विस्तार से दी गई है। यहाँ नव-पद प्रकरण के अनुसार लिखी गई है ।

(३) सम्यक्त्व से भ्रष्ट होने के लिए नन्द मणिकार की कथा—

राजगृह नगर में नन्द नाम का मणिकार रहता था। भगवान् महावीर का उपदेश सुन कर उसने श्रावक व्रत अङ्गीकार कर लिया। उसके बाद चिर काल तक उसे साधु का समागम नहीं हुआ और न कभी सत्य धर्म का उपदेश सुनने को मिला। मिथ्यात्वी कुसाधुओं के परिचय से सम्यक्त्व में गिर गिरा होते हुए उसने मिथ्यात्व को प्राप्त कर लिया ।

एक बार ग्रीष्म ऋतु में उसने चौविहार अट्ठम तप किया। तीसरे दिन रात को जोर से प्यास लगी। उसी समय वह मन में सोचने लगा— वे लोग धन्य हैं जो नगर से बाहर कूप, बावड़ी, तालाब

आदि जल म्यानों को बनवाते हैं। जहाँ आकर हजारों प्राणी नहाते हैं, पानी पीते हैं और विविध प्रकार से शान्ति प्राप्त करते हैं। कल मुबह में भी राजा से पूछ कर जलाशय बनवाऊँगा।

दूसरे दिन नन्द मणियार ने नहा धो कर राजदरबार में जाने योग्य वस्त्र पहिने। विशिष्ट उपहार ले जाकर राजा को भेट किया और बावड़ी बनवाने के लिए जगह माँगी। राजा श्रेणिक ने उसकी बात मान ली।

यथा समय बावड़ी बन कर तैयार हो गई। उसके चारों तरफ रगीचा लगवाया गया। चित्रशाला, भोजन शाला, अतिथि शाला, दान शाला तथा सभागृह आदि बनाए गए। नगर तथा बाहर के सभी लोग उस बावड़ी का उपयोग करने लगे। नन्द की कीर्ति चारों ओर फैल गई। सर्वत्र उसकी प्रशंसा होने लगी। उसे सुन कर नन्द को बड़ा हर्ष हुआ। उसका मन दिन रात बावड़ी में रहने लगा। वह उसी में आसक्त हो गया।

एक बार नन्द मणियार के शरीर में सोलह भयङ्कर रोग उत्पन्न हो गए। वैद्यों ने बहुत इलाज किया किन्तु रोग शान्त न हुआ। आर्चन-यान करते हुए उसने तिर्यञ्च गति का आयुष्य चाँगा तथा मर कर मूर्च्छा के कारण उसी बावड़ी में मेंढक रूप से उत्पन्न हुआ।

एक दिन वह बावड़ी के तट पर बैठा था। इतने में कुछ लोग पानी का उपयोग करने के लिए उसी किनारे पर आए। पानी पीकर हाथ मुँह धोते हुए वे नन्द मणियार की प्रशंसा करने लगे। मेंढक को वे शब्द परिचित से जान पड़े। सोचने पर उसे जातिस्मरण ज्ञान हो गया। सम्पत्ति को छोड़ कर मिथ्यात्व ग्रहण करने के कारण उसे पश्चात्ताप हुआ। अपने आप श्रावक के व्रतों को धारण कर वह विशिष्टरूप से उन्हें पालने लगा। ग्रामानुग्राम विहार करते हुए भ्रमण भगवान् महाशरीर फिर राजगृह में पधारे। पानी भरने वाली स्त्रियों

की बातों से उस मँढक ने भी यह समाचार जाना। भगवान् के दर्शन करने के लिए वह बावड़ी से बाहर निकला। उसी समय भगवान् ने दर्शनार्थ जाते हुए राजा श्रेणिक के घोड़े के पैर नीचे दब कर कुचला गया। शुभ भाव पूर्णक मृत्यु प्राप्त करके दर्दुरारु नामक देव हुआ।

वहाँ से चब कर महाविदेह क्षेत्र में उपन्यस्य होगा और दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करेगा।

(ज्ञानार्थमहासूत्र सूत्र १३ वाँ अध्याय)

(४) सम्यक्त्व गुण की प्राप्ति के लिए धनसार्थवाह की कथा—

सम्मत्तस्स गुणोऽयं अचित्चित्तामणिरस्स ज लल्लह ।

सिक्खसग्गमणुयसुहम्मगायाणि धणसत्थमाहोव्व ॥

अर्थात्—सम्यक्त्व रूपी चिन्तामणि रत्न का माहात्म्य अचिन्त्य है। इस की प्राप्ति से मोक्ष, स्वर्ग और मनुष्य लोक से सभी मृत्यु प्राप्त होते हैं, जैसे धनसार्थवाह से प्राप्त हुए।

जम्बुद्वीप के पश्चिम महाविदेह में अमरावती के समान ऐश्वर्यशाला क्षितिप्रतिष्ठित नाम का नगर है। वहाँ प्रसन्न चन्द्र नाम का राजा राज्य करता था। उसी नगर में कुपेर से भी अधिक शक्तिशाला धनसार्थवाह रहता था।

एक बार धनसार्थवाह ने सत्रसा गनों से सुसज्जित होकर वसन्त पुर जाने का विचार किया। प्रस्थान से पहले लोगों को सूचित करने के लिए पट्टह द्वारा घोषणा कराई—धनसार्थवाह वसन्तपुर के लिए प्रस्थान कर रहा है। जिस किसी को वहाँ जाने की इच्छा हो वह उसके साथ चले। मार्ग में जिस के पास भोजन, वस्त्र, पात्र आदि किसी भी वस्तु की कमी होगी उसे वही दी जायगी। किसी प्रकार का अमाय न रहने दिया जाएगा।

इस घोषणा को सुन कर विविध प्रकार का धन्य करने की इच्छा से बहुत से सेवक, कृपण तथा शान्तिज्य करने वाले लोग

धनसार्थवाह के साथ चलने को तैयार हो गए।

धर्मघोष आचार्य ने भी यह घोषणा सुनी। धनसार्थवाह के सभी कार्यों को सोच कर कार्यरूप में परिणत करने वाला मणिभद्र नाम का प्रधान मुनीय था। धर्मघोष आचार्य ने उसके पास दो साधुओं को भेजा। अपने घर में आए हुए मुनियों को देख कर मणिभद्र ने विधि पूर्वक वन्दना की और विनय पूर्वक आने का कारण पूछा। साधुओं ने कहा— धनसार्थवाह का वसन्तपुर गमन सुन कर आचार्य महाराज ने हमें आपके पास भेजा है। यदि उसे स्वीकार हो तो वे भी साथ में जाना चाहते हैं। मणिभद्र ने उत्तर दिया— सार्थवाह का अहोभाग्य है अगर आचार्य महाराज साथ में पधारें, किन्तु जाने के समय आचार्य महाराज स्वयं आकर सार्थवाह को रुक दें। यह कह कर नमस्कार पूर्वक उसने मुनियों को विदा किया। साधुओं ने जाकर सारी बात आचार्य को कही। उसे स्वीकार करके वे धर्माचरण में अपने दिन बिताने लगे।

एक दिन अच्छे मुहूर्त तथा शुभ तिथि, करण, योग और नक्षत्र में धनसार्थवाह प्रस्थान करके नगर से बाहर कुछ दूर जाकर ठहर गया।

उसी समय धर्मघोष आचार्य भी बहुत से मुनियों के साथ सार्थवाह को दर्शन देने के लिए वहाँ आए। वन्दना नमस्कार तथा उचित सत्कार करके सार्थवाह ने उन से पूछा— क्या आप लोग भी मेरे साथ चलेंगे? आचार्य ने उत्तर दिया— यदि आप की अनुमति हो तो हमारी इच्छा है। उसी समय सार्थवाह ने रसोइए को बुलाया और कहा— अशन पान आदि जैसा आहार इन मुनिवरों को अभीष्ट हो तथा कल्पता हो उस समय बिना संकोच इन्हे वैसा ही आहार देना।

यह सुन कर आचार्य ने कहा— सार्थपते! इस प्रकार हमारे लिए चिन्तित किया हुआ आहार हमें नहीं कल्पता। साधुओं के लिए

वही आहार कल्पनीय हाता है जिसे मैं न स्वयं बनाते हैं, न दूसरे के द्वारा बनवाते हैं और जो न उनके निमित्त से बना होता है। गृहस्थ जिस आहार को अपने लिए बनाता है उसी को मधुकरी वृत्ति से दोष टाल कर लेना साधु को कल्पता है।

उसी समय किसी ने पके हुए सुगन्धित आम्र फलों से भरा हुआ थाल सार्यपति को उपहार स्वरूप दिया। उसे देख कर प्रसन्न होते हुए सार्यपति ने आचार्य से कहा— भगवन्! इन फलों को ग्रहण करके मुझ पर अनुग्रह कीजिए। आचार्य ने कहा— अभी मैंने कहा था कि जिस आहार जो गृहस्थ अपने लिए बनाता है वही हमें कल्पता है। कन्द, मूल फल आदि जब तक शस्त्र प्रयोग द्वारा अचित्त नहीं होते तब तक हमारे लिए उन्हें छूना भी नहीं कल्पता। खाना तो कैसे कल्प सकता है।

यह सुन कर सार्यवाह ने कहा— आप लोगों का तब बहुत दुष्कर है अथवा मोक्ष का शाश्वत सुख बिना कष्ट के प्राप्त नहीं हो सकता। यद्यपि आपका हमारे से बहुत थोड़ा प्रयोजन है फिर भी मार्ग में यदि कोई घात हो तो अवश्य आज्ञा दीजिएगा। ऐसा कह कर सार्यवाह ने प्रणाम करके, उनके गुणों की प्रशंसा करते हुए धर्मपोष आचार्य को विदा किया। आचार्य अपने स्थान पर चले आए। स्वाध्याय और अध्ययन में लीन रहते हुए एक रात वहाँ ठहर कर रात-फाल होते ही सार्यवाह के साथ खाना हुए।

उसी समय ग्रीष्म ऋतु आ गई। गरमी उठने लगी। भूमि तपन लगी। तालाब सूख गए। प्यास अधिक लगने लगी। प्रकृति की सरसता नष्ट हो गई। इस प्रसार की गरमी में भी सतत प्रयाण करता हुआ सार्य (काफिला) विविध प्रकार के भयङ्कर जंगली पशुओं से भरी भयानक अटनी में पहुँच गया। ताल, तमाल, छिन्ताल आदि विविध प्रकार के वृक्ष वहाँ इतने घने थे कि सूर्य भी दिखाई न देता था।

गरमी के बाद ससार को शान्ति देने के लिए वर्षा समय आ गया। बादल आकाश में छा गए। बिजलियाँ चमकने लगी। भय कर गर्जना होने लगी। मानो बादल गरमी को तर्जना दे रहे हों।

ऐसे समय में रास्ते चलना उड़ा कठिन था। सभी मार्ग पानी और कीचड़ से भर गए थे। यह सोच कर धन्ना सार्यवाह ने दूसरे लोगों से पूछ कर वहीं पड़ाव डाल दिया। सामान का उचाव करने के लिए रस्सियों से मच बना कर काफिले के सभी लोग वर्षा काल बिताने के लिए वहीं ठहर गए। धनसार्यवाह के साथ चलने वाले बहुत थे। मार्ग लम्बा होने से भी बहुत दिन लग गए तथा दान भी उहुत दिया जाता था। इन सब कारणों से रास्ते में खाने पीने की सामग्री कम हो गई। सभी लोग पश्चात्ताप करने लगे। भूख से पीड़ित होकर वे कन्द, मूल तथा फल खाने लगे।

रात को सार्यवाह जय आराम कर रहा था तो मणिभद्र ने कहा— स्वामिन् ! स्वयं सामग्री के कम हो जाने से सभी काफिले वाले कन्द, मूल और फल खाने लगे हैं। लज्जा, पुरुषार्थ और मर्यादा को छोड़ कर सभी तापसा की तरह रहने लगे हैं। कड़ा भी है—

मान मुञ्चति गौरव परिहरत्यायाति दैन्यात्मताम् ।

लज्जामुत्सृजति श्रयत्यरुणा नीचत्वमालम्ब्यते ॥

भार्याधनुसुहृत्सुतेष्वपकृतीर्नानाविधारचेष्टते ।

किं किं धनं करोति निन्दितमपि प्राणी क्षुधापीडितः ॥

ऐसा कौनसा निन्दित कार्य है जिसे क्षुधापीडित प्राणी नहीं करता। वह अपने मान को छोड़ देता है, गौरव का त्याग कर देता है, दीनता को धार लेता है, लज्जा को तिलाञ्जलि दे देता है, क्रूरता और नीचता को अपना लेता है। स्त्री, बन्धु, मित्र और पुत्र आदि के साथ भी विविध प्रकार के बुरे व्यवहार करता है।

यह सुन कर धन्ना सार्यवाह चिन्ता करने लगा। इतने में उस

नींद आ गई। रात्रि के अन्तिम पहर में अभिशाला रक्तक ने सार्थवाह को लक्ष्य करके एक आर्या श्लोक पढ़ा—

पालयति प्रतिपन्नान् विषमदशामागतोऽपि सन्नाथः।
स्वण्डीभूतोऽपि शशी कुमुदानि विकाशयत्यथवा ॥

अर्थात्— सज्जनमानिस स्वयं घुरी दशामें होने पर भी अपने आश्रित व्यक्तियों का पालन करता है। चन्द्रमारुण्डित होने पर भी कुमुदों को अग्रय निकसित करता है।

इस श्लोक को सुन कर सार्थपति जग गया। यह सोचने लगा— इस श्लोक में स्तुति के उद्देश से मुझे उलाहना दिया गया है। इस नाफिले में सत्र से अधिक दुरी कौन है? यह सोचते हुए उस के मन में धर्मघोष आचार्य का ध्यान आया। उसने अपने आप कहा— इतने दिन तर मैंने उन महाव्रतधारियों का नाम भी नहीं लिया, सेवा करना तो दूर रहा। कन्द, मूल, फल वगैरह वस्तुएँ उन के लिए अभक्ष्य हैं। इस लिए मेरे रयाल में उन्हीं को सत्र से अधिक दुःख होगा। प्रमाद रूपी नशा कितना भयंकर है। यह पुरुष को सदा घुरी चिन्ताओं की ओर प्रवृत्त करता है। अच्छे विषयों की ओर से बुद्धि को हटाता है। इस लिए अभी जाकर मैं साधु जी की उपासना करता हूँ। यह इस प्रकार का विचार कर रहा था, इतने में पहरेंदार के मुह से एक दूसरा श्लोक सुना—
मसारेऽन्न मनुष्यो घटन केनाऽपि तेन सह लभते।
देवस्यानभिलषतोऽपि यद्वशात् पतति सुरराशौ ॥

अर्थात्— ससार में मनुष्य अचानक ऐसी वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है जिन के कारण वह प्रकृति के प्रतिकूल होने पर भी सुखों का प्राप्त कर लेता है।

इस श्लोक को सुन कर धन्ना सार्थवाह को सन्तोष हुआ, क्योंकि उस में सूचित किया गया था कि घुरा समय होने पर भी मुनियों

को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है।

इतने में कालनिबद्ध ने आकर कहा—

भूषितभुवना भोगो दोषान्तकरः समुत्थितो भानुः ।

दर्शयितुमिव तवाय समगुणभावेन मित्रत्वम् ॥

ससार को अलंकृत करने वाला, रात्रि का अन्त करने वाला सूर्य उदित हो गया है। मानो समान गुणा वाला होने के कारण वह आप के साथ मित्रता करना चाहता है।

इस के बाद सार्थवाह शय्या से उठा। प्रातःकृत्य से निपट कर वह उन से लोगों के साथ आचार्य के समीप गया। उहाँ पहुँच कर मुनियों से घिरे हुए धर्मघोष आचार्य के दर्शन किए। आचार्य करुणा के निवास, धैर्य के निधान, नीति के घर, चारों प्रकार की दुष्टि के उत्पत्तिस्थान, साधु उर्म के आगर, सन्तोष रूपी अमृत के समुद्र तथा क्रोड रूपी प्रचण्ड अग्नि के लिए जल से भरे राटल के समान थे।

अपने को कृतार्थ समझते हुए सार्थवाह ने प्रसन्नचित्त होकर भक्तिपूर्वक आचार्य तथा सभी मुनियों को उन्दना की। ससार के मूल कारण धर्मरूपी पर्वतों का दमन करने में उज्जानल के समान गुरु महाराज ने उस का अभिनन्दन किया। पास बैठ कर धनसार्थ वाह कहने लगा— भगवन् ! पुण्यहीन के घर में कल्पवृक्ष नहीं उगता, न कभी वहाँ धन की दृष्टि होती है। आप ससार समुद्र से पार होने के लिए जहाज के समान हैं। वृण, मणि, पत्थर, सोना, शत्रु और मित्र सभी आप के लिए समान हैं। आप सच्चे धर्म का उपदेश देने वाले सदगुरु हैं। ऐसे आप को प्राप्त करके भी मैंने कभी आपका अमृत समान वचन नहीं सुना। ससार में प्रशसनीय आप के चरणरुमलों की सेवा भी कभी नहीं की। कभी आप का ध्यान भी नहीं किया। प्रभो ! मेरे इस प्रमाद को क्षमा कीजिए।

उस का वचन सुन कर अरसर को जानने वाले आचार्य ने

उत्तर दिया— सार्थपते ! आपकी दुखी न होना चाहिए । जंगल में क्रूर प्राणियों से हमारी रक्षा करके आपने सब कुछ कर लिया । काफिले के लोगों से हमें इस देश तथा हमारे कल्प के अनुसार आहार आदि मिल जाते हैं ।

सार्थवाह ने फिर कहा— प्रभा ! यह आपकी महानता है कि आप मेरी प्रशंसा करते हैं तथा मत्प्रेरक परिस्थिति में सतुष्ट रहते हैं । किसी दिन मुझे भी दान का लाभ देने की कृपा कीजिए ।

आचार्य ने उत्तर दिया— कल्पानुसार देखा जायगा । इसके बाद सार्थवाह वन्दना करके चला गया ।

उस दिन के बाद सार्थवाह प्रतिदिन भोजन के समय भावना भाने लगा । एक दिन गोचरी के लिए फिरते हुए दो मुनि उस के निवासस्थान में पधारे । सार्थवाह को बड़ी खुशी हुई । वह सोचने लगा— इन्हें क्या बहराया जाय ? पास में ताजा घी पड़ा था । सार्थवाह ने उसे हाथ में लेकर मुनियों से प्रार्थना की— यदि कल्पनीय हो तो इसे लेकर मुझ पर कृपा कीजिए । ‘कल्पनीय है’ यह कर कर मुनियों ने पात्र बढ़ा दिया । सार्थवाह बहुत प्रसन्न होकर अपने जन्म को कृतार्थ समझता हुआ घी बहराने लगा । इतने में पात्र भर गया । मुनियों ने उसे ढकलिया । भावपूर्वक वन्दना करके सार्थवाह ने मुनियों को विदा लिया ।

सार्थवाह ने भावपूर्वक दान दे कर बोधिवीज को प्राप्त किया । भव्यत्व का परिपाक होने से वह अपार ससार समुद्र के किनारे पहुँच गया । देव और मनुष्यों के भवों से उसने विविध प्रकार के सुख प्राप्त किए । संसार समुद्र को पार करके मोक्ष रूपी तट के समीप पहुँच गया । इसके बाद उसने तीर्थकर गोत्र बाँधा । धन्या सार्थवाह का जीव तेरहवें भव में वर्तमान चौबीसी के प्रथम तीर्थद्वार श्री ऋषभदेव के भव में उत्पन्न होकर नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त

हुआ। तेरह भवों का वृत्तान्त शोल न० ८२० में दिया है।

जिस सम्यक्त्व के बीज मात्र से ऐसा फल प्राप्त होता है उस की साक्षात् प्राप्ति होने पर तो कहना ही क्या ? कहा भी है—

असमसुखनिधान धामसंविग्नतायाः।

भवसुखविमुखत्वोद्दीपने सद्विवेकः॥

नरनरकपशुत्वोच्छेदहेतुर्नराणाम्।

शिथिलसुखतन्मूल शुद्धसम्यक्त्वलाभः॥

अर्थात्— शुद्ध सम्यक्त्व की प्राप्ति सुख का अनुपम निधान है। संवेग का घर है। सांसारिक सुखों से विरक्ति बढ़ाने के लिए सदा विवेक है। मनुष्य, तिर्यञ्च और नरकगति को काटने वाला है तथा मोक्ष का मूल कारण है।

सम्यक्त्वमेकमनुजस्य यस्य, हृदि स्थित मेरुरिवाप्रकम्पम्।
शङ्कादिदोषापहृत चिशुद्ध, न तस्य तिर्यङ्नरके भयस्यात्॥

अर्थात्— जिस व्यक्ति के हृदय में मेरु के समान निष्प्रकम्प, शङ्का आदि दोषों से रहित तथा शुद्ध सम्यक्त्व जम जाता है उसे तिर्यञ्च और नरक गति का भय नहीं रहता।

(५) सम्यक्त्व में शङ्का दोष के लिए मयूराण्ड और सार्य बाहपुत्र का उदाहरण—

चम्पा नगरी से उत्तर पूर्व में सुभूमिभाग नाम का उद्यान था। उसमें तालाब के मालुका कच्छ नामक किनारे पर एक मयूरी रहती थी। समय पाकर उसने दो अण्डे दिये। नगर में जिनदत्त और सागरदत्त नामक सार्यबाहों के दो पुत्र बालमित्र थे। एक दिन वे दोनों सैर सपाटा करने के लिए उसी उद्यान में आए। वहाँ घूमते हुए वे मालुका कच्छ किनारे पर पहुँचे। उन्हें देख कर मयूरी डर गई। वृत्त पर बैठ कर भयभीत दृष्टि से मालुका कच्छ और उन दोनों की ओर देखने लगी।

सार्ववाह के पुत्र मयुरी की चेष्टाओं से समझ गए कि इस वन्द्य में कोई ऐसी वस्तु है जिसकी रक्षा के लिए मयुरी चिन्तित है। लताओं के अन्दर ध्यान पूर्वक देखने पर उन्हें दो अण्डे दिखाई दिए। उन्हें लेकर वे अपने घर चले आए। अण्डे नौकरों को दे कर कहा कि इनकी पूरी साल सम्भाल रखना। इनसे निराले हुए मोरों से हम खेला करेंगे।

उनमें से सागरदत्त का पुत्र सदा शङ्कित रहता था कि उसमें अण्डे से मोर बनेगा या नहीं। शङ्का शील होने के कारण यह रोम अपने अण्डे के पास आकर उसे प्रमादित कर देखा। अन्दर कुछ है या नहीं, यह जानने के लिए उसे कान से लगा कर दिलाता तथा ऐसी चेष्टाएँ करता जिन से उसे गारा पहुँचती।

इस प्रकार हिलने टुलने से अण्डा मृत्युने लगा। यह देख कर सागरदत्त के पुत्र को बड़ा पश्चात्ताप हुआ। वह सोचने लगा—शङ्कित होने के कारण मैंने स्वयं उसे खराब कर दिया।

जिनदत्त का पुत्र निःशङ्क होकर उसे विधिपूर्वक पालने लगा। समय पूरा होने पर उसमें से मयुर का रत्न निकला। उसे देख कर जिनदत्त का पुत्र बहुत प्रसन्न हुआ। एक मोर पालने वाले का बुला कर उसे नाचना सिखाने के लिए मँप दिया। थोड़े दिनों बाद वह सभी प्रकार के नृत्य सीख कर तैयार हो गया। नगर के सभी लोग उसे देख कर प्रसन्न होते। जिनदत्त के पुत्र ने शङ्का रहित होने के कारण अपने मनोरथ को पूरा कर लिया और सागरदत्त के पुत्र ने शङ्कित होने के कारण उसे विगाड़ लिया।

इसी प्रकार जो जीव शङ्कारहित होकर सम्यक्त्व का पालन करता है वह मोक्षरूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। शास्त्रों में कहा है—
जिणवर भासिय भावेसु भावसर्चसु भावयो महिम।
नो कुत्रा सदेह, सदेहोऽणत्थं वेडन्ति ॥

अर्थात्— राग द्वेष को जीतने वाले जिनेन्द्र भगवान् द्वारा कही हुई बातें सर्वथा सत्य हैं। बुद्धिमान् व्यक्ति उनमें सन्देह न करे क्योंकि सन्देह अनर्थ का मूल है।

नोट—ऊपर लिखी कथा ज्ञाता धर्मकथाद्वय सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्ध के तीसरे अध्ययन में भी आई है।

(६) सम्यक्त्व में कात्ता दोष के लिए कुशभ्वज राजा का दृष्टान्त कुशस्थल नामक नगर में कुशभ्वज राजा राज्य करता था। उसका कुशाग्रबुद्धि नामक मंत्री था। एक बार कोई व्यक्ति राजा के पास उल्टी शिक्षा वाले घोड़े उपहार रूप में लाया। घोड़ों की शिक्षा का हाल किसी को कहे बिना ही उसने घोड़े भेड़ कर दिए। कुतूहलवश राजा और मंत्री उन पर सवार होकर मैदान में गए। राजा और मंत्री घोड़ों को रोकने के लिए लगाम खींचते थे किन्तु घोड़े इससे तेज होते जाते थे। मैदान से निकल कर वे जंगल की ओर दौड़ने लगे। अन्त में दोनों ने थक कर लगाम ढीली कर दी। घोड़े खड़े हो गए। पर्याण (साज सामान) के उतारते ही वे नीचे गिर पड़े।

राजा और मंत्री भूख तथा प्यास से व्याकुल हो रहे थे। पानी की खोज में फिरते हुए उन्होंने बरू पत्तियों की पक्ति को देखा। उस से पानी का अनुमान करके वे उसी ओर चले। कुछ दूर जाने पर उन्हें निर्मल पानी में भरा हुआ जलाशय दिखाई दिया। वहाँ पहुँच कर उन्होंने स्नान किया। थोड़ी देर विश्राम करके पास वाले वृक्षों के फल खाकर उन्होंने अपनी भूख मिटाई तथा पत्तों की गण्या बना कर सो गए।

दूसरे दिन उठ कर अपने नगर की ओर चले। रास्ते में उनके खोजने के लिए सामने आते हुए मैनिक मिले।

नगर में पहुँचते ही राजा ने खाने के लिए विविध प्रकार के

स्वादिए तथा गरिए भोजन उनचाण। उन्हें उहुत ज्यादह खा जाने से वह बीमार पड गया। उसी से उसका देहान्त हो गया।

मन्त्री ने वैद्य की सलाह के अनुसार थोड़ा थोड़ा भोजन करके अपनी पाचन शक्ति को ठीक किया। धीरे धीरे वह पूर्ण स्वस्थ हो गया और सभी सुख भोगने लगा।

इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्म के विषय में दूसरे दर्शन की आकांक्षा करता है वह स्वर्ग मोक्ष आदि सुखों को नहीं प्राप्त कर सकता। मिथ्यात्व को प्राप्त करके नरक आदि गतियों में भ्रमण करने लगता है। इस लिए मुमुक्षु को आकांक्षा दोष से रहित रहना चाहिए।

(७) विचिकित्सा दोष के लिए विद्या देने वाले षणिक का उदाहरण—

श्रावस्ती नगरी में जिनदत्त नाम का श्रावक रहता था। वह नव तर्कों का जानकार, धारह व्रतों का धारक तथा आकाशगामी विद्या का ज्ञाता था। वहीं पर उसका मित्र महेश्वरदत्त रहता था। किसी बात से उसे मालूम हो गया कि जिनदत्त आकाशगामी विद्या का जानता है। एक दिन उसके पास आकर कहने लगा— कृपा करके मुझे भी यह विद्या दे दीजिए जिससे मैं भी आकाश में चलने लग जाऊँ। जिनदत्त ने हँस सा यह कहते हुए उसे सारी विधि बता दी।

महेश्वरदत्त सारी विधि तथा मन्त्र को सीख कर उसके अनुसार सिद्ध करने के लिए कृष्ण चतुर्दशी को श्मशान में गया। एक वृक्ष की शाखा से चार पैर वाला छींका बाँधा। नीचे खाई खोद कर उसमें खदिर की लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग जलाई। छींके में बैठ कर १०८ बार मन्त्र को पढ़ा। इसके बाद वह मन में सोचने लगा— अब मुझे छींके का एक पैर काट देना चाहिए। इसी प्रकार मन्त्र को जपते हुए चारों पैरों को काटना है। मालूम नहीं विद्या सिद्ध होगी या नहीं। अगर तब तक विद्या सिद्ध न हुई तो मैं आग

में गिर पड़ूँगा। यह सोच कर वह नीचे उतर गया। फिर सोचा—
श्रावक ने मुझे अपना मित्र समझ कर बहुत कहने पर विद्या दी
है। कृष्ण चतुर्दशी भी फिर बहुत दिनों बाद आएगी। यह सोच
कर फिर छींके पर चढ़ा। नीचे देखा तो उसे तेज जलते हुए अगारे
दिखाई दिए। फिर नीचे उतर आया। वह इसी प्रकार चढ़ना उतरना
करता रहा।

उसी रात को किसी चतुर चोर ने राजा के महल में सांज
लगाई। खजाने का पिछरा चुरा कर वह बाहर निकल गया। खोजी
लोग पीछे लग गए। उन के भय से चोर उसी जन में घुस गया।
खोजी लोगों ने सोचा— अभी पीछा करने से चोर भाग जाएगा
या मार काट करेगा। इसलिए वन को घेर कर बैठ जाना चाहिए।
सुबह पकड़ लिया जायगा।

चोर कुछ दूर गया तो उसने जलती हुई आग तथा चढ़ उतर
करते हुए महेश्वरदत्त को देखा। आश्चर्य में पड़ कर चोर ने
उसके पास जाकर पूछा— तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो?

महेश्वरदत्त ने उत्तर दिया— मैं इस नगर से विद्या सिद्ध करने
के लिए यहाँ आया हूँ।

चोर बोला— चञ्चलता छोड़ कर एकाग्रचित्त होने पर ही
विद्या सिद्ध होती है। चढ़ उतर करने से नहीं।

महेश्वरदत्त— यह तो ठीक है, किन्तु ऊपर चढ़ने पर मैं डरता
हूँ कि विद्या सिद्ध होगी या नहीं।

चोर ने पूछा— तुम्हें विद्या सिद्ध करने का मन्त्र किसने दिया?

महेश्वरदत्त— श्रावक ने। वह मेरा मित्र है।

चोर ने सोचा— इसे विद्यासिद्धि में पूरा विश्वास नहीं है।
सशयशील होने के कारण यह विद्या को सिद्ध नहीं कर सकता।
उसने कहा— सिद्ध करने की विधि और मन्त्र मुझे बता दो। मैं

सिद्ध करूँगा। तुम्हें रत्नकरण्डिका दे दूँगा।

महेश्वरदत्त ने इस बात को मञ्जूर कर लिया। उसने सोचा—पना नहीं यह विद्या सिद्ध होगी या नहीं। रत्नकरण्डिका तो मन्थित फल है। उसने रत्नकरण्डिका रोकर विद्या चोर को दे दी। चोर ने दृढ़ चित्त होकर विद्या को सिद्ध कर लिया और उसी समय आकाश में उड़ गया।

मात काल होते ही महेश्वरदत्त को पुलिस ने पकड़ लिया। चोरी का माल उन्हीं के पास था, इस लिए राजा के पास लाया गया। राजा ने उसे मृत्युदण्ड दिया। राजपुरुष उसे शूलों पर ले जाने लगे। इतने में विद्या सिद्ध करने वाले चोर ने उपयोग लगा कर देखा कि मुझे विद्या देने वाले मेरे गुरु का क्या हाल है। वध्य स्थान की ओर ले जाते हुए उसे देख कर वह नगर पर पत्थर मरसाने लगा। आकाश में खड़े रह कर उसने कहा—यह निर्दोष है। इसे छोड़ दो। डर कर राजपुरुषों ने उसे छोड़ दिया।

विद्यासिद्धि में चिकित्सा अर्थात् सशय होने के कारण महेश्वरदत्त उसे सिद्ध नहीं कर सका। चोर ने सशयरहित होने के कारण उसे सिद्ध कर लिया।

(८) जुगुप्सा टोप के लिए दुर्गन्धा का उदाहरण—

सीमाप्रदेश में शालिग्राम नाम का गाँव था। वहाँ धनमित्र श्रावक रहता था। उसकी धनश्री नाम वाली पुत्री थी। जब उसका विवाह होने वाला था उस समय विहार करते हुए साधु महाराज उसी नगर में पथार गए। भिक्षा के समय धनमित्र द्वारा विनति करने पर गोचरी के लिए वे उस के घर आए। श्रावक ने अपनी पुत्री से हाथ फेरसने के लिए कहा। उस समय वह नहा धो कर गद्दार किए बैठी थी। ज्येष्ठ आपाठ के दिनों में साधुओं के शरीर से बहुत दुर्गन्ध निमल रही थी। भिक्षा देते समय धनश्री के मन

में आया—पाप और दोषा से उचने के लिए ही धार्मिक क्रियाएं होती हैं। अगर साधु मासुक जल से स्नान कर लेवें तो इसमें क्या दोष है? धनश्री ने इस जुगुप्सा दोष के लिए आलोचना तथा प्रतिक्रमण नहीं किए। सासारिक काम भोग भोगती हुई वह काल करके राजगृह नगर में एक बेश्या के घर उत्पन्न हुई। जिस समय वह पेट में थी उसी समय बेश्या को उससे घृणा उत्पन्न हो गई। उसने गर्भ को गिराने के अनेक उपाय किए किन्तु आयुष्य बलवान होने के कारण गर्भ नहीं गिरा। उत्पन्न होते ही बेश्या ने उसे किसी जगह छोड़ आने के लिए दासी को दे दिया। दासी उसे जहाँ छोड़ कर आई वह प्रदेश दुर्गन्ध से भर गया।

उसी समय श्रमण भगवान् महावीर राजगृह में पधारे। श्रेणिक राजा सेना के साथ उन्दना करने गया। मार्ग में पड़ी उस लड़की की दुर्गन्धि असह्य होने के कारण आगे की सेना दूसरे रास्ते से जाने लगी। राजा ने दुर्गन्ध का हाल जान कर उसके पास जाकर देखा और मन में सोचा—कहाँ इसकी रूप सम्पदा और कहाँ दुर्गन्ध! भगवान् से जाकर पूछूँगा कि यह किस कर्म का फल है? श्रेणिक भगवान् के पास गया। दुर्गन्धा के पूर्वभय का सारा हाल जान कर उसने पूछा—इसकी क्या गति होगी? भगवान् ने उत्तर दिया—आठ वर्ष तक वह तुम्हारी प्रधान भार्या रहेगी।

श्रेणिक ने फिर पूछा—मैं उसे कैसे पहिचानूँगा।

भगवान् ने फरमाया—एक बार वह पासे के खेल में तुम्हें जीत लेगी। फिर तुम्हारी पीठ पर अपना कपड़ा रख कर चलने को कहेगी। उस से तुम समझ सकोगे कि यही दुर्गन्धा है।

धर्मकथा सुन कर राजा वापिस नगर में आगया। इतने में वह भी गजगन्धा बन गई अर्थात् उसके शरीर की गन्ध मतवाले हाथी के समान हो गई।

इतने में किसी प्रयोजन से वहाँ आए हुए एक अहीर ने उसे देखा और ले जाकर अपनी स्त्री को सौंप दिया। स्त्री ने उसे पुत्री रूप से स्वीकार कर लिया। सुखपूर्वक पलती हुई वह युवती हो गई।

फातिही पूर्णिमा को राजगृह में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। उस देखने के लिए वह भी अपनी माता के साथ आई। अहीर की स्त्री और वह दोनों एक जगह खड़ी होकर तमाशा देख रही थीं। इतने में श्रेणिक राजा अभयकुमार के साथ वेश बदल कर वहाँ आया। उस के रूप को देख कर तथा अगम्यर्श का अनुभव करके राजा उस पर आसक्त हो गया और मन में सोचने लगा—इसे कैसे प्राप्त किया जाय ? उस ने अपना प्रयोजन कपट से सिद्ध करना चाहा। अपने नाम वाली अगूठी को उस के कपड़े में धाँप दिया और अभयकुमार से कहा—किसी ने मेरी अगूठी चुरा ली है। अभयकुमार ने उसी समय बहुत से पुष्पों को बुलाया और अगूठी का हाल बता कर सभी द्वारों पर खड़े रहने के लिए कहा। एक एक व्यक्ति को बुला कर तलाशी ली गई। उसी लड़की के ओढ़ने में अगूठी निकल आई। चोर समझ कर उसे पकड़ लिया गया और राजा के पास भेज दिया गया।

राजा उसे अपने अन्त पुर में ले गया और उसके साथ विवाह कर लिया। धीरे धीरे वह राजा को बहुत प्रिय हो गई। एक दिन वे दोनों पासों से खेल रहे थे। दोनों में शर्त हुई कि जो जीते वह दूसरे की पीठ पर चढ़े और हारने वाला सवारी बन कर उसे घुमावे। राजा हार गया। श्रेणिक की दूसरी रानियाँ जब जीतती थीं तो उस पर कपड़ा रख कर हाथ रख देती थीं। गजगन्धा केवल कपड़ा रख कर अलग हो गई। राजा को भगवान् के वचन याद आए और वह हँसने लगा। गजगन्धा ने लज्जित होकर हँसने का कारण पूछा। वसम खिला कर पूछने पर राजा ने भगवान् द्वारा बताई

हुई सारी बात कह दी। यह सुन कर उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया।
राजा की आज्ञा लेकर उसने दीक्षा ले ली।

जुगुप्सा का कटु फल जान कर उसे त्यागना चाहिए।

(६) परपाण्डप्रशसा के लिए सयडाल की म्था—

पाटलिपुत्र में नन्द वंश और कल्पक वंश का सम्मन्वय बहुत पुराना चला आ रहा था। जिस समय नवौं नन्द राज्य कर रहा था कल्पक वंश का सयडाल नामक मन्त्री था। उसका असली नाम श्रीवत्स था। सौ पुत्र उत्पन्न होने के कारण राजा उसे सयडाल कहने लगा था, क्योंकि उसके वंश की सौ शाखाएँ हो गई थीं। उसके त्याग, भोग, दाक्षिण्य, लाक्षण्य आदि गुणों के कारण सभी पुत्रों में प्रधान स्थूलभद्र नाम का एक पुत्र था। सर से छोटे का नाम श्रियक था।

उसी नगर में वररुचि नाम का ब्राह्मण रहता था। वह प्रति-दिन नए नए एक सौ आठ श्लोक ब्रजना कर राजा की प्रशंसा किया करता था। राजा सन्तुष्ट होने पर भी कुछ नहीं देता था। केवल सयडाल के मुँह की ओर देखने लगता। वररुचि मिथ्यात्वी था इस लिए सयडाल उसकी प्रशंसा नहीं करता था। वररुचि इस बात को समझ गया। उसने सयडाल की स्त्री के पास जाकर उसी की प्रशंसा करना शुरू किया। स्त्री द्वारा पूछा जाने पर वररुचि ने सारी बात कह दी।

एक दिन स्त्री ने पूछा— आप वररुचि की प्रशंसा क्यों नहीं करते ? सयडाल ने उत्तर दिया— वह मिथ्यात्वी है।

स्त्री ने कहा— महापुरुष नियम वाले होते हैं। भावदोष को टालना चाहिए। उसकी प्रशंसा करने में तुम्हारा तो कोई स्वार्थ नहीं है। फिर क्या दोष है ? स्त्री ने उसे रोज इसी प्रकार कहना शुरू किया।

स्त्री द्वारा बार बार कहा जाने पर एक दिन सयडाल ने उस

की प्रशंसा करते हुए कहा— सुभाषित है। राजा ने एक सौ आठ दीनार पारितोषिक में दे दीं। प्रतिदिन वह इसी प्रकार देने लगा।

सयदाल ने सोचा— इस प्रकार तो खजाना खाली हो जाएगा इस लिए कोई उपाय करना चाहिये। एक दिन उसने राजा से कहा— महाराज ! आप इस प्रकार क्यों देते हैं ? राजा ने उत्तर दिया— तुम प्रशंसा करते हो, इस लिए मैं देता हूँ।

सयदाल ने कहा— लोक में प्रचलित काव्यों को वह अच्छी तरह पढ़ता है, मैंने तो यही कहा था।

राजा ने पूछा— यह कैसे कहने का कि लोक में प्रचलित काव्या को पढ़ता है। यह तो अपने ज्ञान से ही काव्यों को सुनाता है।

सयदाल ने उत्तर दिया मेरी लड़कियाँ भी इन्हें सुना सकती हैं, फिर दूसरों का तो कहना ही क्या ?

सयदाल के सात कन्याएँ थीं— यत्तिणी, यत्तिन्ता, भूतिनी, भूतदत्ता, सना, रेणा और त्रेणा। उसमें पहली को सौ श्लोक एक ही बार सुनने पर याद हो जाते थे। दूसरी का दो बार सुनने पर, तीसरी को तीन बार सुनने पर इसी प्रकार सातवीं को सात बार सुनने पर याद हो जाते थे।

राजा को विश्वास दिलाने के लिए सयदाल ने उन्हें समझा कर परदे के पीछे छिपा कर बैठा लिया।

वररुचि ने आकर एक सौ आठ श्लोक पढ़े। कन्याओं ने उन्हें सुन लिया। वररुचि ने कहा— महाराज ! यदि आप की आज्ञा हो तो अपनी पुत्रियों को बुलाऊँ। वे भी इन श्लोकों को सुना सकती हैं।

राजा की आज्ञा से मंत्री ने पहिले यत्तिणी को बुलाया और कहा— बेटा ! वररुचि ने इस प्रकार के एक सौ आठ श्लोक राजा को सुनाए हैं। क्या तुम भी उनकी जानती हो ? यदि जानती हो तो

राजाजी को सुनाओ। यक्षिणी ने अपने मधुर कण्ठ से सभी श्लोक बिना कहीं चूके सुना दिए। यक्षदत्ता ने उन श्लोकों को दो बार सुन लिया था। इस लिए वे उसको याद हो गए। मन्त्री के बुलाने पर उस ने भी सभी सुना दिए। तीन बार सुनने पर तीसरी लड़की को याद हो गए। इसी प्रकार सभी लड़कियों ने उन श्लोकों को सुना दिया।

राजा ने रुष्ट होकर वररुचि का दान वन्द कर दिया।

इस के बाद वररुचि ने एक दूसरी चाल चली। रात को जाकर वह गङ्गा में एक मोहर डाल देता और सुबह सभी लोगों के सामने उसे निकाल कर कहता— यह मोहर मुझे गङ्गा ने दी है। इसी प्रकार वह रोज करने लगा। लोग उसके प्रभाव से चमत्कृत हो गए। गीरे धीरे यह खबर राजा को लगी। उसने सयदाल को कहा— अगर वररुचि लोक में प्रचलित काव्यों को सुनाता है तो गङ्गा सन्तुष्ट होकर दीनारें क्यों देती है? मन्त्री ने उत्तर दिया—

आढम्बरस्स पाओ, पाओ डम्भस्स विज्जया पाओ ।

गलगज्जिअस्स पाओ, हिंदइ धुत्तो खउप्पाओ ॥

अर्थात्— धूर्त पुरुष चार पैरों पर घूमते हैं— आढम्बर, दम्भ अर्थात् कपड़ाई, विज्या और गलगर्जित अर्थात् उहुत घातें बनाना।

राजा ने फिर पूछा— यदि यही बात है तो सभी लोग उसने गुणों की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं?

मन्त्री ने कहा— महाराज! दुनियाँ वास्तविक बात को नहीं पहिचानती। हमें स्वयं यहाँ जाकर देखना चाहिए कि क्या बात है?

दोनों ने प्रातः काल वहाँ जाने का निश्चय कर लिया। मन्त्री ने सन्ध्या समय एक विश्वस्त पुरुष को गङ्गा के किनारे भेजा और कहा— तुम वहाँ छिप कर बैठ जाना। वररुचि पानी में जो कुछ डाले उसे यहाँ लेते आना। उस पुरुष ने वैसा ही किया।

सुबह राजा और मन्त्री गङ्गा के किनारे गए। वररुचि गङ्गा

की स्तुति कर रहा था। इसके बाद यह दीनार खोजने के लिए हाथ परे मारने लगा। कुछ न मिलने पर यह लज्जित हो गया। हमारे बाद सयदाल ने कहा—अगर गद्दा नहीं लेती तो मँदेता हूँ। यह वह घर उसने दीनार वाला कपड़ा निकाला। राजा को दिखा कर उस द दिया। परराज को अपना मुँह दिखाना भी इतिन हो गया। वह यहाँ से भाग गया।

परराज मन्त्री पर बहुत क्रुद्ध हो गया था, इस लिए उसने छिद्र देड़ने लगा। मन्त्री की एक दासी को उसने अपने माथे मिला लिया। उससे नित्य प्रति यह मन्त्री के घर का हाल जानने लगा। वह मूर्ख दासी सब कुछ कह देती थी।

कुछ दिनों बाद श्रियक के रिवाज की तैयारी होने लगी। किसी राजा के यहाँ दूखना था, इस लिए फौज, हथियार वगैरह पूरा सज्जाय इकट्ठा किया जाने लगा। दासी ने यह बात परराज को कह दी। उसे छिद्र मिल गया। छोटे मोटे नौकर चाकरों में उसने यह बात फैलानी शुरू कर दी—

एहु लोउ नचि जाणह ज सयदालु करेसह ।

राय नहु मारेचिउ सिरियउ रज्जि ठयेसह ॥

भावार्थ—लोग इस बात को नहीं जानते कि सयदाल क्या करना चाहता है। राजा नद को मार कर अपने पुत्र श्रियक को गद्दी पर बैठाना चाहता है।

परम्परा से यह बात राजा के पास पहुँच गई। उसने विश्वस्त पुरुषों को जाँच के लिए भेजा। उन्हें मन्त्री के घर जाकर सारी तैयारियाँ देखनी। राजा क्रुपित हो गया। सयदाल ने राजा के पैरों में गिर कर बहुत समयमाने की कोशिश की।
 भिष विमुरा होता गया। उसने कहा—वत्स! उस दुष्ट आश्रम ने ॥

कर

है। कुल नाश में उचने के लिए यही उपाय है कि मैं जाकर राजा के पैरों में पड़ता हूँ, उस समय तुम मुझे मार डालना। श्रियक ने अनिच्छा प्रकट की।

सयदाल ने रुद्धा—अच्छा! पैरों में गिरने के समय मैं तालकूट विष खा लूँगा। इस से मेरी मृत्यु स्वतः हो जायगी। ऊपर से तुम प्रहार करना। इससे राजा को तुम पर विश्वास हो जायगा और कुल का नाश उच जायगा। श्रियक ने वैसा ही किया।

सयदाल ने अपने प्राण छोड़ दिए किन्तु अन्यतीर्थीरु की प्रशंसा नहीं की। इसी प्रकार सम्यक्त्व में दृढ़ पुरुषों को परतीर्थी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए।

(१०) उपनृहणा के लिए श्रेणिक का उदाहरण—

ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र आदि गुणों के धारण करने वालों की प्रशंसा करना, गुणों की वृद्धि के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना उपनृहणा कहलाती है। इसके लिए श्रेणिक का उदाहरण है—

मगध देश के राजगृह नगर में श्रेणिक राजा राज्य करता था। वह बहुत मतापी, बुद्धिमान और धार्मिक था। एक बार वह घोड़े पर सवार होकर मण्डिकुत्ति नाम के उद्यान में गया। उद्यान विविध प्रकार के खिले हुए पुष्पों से आच्छादित, वृक्ष और लताओं से सुशोभित था। विविध प्रकार के पक्षी क्रीड़ाएँ कर रहे थे। घूमते हुए राजा ने वृक्ष के नीचे बैठे हुए, समाधि में लीन, ध्यानस्थ तथा तपस्वी एक मुनि को देखा।

उसे देख कर राजा मन में सोचने लगा—अज्ञे! यह मुनि कितना रूपवान् है। शरीर की शोभा चारों तरफ फैल रही है। मुख से सौम्यता और क्षमा आदि गुण व्यक्त रहें हैं। इस प्रकार की शरीर सम्पत्ति और गुणों के होने पर भी हमने समझ छोड़ दिया। इस के वैराग्य और अनामक्ति भी अपूर्व हैं।

आश्चर्य चकित होकर राजा मुनि के पास आया । बन्दना नमस्कार के बाद विनय से हाथ जोड़ कर उसने पूछा— भगवन् ! अभी आप की पुत्रावस्था है । अपूर्व शारीरिक सम्पत्ति प्राप्त हुई है । यह अवस्था सासारिक सुख भोगने की है । ऐसे समय में भी आपने समस्त सासारिक भोगों को छोड़ कर कठोर मुनिव्रत क्यों अङ्गीकार किया ? इस बात को जानने के लिए मेरा मन बहुत उत्कण्ठित है । यदि किसी प्रकार की बाधा न हो तो बताने की कृपा कीजिए ।

मुनि ने उत्तर दिया—महाराज ! मैं अनाथ हूँ । विविध प्रकार के शत्रु कष्ट देने लगे, उस समय मुझे अभय दान देने वाला कोई न मिला । इस प्रकार अत्यन्त दुखी होकर मैंने व्रतों की शरण ली ।

यह सुन कर राजा हँसते हुए बोला—भगवन् ! जहाँ आकृति होती है, वहाँ गुण भी अवश्य रहते हैं । इस आकृति से आपमें ऐसे गुण दिखाई दे रहे हैं, जिस से ससार की सारी सम्पत्तियाँ वश में की जा सकती हैं । कहा भी है—

श्रे त्वाग्निं त्रिदुषि च वसति जन, स च जनाद्गुणी भवति ।

गुणवति धनं धनाच्छ्री, भीमत्याशा ततो राज्यम् ॥

अर्थात्—शूरवीर, त्यागी और विद्वान् को लोग मानते हैं । उसी से वह गुणी कहा जाता है । गुणवान् को धन की प्राप्ति होती है । धन से प्रभाव होता है । प्रभाव से आशा चलती है और उस से राज्य की प्राप्ति होती है ।

आपके समान व्यक्ति तो दूसरों का नाथ बन सकता है । यदि अनाथ होने मात्र से आपने दीक्षा ली है तो मैं आपका नाथ होता हूँ । मेरे रहते हुए आपका कोई दुःख नहीं बिगाड़ सकता । आप निश्चिन्त होकर सासारिक सुखों को भोगिए ।

मुनि ने उत्तर दिया— राजन् ! शूरता, उदारता आदि गुणों

को सूचित करने वाली आकृति से ही कोई नाथ नहीं बनता। आप स्वयं अनाथ हैं फिर मेरे नाथ कैसे बन सकते हैं? आप की शरण लेने पर भी शत्रु मेरा पीछा न छोड़ेंगे। फिर निश्चिन्त होकर सुखों को कैसे भोग सकता हूँ?

राजा ने फिर पूछा—मुनिवर! मैं विशाल साम्राज्य का अधिपति हूँ। मेरी चतुरङ्गिनी सेना शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न करती है। मेरे प्रताप के कारण बड़े बड़े वीर सामन्त मुझे सिर नमते हैं। सभी शत्रुओं को मैंने नष्ट कर डाला है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने की किसी में शक्ति नहीं है। मन चाहे सुखों का स्वामी हूँ। संसार के सभी भोग मेरे पास मौजूद हैं। फिर मैं अनाथ कैसे हूँ?

मुनि ने उत्तर दिया—राजन्! आप इस बात को नहीं जानते, वास्तव में अनाथ कौन है। मेरा वृत्तान्त सुनने पर आपको मालूम हो जाएगा कि वास्तव में अनाथ कौन है और मैं अपने को अनाथ क्यों मानता हूँ। यह कह कर मुनि ने अपनी कहानी शुरू की—

मेरे पिता कौशाम्बी के बहुत बड़े सेठ थे। उन के पास अपार धन था। मुझे प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। उस समय मेरा नाम संजय था। एक बार मेरे शरीर में भयङ्कर रोग उत्पन्न हुआ। सभी अंगों में जलन होने लगी। आँखों में, कमर में और पसवाड़ों में भयङ्कर शूल उठने लगी। रोग को शान्त करने के लिए मेरे पिता ने अनेक वैद्य तथा मन्त्र तन्त्र आदि जानने वालों को बुलाया। जिसने जो कहा वही उपचार किया गया किन्तु रोग शान्त न हुआ। पिता जी ने यहाँ तक कह दिया कि जो संजय को स्वस्थ कर देगा उसे सारा धन दे दूँगा।

माता मेरे दुःख से दुःखी हो कर दिन रात रोया करती थी। छोटे बड़े भाई मेरी सेवा के लिए खड़े रहते थे। दुःख से आँखों में आँसू भर कर मुझे निहारते रहते थे। स्त्री मेरे पैरों में गिर कर

कहती थी—नाथ! आपने क्या हो गया? यह इस प्रकार सतत विलाप करती रहती थी। दूसरे सम्मन्त्री, मित्र, दास, दासी आदि सभी मेरे दुःख से परम दुखी थे। दिन रात मेरे पास खड़े रहते। क्षण भर भी इधर उधर न होते किन्तु कोई मेरी वेदना को कम न कर सका। उस समय मुझे ज्ञान हुआ कि सासारिक प्राणी अनाथ है। दुःख आने पर धन, मित्र आदि कोई काम नहीं आता। उसे भागना ही पड़ता है।

मैंने फिर सोचा— इस समय मुझे तीव्र वेदना हो रही है। इस से भी बढ़ कर कई प्रकार की वेदनाएँ नरक आदि गतियों में मैंने भोगी हैं। इन दुःखों से छुड़ाने की शक्ति किसी में नहीं है। इन कष्टों का मूल कारण कपाय रूपी शत्रु हैं। ये सभी ससारी जीवों के पीछे लगे हुए हैं। यदि मैं किसी प्रकार इस रोग से छूट गया तो कपायों का नाश करने के लिए मुनिव्रत अंगीकर कर लूँगा। चारित्र ही ऐसा नाथ है जो सभी जीवों की दुःख से रक्षा कर सकता है। इस प्रकार सोचने पर उसी रात को मेरी वेदना शान्त हो गई। प्रातः काल होते ही मैंने माता पिता आदि सभी सम्बन्धियों को पुष्ट कर विधि पूर्वक दीक्षा ले ली। अठारह पापों का त्याग करके मैं अनगार बन गया।

राजन! ससारी जीव चारों गतियों में चकर खाटते रहते हैं। अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाते हैं। धर्म को छोड़ कर उन की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। इसी लिए मैंने धर्म की शरण ली है।

यह सुन कर श्रेणिक बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि की प्रशंसा करने लगा—भगवन्! आपने मुझे अनाथता का वास्तविक स्वरूप समझा दिया। अपना जन्म सफल है। आपने सकल ससार को अनाथ समझ कर सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुःखों का सर्वथा नाश करने वाले, कपाय रूपी शत्रु का दमन करने

वाले तथा सभी के नाय धर्म की गरण ली है।

इस प्रकार मुनि की स्तुति करता हुआ श्रेणिक अपने निवास स्थान पर चला गया। गुणों की स्तुति करने से उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती है। इससे सम्यक्त्व दृढ़ होता है तथा आत्मा को उन गुणों की प्राप्ति होती है। इस लिए मुमुक्षु को आत्मा के गुणों की स्तुति रूप उपवृत्तिका करनी चाहिए।

(११) स्थिरीकरण के लिए आर्यापाद आचार्य का दृष्टान्त—
वत्सदेश में बहुश्रुत, विश्ववत्सल तथा बहुत बड़े शिष्य परिवार वाले आर्यापाद नाम के आचार्य रहते थे। उनके गच्छ में जब कोई साधु अन्तिम समय आया जान कर सथारा करता तो आचार्य उसे धर्मध्यान का उपदेश देते तथा ऐसा प्रयत्न करते जिस से अन्त तक उसके भाव शुद्ध रहें। अन्त में आचार्य उसे कहते कि देवगति में उत्पन्न हो कर तुम मुझे अवश्य दर्शन देना। इस प्रकार आचार्य ने बहुत शिष्यों को कहा किन्तु कोई स्वर्ग से नहीं आया।

एक बार आचार्य के किसी प्रिय शिष्य ने सथारा किया। आचार्य ने बड़ी सावधानी के साथ उसका सथारा पूरा कराया और अन्त में उसे प्रतिज्ञा करवा कर गद्गदवाणी से कहा—वत्स! मेरा तुम पर बहुत स्नेह है। तुम भी मुझे बहुत मानते हो। स्वर्ग में जाने पर तुम मुझे एक बार अवश्य दर्शन देना। यही मेरी बार बार प्रार्थना है। मैंने इस प्रकार बहुत से साधुओं को कहा था, किन्तु एक भी नहीं आया। वत्स! मेरे स्नेह का स्मरण करके तुम तो अवश्य आना।

शिष्य ने उसे स्वीकार कर लिया। काल करके वह देवलोक में उत्पन्न हुआ। देवलोक के कायों में न्यग्र रहने के कारण उसे आचार्य को दर्शन देने के लिए आने में विलम्ब हो गया।

उसे शीघ्र न आते देख आचार्य के चित्त में विपरीत विचार

उठने लगे। उन्होंने सोचा—निश्चय से परलोक नहीं है। मेरे जिन शिष्यों का देहान्त हुआ है व सभी ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की आराधना करने वाले तथा ज्ञानमयभावी थे। अन्तिम समय में आहार आदि का त्याग करके उन्होंने सयारा किया था। मैंने स्वयं उस पूरा कराया था। उनके परिणाम यथा सम्भव शुद्ध थे। सभी मेरी आज्ञा को मानने वाले तथा स्नेहणीय थे, किन्तु उनमें से एक भी मेरे पास नहीं आया। देवलोक होता तो वे वहाँ उत्पन्न होकर अवश्य मेरे पास आते।

मनोहर तथा सुखद भोगों को छोड़ कर मैंने आज तक कठोर व्रतों का व्यर्थ पालन किया। मैं व्यर्थ ही ठगा गया। अब सभी भोगों को भोग कर जन्म सफल करूँगा। जब परलोक ही नहीं है तो उससे लिए व्यर्थ कष्ट क्यों उठाया जाय। यह सोच कर व सम्पत्तव से गिर गए। साधु के ही वेश में उन्होंने मिथ्यात्व प्राप्त कर लिया। दीक्षा छोड़ने की इच्छा से वे गन्ध से बाहर निकल गए।

इतने में स्वर्ग में गए हुए आचार्य के शिष्य ने अवधिज्ञान लगा कर देखा। अपने गुरु का यह हाल जान कर उसे बहुत दुःख हुआ। यह सोचने लगा—आगम रूपी नव्र वाले होने पर भी मेरे गुरु मोह रूपी अन्धकार में पड़ कर मोक्ष के मार्ग को छोड़ रहे हैं।

अहो मोहस्य महिमा, जगज्जैश्रो विजृम्भते ।

जात्यन्धा इव चेष्टन्ते, परयन्तोऽप्यस्मिता जनाः ॥

अर्थात्—मोह की महिमा अपार है। इसने अपनी विदम्बना से सारे ससार को जीत रक्खा है। इसके वश होकर देखते हुए भी लोग जन्मान्ध बन जाते हैं।

कुलवानपि धीरोऽपि, गभीरोऽपि सुधीरपि ।

मोहाज्जहाति मर्यादा, कल्पान्तादिव चारिधि ॥

अर्थात्—जिस प्रकार समुद्र कल्पान्त के कारण मर्यादा को

छोड़ देता है उसी प्रकार कुलवान, धीर, गम्भीर तथा पण्डित भी मोह के कारण मर्यादा को छोड़ देता है।

माह से प्रेरित हो कर जब तक ये कोई दुष्कर्म नहीं करते तब तक उन्हें समझा कर सन्मार्ग पर लाना चाहिए। यह सोच कर वह देव नीचे आया और अपने गुरु के मार्ग में एक ग्राम की विक्रिया की। उसके एक ओर विविध प्रकार के नाटक रचा दिए। आचार्य उस मनोहर नाटक को आँखें ऊपर किए छः मास तक आनन्दपूर्वक देखते रहे। देव प्रभाव के कारण उन्हें नाटक देखते समय सरदी, गरमी, भूख, प्यास तथा थकावट कुछ नहीं मालूम पड़ा।

इतने में देव ने उस नाटक का सहारा कर लिया। आचार्य आगे चले। वे सोचने लगे—भाग्य से क्षण भर शुभ नाटक देखने को मिला।

देव ने उन के भावों की परीक्षा के लिए वन में छः कायों के नाम वाले छः बालकों की विकुर्वणा की। बालक सभी प्रकार के आभूषणों से सजे हुए थे। आचार्य ने बहुत जेवरों से लदे हुए पहले पृथ्वीकाय नाम के बालक को देखा और मन में सोचा—इस बालक के आभूषणों को मैं छीन लेता हूँ, इनसे प्राप्त हुए धन से मेरी भोगेच्छा पूरी हो जायगी। धन के बिना भोगेच्छा मृगतृष्णा का पानी पीने के समान है। यह सोच कर आचार्य ने उस सुन्दर बालक को उत्कण्ठा से कहा—अरे! इन आभूषणों को उतार दे। बालक ने नहीं उतारे। उस पर क्रोधित होकर उन्होंने बालक को गर्दन से पकड़ लिया। भयभीत होकर बालक ने रोते हुए कहा—मेरा नाम पृथ्वीकायिक है। इस भयदूर अटवी में चोरों के उपद्रव से डर कर आपकी शरण में आया हूँ।

अशाश्वता ण्ममी प्राणाः, विश्वकीर्तिश्च शाश्वती ।

यशोऽर्थी प्राणनाशेऽपि, तद्रक्षेच्छरणगतम् ॥

अर्थात्—ये प्राण अशाश्वत हैं। ससार में कीर्ति शाश्वत है।

यश को चाहने वाला व्यक्ति अपने माण देखर भी शरण में आए हुए की रक्षा करे।

मैं गरीब बालक हूँ। आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। शरणागत की रक्षा करने वाले अपने कार्य द्वारा स्वयं भूषित होते हैं। क्योंकि—

चिह्नलजो अवलम्बइ, आवइ पडिय च जो समुदरइ।

सरणागत च रक्खइ, तिसु तेसु अलकिया पुरवी ॥

अर्थात्—तु तब से घमराए हुए माणी को जो सहारा देता है। जो आपत्ति में पड़े हुए का उद्धार करता है तथा जो शरणागत की रक्षा करता है, उन्हीं तीन व्यक्तियों से पृथ्वी सुशोभित है।

इस प्रकार कहने पर भी लोभी आचार्य न माने। वे बालक की गर्दन मरोड़ने के लिए तैयार हो गए। बालक ने फिर प्रार्थना की—
भगवन्! एक कथा सुन लीजिए। फिर जैसी आपकी इच्छा हो कीजिएगा। आचार्य के कहने पर बालक सुनाने लगा—

किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। खोदते हुए उस पर किनारे की मिट्टी गिर पड़ी। यह कहने लगा—जिसकी कृपा से मैं देवों को उपहार और याचकों को भिक्षा देता हूँ तथा परिवार का पोषण करता हूँ वही भूमि मुझे पर आश्रयण कर रही है। शरण देने वाला ही मेरे लिए भयजनक हो रहा है।

भगवन्! मैं भी डरा हुआ आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे लूट रहे हैं, इस लिए मुझे भी शरण से भय हो गया है। 'बालक! तुम बड़े चतुर हो' यह कन्ते हुए आचार्य ने उसे मार कर आभूषण लीन लिए और उन्हें अपने पात्र में डाल लिया। व्रत से भ्रष्ट होने पर चतुर व्यक्ति भी अति क्रूर और निर्लज्ज हो जाता है।

आचार्य आगे बढ़े। वन में कुछ दूर चलने पर उन्हें अण्णाय नाम का दूसरा बालक दिखाई दिया। यह भी पहले

आभूषण पहिने हुए था। आचार्य उसके भी आभूषण छीनने के लिए तैयार हो गए। बालक ने अपना नाम बता कर नीचे लिखी कथा सुनाई—

किसी जगह पाटल नाम का चारण रहता था। वह मनोहर कहानियाँ सुनाने में बहुत चतुर था। अच्छी अच्छी उक्तियों का समुद्र था। एक बार गङ्गा को पार करते हुए वह पूर में बह गया। तीर पर खड़े हुए लोगों ने उसे देखा और विस्मित होते हुए कहा—चित्र विचित्र कथाएँ सुनाने वाले और बहुश्रुत पाटल को गङ्गा बहा कर ले जा रही है। ओ बहने वाले! तुम्हारा कल्याण हो। कोई सुभाषित सुनाओ।

दोनों किनारों से लोगों की बात सुन कर पाटल बोला—जिस से बीज उगते हैं। जिसके आधार पर किसान जीते हैं। उस में पड़ कर मैं मर रहा हूँ। शरण देने वाले से ही मुझे भय हो गया है।

कहानी कह कर बालक ने बहुत प्रार्थना की, किन्तु निर्दय हो कर आचार्य ने उसके भी आभूषण छीन लिए।

आगे उठ कर आचार्य ने तेजस्कृतिक नाम के तीसरे बालक को देखा और आभूषण छीनने की तैयारी की। बालक ने अपना नाम बता कर नीचे लिखी कथा सुनाई—

किसी आश्रम में सदा अग्नि की पूजा करने वाला एक तापस रहता था। एक दिन आग से उसकी झोंपड़ी जल गई। वह बोला—जिसे मधु और घी से दिन रात तृप्त करता रहता हूँ, उसी ने मेरी झोंपड़ी जला डाली। शरण देने वाला ही मेरे लिए भय-कारक बन गया है। मैंने व्याघ्र से डर कर अग्नि की शरण ली थी। उसने मेरे शरीर को जला डाला। शरण ही भय देने वाली बन गई। यह कह कर बालक ने रक्षा के लिए प्रार्थना की, किन्तु आचार्य ने आभूषण छीन लिए।

आगे बढ़ने पर राघुनाथिक नाम के चौथे बालक को देख कर आचार्य आभूषण छीनने को तैयार हो गए। बालक ने अपना नाम बता कर कहानी शुरू की—

एक युवा पुरुष बहुत बतंगान था। उसके अङ्ग बहुत मोटे हो गए तथा गतरोग से पीड़ित रहने लगे। उसे देख कर किसी ने पूछा— आप पहले लांघना, रूदना आदि विविध प्रकार के व्यायाम करते थे। आज किस रोग ने कारण ठाकड़ी को लेकर चल रहे हैं?

युवा ने कहा— जो दया जेठ और आपाठ में सुख देती है। यही मेरे शरीर को पीड़ा दे रही है। शरण से ही मुझे भय हो रहा है। यह कहानक कह कर बालक ने रक्षा की मार्यना की किन्तु आचार्य ने उसके भी आभूषण छीन लिए।

आगे बढ़ने पर आचार्य ने आभूषण पहिने हुए वनस्पतिकाय नाम के पाँचवें बालक को देखा। उसने भी आचार्य को आभूषण खोसने के लिए उग्रत देख कर नीचे लिखी कहानी कही—

फूल और फलों से लदे हुए किसी वृक्ष पर बहुत से पक्षी रहते थे। वृक्ष को अपनी शरण मान कर वे निश्चिन्त हो रहे थे। यहाँ बिना किसी गाथा के निवास करते हुए उन पक्षियों के बच्चे हो गए और घोंसलों में प्रीड़ाए करने लगे।

कुछ दिनों बाद वृक्ष के पास एक बेल बग गई। उस वृक्ष को लपेटती हुई वह ऊपर चढ़ गई। एक दिन उस लता के सहारे से एक सोंप वृक्ष पर चढ़ गया और पक्षियों के बच्चों को खा गया। सन्तान के नाश से दुखी हुए पक्षी विलाप करते हुए कहने लगे— आज तक उपद्रव रहित इस वृक्ष पर हम लोग सुख से रहे। शरण भूत यही वृक्ष लता युक्त होने पर हमारे लिए भयमद हो गया है।

कहानी कह कर बालक ने अपनी रक्षा के लिए मार्यना की, किन्तु आचार्य ने उसके भी आभूषण छीन लिए।

आगे बढ़ने पर आचार्य को त्रसकाय नाम का छत्रा वालक मिला। आभूषण छीनने के लिए उत्सुक आचार्य को देख कर उस ने चार कहानियाँ सुनाई। वे इस प्रकार हैं—

(क) किसी नगर को शत्रुओं के घेर लिया। बाहर घसे हुए चाण्डाल वगैरह डर कर नगर में घुम गए। नगर के अन्दर रहने वालों ने अन्न आदि समाप्त हो जाने के भय से उन्हें फिर बाहर निकाल दिया। नगर हमारे लिए शरण भूत होगा, इस आशा से नगर में घुसते हुए उन चाण्डालों की दुर्दशा देख कर कोई कहने लगा— डरे हुए नागरिक तुम्हें बाहर निकालते हैं। बाहर शत्रु मार रहे हैं। इस लिए हे चाण्डालो ! तुम कहीं जाओ। शरण ही तुम्हारे लिए भय है।

कहानी सुनाने पर भी आचार्य ने उसे नहीं छोड़ा। बालक ने दूसरी कहानी शुरू की—

(ख) एक राजा बड़ा दुष्ट था। वह सदा अपने नगर में निर्जीव पुरुषों द्वारा चोरी करवाता था। उसका पुरोहित सभी को बहुत पीटा करता था। लोग दुखी होकर आपस में कहने लगे— यहाँ राजा स्वयं चोर है तथा पुरोहित कष्ट देने वाला है। ऐसे नगर से चले जाना चाहिए। यहाँ शरण ही भय देने वाला है। इस पर भी आचार्य ने उसे नहीं छोड़ा।

(ग) बालक ने तीसरी कामुक ब्राह्मण की कहानी सुनाई। फिर भी आचार्य ने बालक को न छोड़ा। उसने चौथी कथा शुरू की—

(घ) किसी गाँव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास बहुत धन था। उसने धर्म समझ कर एक तालाब खुदवाया। उसके किनारे पर मन्दिर और बगीचा बनवा कर उसने बकरे का यज्ञ किया। यज्ञ में बकरे का होम करना धर्म समझ कर परलोक में

सुख की आशा से उसने बहुत से वकरे मरवा डाले। आयुष्य पूरी होने पर यह ब्राह्मण भी मर कर बकरा बना। धीरे धीरे बढ़ता हुआ वह बहुत मोटा और दृष्ट पुष्ट हो गया। ब्राह्मण के पुत्रों ने यज्ञ में मारने के लिए उसे खरीद लिया और तालाब के किनारे ले गए। पूर्व जन्म में अपने बनवाए हुए तालाब बगैरह को देख कर उनके को जातिस्मरण हो गया। 'मैंने ही ये सब बनवाए थे किन्तु अब मेरी निपत्ति के कारण बन गए हैं' यह सोच कर वह अपने कायों की निन्दा करता हुआ बुबु शब्द करने लगा। उस उस प्रकार दुखी होते हुए किता महामुनि ने देखा। ज्ञान द्वारा पूर्व भव का वृत्तान्त जान कर उन्होंने कहा— ओ बकर ! तुम्हीं ने तालाब खुदवाया, वृत्त लगाए और यज्ञ शुरू किए। उन कर्मों के उदय आने पर अब बुबु क्यों कर रहा है ?

साधु की बात सुन कर बकरा चुप हो गया। वह विचारने लगा अपने कर्म उदय में आने पर रोने से क्या होता है। साधु की बाणी से चुप हुए बकरे को देख कर ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गए और मुनि से पूछने लगे— भगवन् ! जैसे साप मन्त्र के अधीन हो कर शान्त हो जाता है, उसी प्रकार आप की बात से यह बकरा चुप हो गया। आप ने ऐसा क्या किया ?

मुनि ने उत्तर दिया—आप लोगों का पिता मर कर यह बकरा बना है। तालाब आदि देख कर इसे पूर्व जन्म की बातें याद आ गईं। जब वह चुप करके दुःख प्रकट कर रहा था तो मैंने कहा— तुम अपने कर्मों का फल भोग रहे हो। उसके लिए दुखी क्यों होते हो ? यह सुनते ही बकरा चुप हो गया।

ब्राह्मण के लड़कों ने पूछा—भगवन् ! इस बात पर कैसे विश्वास जाय ? कोई प्रमाण बताइये।

पूर्व भव में स्वयं गाढ़े हुए घन को यह

तुम्हारे सामने बता देगा। इससे तुम्हें विश्वास हो जायगा। इस के बाद साधु ने बकरे से धन बताने को कहा। बकरा धन वाले स्थान पर जा कर उसे पैर से खोदने लगा। वहीं पर धन निकल आया। साधु की बात पर विश्वास करके लडकों ने बकरे को झोंड़ दिया तथा जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। बकरे ने भी मुनि-धर्म का श्रवण कर उसी समय अनशन कर लिया। पर जल का स्वर्ग में गया।

मरने के बाद वे ही उसके शरण होंगे, ब्राह्मण ने इस शरण में तालाब खुदवा कर यज्ञ आदि शुरू किए थे, ब्राह्मणों के लिए अशरण हो गए। इसी प्रकार मैंने भी इनके शरण में ली थी। यदि आप ही मुझे लूट रहे हैं तो मैंने निराश्रित हो कर धन गया।

इस प्रकार चार कथाएँ सुनने पर मैंने कहा कि दुर्भाग्यवता नहीं बदली, जिस प्रकार असाध्य रोग का निदान नहीं होता। आचार्य ने पहले की तरह उससे कहा कि मैंने नहीं किया। जिस प्रकार समुद्र पानी से तृप्त नहीं होता, समुद्र तटों की पन से सन्तुष्ट नहीं होता। इस प्रकार ब्राह्मणों ने कहा कि मैंने स्वाम कर उसने पात्र भर लिया और अपने शरण में आकर विचारों से मलिन बना लिया। बालकों के सम्मुख विचारों से विचार से वह जल्दी जल्दी आगे बढ़े।

देव ने इस प्रकार परीक्षा करके कहा कि आचार्य ने ये से सर्वथा गिर गया है। उसके सम्मुख मैंने कहा कि मैंने एक साधु की विक्रिया की। मैंने कहा कि मैंने जेवरों से राग मुरमा लगाए, विविध प्रकार का भोजन खाया, निलगाया, जिन शासन की हँसी कराने वाला था, मुझे

मेरे पुत्रों को मार कर तू जीवित कैसे जा सकता है।

राजा की तर्जना सुन कर आचार्य भय से कापने लगा। लज्जा से भूँह नीचा किए वह सोचने लगा— इसके पुत्रों के आभूषणों को लेकर मैंने बहुत बुरा कार्य किया। मोह के कारण मैंने विवेक खो दिया। मेरे पाप का सारा हाल इस राजा ने जान लिया है। अब यह मुझे घुरी मौत से मरवाएगा। मेरे पाप का फल सामने आ गया है। अब कौन बचा सकता है। मैंने मारम्भ से ही गिना विचारे किया जो भोगों की इच्छा से समय के सुख को छोड़ दिया। जिस समय आचार्य इस प्रकार सोच रहा था उसी समय वह देव माया का सहार करके, अपने शरीर की कान्ति से दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ उसने सामने निजी रूप में प्रकट हुआ और कहने लगा— भगवन् ! मैं आपका यही प्रिय शिष्य हूँ जिसे सत्परा स्वर्य पूरा करा के आपने देव लोक से आने को कहा था। व्रत के माहात्म्य से मैं विशाल ऋद्धि वाला देव हुआ हूँ। आप के वाक्य का स्मरण करके वचनबद्ध होने से यहाँ आया हूँ।

मार्ग में आपने जो नाटक देखा था, समय से भ्रष्ट चित्त वाले आप को बोध कराने के लिए वह मैंने ही रचा था। आपको भावों की परीक्षा के लिए मैंने ही छ. कार्यों के नाम वाले बालक और साध्वी की विक्रिया की थी। आप के उदते हुए महा-मोह को देख कर उसे नष्ट करने के लिए मैंने ही सेना आदि का भय दिखाया था। इस लिए शत्रु आदि दोषों को निकाल दीजिए। उन्मार्ग में जाते हुए मन को सन्मार्ग में लगाइए। शास्त्रों में आया है—

मकत दिव्वपेम्मा, विसयपसत्तासमत्त कत्तब्बा ।

अणहोण मणुअकज्जा, नरभवमसुइं न इति सुरा ॥

चत्तारिपंच जोअण सयाइं, गधो उ मणुअ लोगस्स ।

उइदं वचइं जेण, न ह देवा तेण आवत्ति ॥

अर्थात्—दिव्य भोगों में प्रेम होने के कारण, विषय भोग में प्रसक्त होने से, देवलोक का कार्य समाप्त न होने में तथा मनुष्यों के अर्थात् न होने से देवता अर्थात् मनुष्य लोक में नहीं आते। मनुष्य लोक की दुर्गन्ध पाँच सौ योजन ऊपर तक चारों तरफ फैलती है इस लिए भी दूर नहीं आते।

इस प्रकार शास्त्रीय बातों को आप जानते हैं फिर भी मेरे न आन पर आपने क्या काम कर डाला ? दिव्य नाटक आदि देखने की उत्सुकता में पीतने वाले लम्बे समय का भी देशों को ज्ञान नहीं रहता। आपने भी उस नाटक का देखने में लीन हो कर ऊपर देखते हुए एक मुहूर्त के समान छ' मास बिता दिए। भगवान् ! इस प्रकार मोह में फँसना आपके लिए उचित नहीं है। क्या मलय आन पर भी चौर सागर कभी अपनी मर्यादा को छोड़ता है ? आप सरीखे आचार्य भी अगर इस प्रकार के अनुचित कार्य को करने लगेंगे तो संसार में दूषण की न होना। महामुने ! अपने दुराचरण की आलोचना करके कर्मों का नाश करने वाले चारित्र्य का पालन कीजिए। देवता की वाणी सुन कर मुनि को प्रतिबोध हो गया। उसने अपने दुराचार की बार बार निन्दा की। आचार्य आर्यापाद ने बार बार देव से कहा—वत्स ! तुमने बहुत अहंता किया। तुम रहे बुद्धिमान् हा जो इस प्रकार मुझे धोष दे दिया। मैं अपने अशुभ कर्मों के उदय से नरक के मार्ग की ओर जा रहा था। तुमने मोक्ष मार्ग में डाल दिया। इस लिए तुम मेरे भावपन्थु हो। मैं धर्म से गिर गया था। फिर धर्म दे कर तुमने मुझ पर जो उपकार किया है उसमें कभी उच्छ्रय नहीं हो सकूँगा। देव की इस प्रकार प्रशंसा करने आचार्य अपने स्थान पर चले गए। पापों के लिए आलोचना, प्रतिप्रमण करके उग्रतप करने लगे। देव ने भी आचार्य की नमस्कार किया, अपने अपराध के

लिए क्षमा मागी और स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर दिया ।

जिस प्रकार देव ने आचार्य को सम्पत्त्वमें स्थिर किया, उसी प्रकार सम्पत्त्व से गिरते हुए को स्थिर करना चाहिए ।

(उत्तराध्ययनसूत्र, कथा वाला, दूसरा परिपहाध्ययन)

(१२) वात्सल्य के लिए वज्रस्वामी का दृष्टान्त—

भ्रातृभाव से प्रेरित हो कर समान धर्म वालों का भोजन पानी आदि द्वारा उचित सत्कार करना वात्सल्य है । इसके लिए वज्र-स्वामी का दृष्टान्त है—

अवन्ती देश के तुम्बवन सन्निवेश में धनगिरि नाम का श्रावक श्रेष्ठिपुत्र रहता था । वह दीक्षा लेना चाहता था । माता पिता उस के लिए योग्य कन्या को चुनते थे किन्तु वह अपनी दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट करके उसे टाल देता था । इसी लिए कोई कन्या भी उसके साथ विवाह करने को तैयार न होती थी ।

धनपाल नाम के सेठ की कन्या सुनन्दा उसके साथ विवाह करने को तैयार हो गई । दोनों का विवाह हो गया । सुनन्दा का भाई आर्यशमी सिंहगिरि के पास पहले ही दीक्षा ले चुका था । कुछ दिनों बाद वह गर्भवती हो गई । धनगिरि ने उसे रुढ़ा—यह गर्भ तुम्हारा सहायक होगा, मुझे श्रम दीक्षा लेने दो । सुनन्दा की अनुमति मिलने पर वह सिंहगिरि के पास जाकर दीक्षित हो गया । कुछ अधिक नी मास रीतने पर सुनन्दा के पुत्र उत्पन्न हुआ । उसे देखने के लिए आई हुई स्त्रियाँ कहने लगी— अगर इसका पिता दीक्षा न लेता तो अच्छा होता । बालक पैदा होते ही बातों को समझने लगा था । वह समझ गया कि उसके पिता ने दीक्षा ले ली है । इस प्रकार विचार करते हुए उसे जाति स्मरण हो गया । यह सोच कर वह दिन रात रोने लगा कि इससे तग आ कर माता छोड़ देगी और मैं सुख पूर्वक दीक्षा ले लूँगा ।

इसी प्रकार छ मास पीत गण । एक बार वहाँ आचार्य पधारे ।
 आर्य शमी और धनगिरि ने आचार्य को पूजा— अगर आप
 आज्ञा दें तो हम अपने गृहस्थायाम के सन्निधियों के घर भित्तार्थ
 जावें । आचार्य ने शत्रुन द्वारा जान कर कहा— तुम्हें बहुत लाभ
 होने वाला है । सचित्त या अचित्त जो कुद्र मिले उसे लेते आना ।
 गुरु की आज्ञा लेकर सन्निधियों के घरों में गए और धूमने लगे ।

इतने में स्त्रियों ने आ कर सुनन्दा से कहा— इस बालक को
 तुम उन्हें दे दो । फिर वे अग्रग्न्य स्नेह करने लगेंगे । सुनन्दा ने धन
 गिरि से कहा— इतने दिन मैंने उसको पाला, अब आप पालन
 कीजिए । धनगिरि ने उत्तर दिया— तुम पश्चात्ताप मन करो । यह
 कह कर उसकी साक्षी मेछा मास के बालक को ले लिया । बालक
 ने यह जान कर रोना बन्द कर दिया ।

धनगिरि उसे लेकर आचार्य के पास चले आए । आचार्य ने
 पात्र को भरा जान कर हाथ फैलाया । छूते ही आचार्य जान गए
 कि यह कोई बालक है । इसने राद देवकुमार के गृहस्थ बालक
 को देखा और कहा— इस को भली प्रकार पालना चाहिए । यह
 प्रवचन का आधार अर्थात् पोषण होगा । उसी दिन से उसका नाम
 बज्ररत्न दिया । आचार्य ने उसे साध्वियों को सौंप दिया । साध्वियों
 ने शय्यातर से दे दिया । बालक शय्यातर के अपने उद्यो के साथ
 बढने लगा । साधु वहाँ से विहार कर गए । सुनन्दा ने बालक को
 वापिस मांगा, किन्तु शय्यातर ने उसे निक्षेप अर्थात् दूसरे की
 धरोहर बता कर नहा दिया । सुनन्दा रोज आ कर उसे दूध पिला
 जाती थी । इसी प्रकार यह तीन वर्ष का हो गया । कुछ दिनों राद
 साधु फिर वहीं आ गए । सुनन्दा ने उनसे पुत्र को मांगा । साधुओं ने
 नहीं दिया । सुनन्दा ने राजद्वार में जा कर पुरार की । राजा ने
 निर्णय दिया— आगे रैठा हुआ यह बालक बुलाने पर जिस क

पास चला जाएगा, यह उसी का होगा ।

संघ के साथ गुरु एक तरफ थे तथा सुनन्दा और सभी नागरिक दूसरी तरफ । वे राजा के दोनों तरफ बैठ गए और बालक सामने बैठ गया । स्त्री पक्ष वालों द्वारा दया की प्रार्थना करने पर राजा ने पहले सुनन्दा से बुलाने के लिए कहा । वह कई प्रकार के खिलौने तथा खाद्य वस्तुएं लेकर आई थी । उन्हें दिखाती हुई सुनन्दा प्यार से बुलाने लगी । बालक माता को देख कर भी दूर बैठा रहा । अपने स्थान से नहीं हिला । वह मन में सोचने लगा— पालने में पड़े हुए भी मैंने सुनने मात्र से ग्यारह अंग पढ़ लिए । क्या अब माता के मोह में पड़ कर संघ को छोड़ दूँ ? अगर मैं व्रत में रहा तो माता भी व्रत अङ्गीकार कर लेगी, जिससे दोनों का कल्याण होगा ।

राजा की आज्ञा से पिता ने उस से कहा— हे उजू ! यदि तुम ने निश्चय कर लिया है तो धर्माचरण के चिह्नभूत तथा कर्मरज को पूजने वाले इस रजोहरण को स्वीकार करो । यह सुनते ही बालक ने रजोहरण ले लिया । राजा की अनुमति से गुरु ने सभी के सामने उसी समय दीक्षा दे दी ।

सुनन्दा ने विचार किया— मेरे भाई, पति और पुत्र सभी ने दीक्षा ले ली । अब मुझे किसी से क्या मतलब है ? यह सोच कर उसने भी दीक्षा ले ली ।

कुछ साधुओं के साथ बालक को वहीं छोड़ कर आचार्य दूसरी जगह विहार कर गए ।

वज्रमुनि आठ वर्ष के होने पर आचार्य के साथ विहार करने लगे । एक बार गुरु अजन्ती की ओर जा रहे थे । रास्ते में वर्षा होने लगी । उसी समय उसके पूर्वभद्र के मित्र जम्भकदेव जा रहे थे । वज्रमुनि को देख कर परीक्षा करने के लिए ठहर गए । उन्होंने कूप्माण्ड (फोहले) को पकाया और वर्षा बन्द हो जाने पर वज्रमुनि

को निमन्त्रित किया। उन्होंने जाकर उपयोग लगाया—द्रव्य से पका हुआ कूप्माण्ड है, क्षेत्र से उज्जैनी है, काल से वर्षा समय है, भाव से देने वाले पृथ्वी को नहीं छू रहे हैं और निनिमेष हैं अर्थात् उनकी पलकें स्थिर हैं। यह देख कर वज्रमुनि ने समझ लिया कि वे देव हैं। इस लिए आहार को ग्रहण नहीं किया। देव इस बात से सन्तुष्ट हुए और अपने स्वरूप को प्रकट करके उन्होंने वज्रमुनि को वैक्रिय शक्ति दे दी।

कुछ दिनों बाद ज्येष्ठ मास में जब वज्रमुनि अरन्ती नगरी में थे उस समय देवों ने फिर उनकी परीक्षा की। जब वे शौच निवृत्ति के लिए बाहर गए तब घेवर और शाक आदि बना कर उन्हें आमन्त्रित किया। द्रव्यादि का उपयोग लगा कर वहाँ पर भी वज्रमुनि ने सचाई जान ली और आहार को ग्रहण नहीं किया। उस समय देवों ने उन्हें आकाशगामिनी विद्या दे दी।

दूसरे शिष्यों को पढ़ते हुए मुन कर वज्रमुनि को ग्यारह अंगों का ज्ञान स्थिर हो गया। इसी प्रकार मुन कर ही उन्होंने पूरों का भी बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर लिया।

एक बार आचार्य शौच निवृत्ति के लिए गए हुए थे और दूसरे स्थविर साधु गोचरी के लिए उपाश्रय से जा रहे थे। उस समय वज्र स्वामी कुछ छोटे छोटे साधुओं की मण्डली में बैठ कर वाचना देने लगे। इतने में आचार्य आ गए। वज्रमुनि को वाचनी देते हुए देख कर उन्हें आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों बाद आचार्य ने दूसरी जगह विहार करने का निश्चय किया। साधुओं को वाचना देने का कार्य वज्रमुनि को दे दिया। सभी साधु भक्ति पूर्वक वज्रमुनि से वाचना लेने लगे।

वज्रमुनि इस प्रकार समझाने लगे निमसे मोटी बुद्धि वाले भी समझ जाय। पढ़े हुए श्रुतज्ञान में से भी साधुओं ने बहुत सी

गढ़ाए कीं। वज्रमुनि ने अच्छी तरह खुलासा कर दिया। साधु सोचने लगे, अगर आचार्य कुछ दिन और न आवें तो हमारा श्रुतस्कन्ध पूरा हो जाय। साधु वज्रमुनि को बहुत मानने लगे। धीरे धीरे वज्रमुनि दस पूर्वधारी हो गए। आचार्य का स्वर्गवास होने पर वे ही आचार्य बने। अनेक साधु साध्वियों ने उनके पास दीक्षा ली। सुन्दर रूप, शास्त्रों का ज्ञान तथा विविध लब्धियों के कारण उनका प्रभाव दूर दूर तक फैल गया। देवता उनकी सेवा में उपस्थित रहने लगे।

एक बार महा दुर्भिक्ष पड़ गया। सारा सत्र एरुत्रित होकर वज्रस्वामी के पास गया। अपनी लब्धि के बल से ये सारे सध को दुर्भिक्षरहित स्थान में ले गए। वहाँ सभी आनन्दपूर्वक रहने लगे।

समान धर्म वाले के कष्ट को दूर करना साधर्मिक वत्सलता है। यह भी सम्यक्त्व का लक्षण है।

(१३) प्रभावना के लिए विष्णुकुमार का दृष्टान्त—

तीर्थ या धर्म का पराभव उपस्थित होने पर उसकी उन्नति के लिए चेष्टा करना प्रभावना है। इससे लिए विष्णुकुमार का दृष्टान्त—

कुरुदेश में हस्तिनापुर नाम का नगर था। वहाँ पद्मोत्तर राजा राज्य करता था। उसकी ज्वाला नाम की रानी थी। एक बार रात के अन्तिम भाग में उसने अपनी गोद में आते हुए सिंह का स्वप्न देखा। प्रतापी पुत्र की उत्पत्ति रूप स्वप्न के फल को जान कर उसे बहुत हर्ष हुआ।

समय पूरा होने पर उसने देवकुमार के सदृश पुत्र को जन्म दिया। उड़े धूम धाम से पुत्र जन्मोत्सव मनाया गया। शुभ मुहूर्त में गालक नाम विष्णुकुमार रक्खा गया। धीरे धीरे वृद्धि पाता हुआ वह युवावस्था को प्राप्त हो गया।

नी ज्वाला ने

पहर में चौदह स्वप्न देखे।

उचित समय पर महापद्म नाम का चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे वह भी युवावस्था को प्राप्त हुआ। चक्रवर्ती के लक्षण जान कर पिता ने उसको युवराज बनाया।

उसी समय उज्जैनी नगरी में श्रीधर्म नामक राजा राज्य करता था। उसके नमुचि नाम का मन्त्री था। एक बार मुनि-सुत्रत स्वामी के शिष्य सुग्रताचार्य अनेक मुनियों के साथ विचरते हुए वहाँ पधारे। नगरी के लोग सज धज कर दर्शनार्थ जाने लगे। राजा और मन्त्री अपने महल पर चढ़ कर उन्हें देखने लगे। राजा ने पूछा— क्या लोग अकाल यात्रा के लिए जा रहे हैं? नमुचि ने उत्तर दिया— महाराज! आज सुग्रह मने सुना था कि उद्यान में कुछ श्रमण आए हैं। राजा ने कहा चलो, हम भी चलें। मन्त्री ने उत्तर दिया— वहाँ आप किस लिए जाना चाहते हैं? धर्म सुनने की इच्छा से तो वहाँ जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वेदविहित सर्व-सम्मत धर्म का उपदेश हम ही देते हैं।

राजा ने कहा— यह ठीक है कि आप धर्म का उपदेश देते हैं, किन्तु महात्माओं के दर्शन करने चाहिए और यह जानना चाहिए कि वे कैसे धर्म का उपदेश देते हैं?

मन्त्री ने जाना मजूर करने कहा— आप वहाँ म'यस्थ होकर बैठियेगा। मैं उन्हें शास्त्रार्थ में जीत कर निरुत्तर कर दूँगा।

राजा और मन्त्री सामन्तों के साथ उनके पास गए। वहाँ धर्म देशना देते हुए आचार्य सुत्रत को देखा। प्रणाम करके वे उचित स्थान पर बैठ गए। अरुस्मात् नमुचि मन्त्री ने आचार्य को पराजित करने के उद्देश्य से अग्रहेलना भरे शब्दों में प्रश्न पूछने शुरू किए। आचार्य के एक शिष्य ने उन सब का उत्तर देकर मन्त्री को चुप कर दिया। सभा के अन्दर इस प्रकार निरुत्तर होने पर नमुचि को बहुत घुरा लगा। साधुओं पर द्वेष करता हुआ वह रात को तलवार

निकाल कर उन्हें मारने आया। शासनदेव ने उसे स्तम्भित कर दिया। प्रातः राजा और नगर के लोग इस आश्चर्य को देख कर बहुत चकित हुए। मुनि के समीप आकर धर्मकथा सुनने के बाद उन्होंने जिनपर्व को अंगीकार कर लिया।

नमुचि इस अपमान से दुखी हो कर हस्तिनागपुर में चला गया। वहाँ महापद्म राजा का मन्त्री बन गया। उस समय सिंहवल नाम का दुष्ट सामन्त देश में उपद्रव मचा रहा था। विषम दुर्ग के कारण उसे पकड़ना बड़ा कठिन था। राजा महापद्म ने नमुचि से पूछा— सिंहवल को गिरफ्तार करने का कोई उपाय जानते हो ?

नमुचि ने उत्तर दिया— 'हाँ जानता हूँ।' उसने वहाँ जाकर अपनी कुशलता से सिंहवल के दुर्ग को तोड़ कर उसे गिरफ्तार कर लिया। राजा ने सन्तुष्ट हो कर उसे बर मांगने को कहा। मन्त्री ने उत्तर दिया— जब मैं मागूँ तब दे देना।

युवराज महापद्म किसी कारण से रुष्ट होकर अटवी में चला गया। वहाँ एक आश्रम में ठहर गया। उसी समय जन्मेजय का काल नरेन्द्र के साथ युद्ध हुआ। जन्मेजय हार कर भाग निकला। उसका परिवार भी ड़र ड़र भाग गया। जन्मेजय की नागवती नामक पत्नी से उत्पन्न हुई उसकी दौहित्री मदनावली भागती हुई उसी आश्रम में आ पहुची। वहाँ महापद्म और मदनावली में एक दूसरे को देखते ही स्नेह हो गया। कुछ दिनों बाद महापद्म आश्रम से खाना हो कर सिन्धुनद नामक नगर में पहुँचा। वहाँ अनानिना महोत्सव मनाया जा रहा था। इतने में एक भतवाला दायी वनन तोड़ कर भाग निकला। सभी स्त्री पुरुष भयभीत होकर दशाग्रर दौड़ने लगे। महापद्म ने उसे पकड़ कर स्तम्भ से बाँध दिया। यह बात वहाँ के राजा को मालूम पड़ी। उसने साग सगमन व उस के साथ सौ कन्याओं का विवाह कर दिया, किन्तु

मन में मदनावली बसी हुई थी।

एक बार वह रात्रि में सुखपूर्वक सोया हुआ था। उसी समय कोई विद्याधरी उसे उठा ले गई। नींद सुलने पर उसने अपहरण का कारण पूछा दिया और उसे वैताढ्य पर्वत पर उसे हुए सूर्योदय नगर में ले गई। वहाँ इन्द्रधनुष नाम के विद्याधर राजा को सौंप दिया।

इन्द्रधनुष ने श्रीकान्ता नामक भार्या से उत्पन्न हुई अपनी पुत्री जयकान्ता को उसके साथ व्याह दिया। जयकान्ता के विवाह से उस के ममेरे भाई गङ्गाधर और महीधर महापद्म पर कुपित हो गए। उन्हें युद्ध में जीत कर महापद्म विद्याधरों का राजा बन गया। वैताढ्य पर्वत की दोनों श्रेणियाँ पर उसका राज्य हो गया। फिर भी मदनावली के बिना उसे सन्तोष नहीं हुआ। वह फिर उसी आश्रम में गया। वहाँ उसने मदनावली के साथ विवाह कर लिया।

विद्याधरों का राजा बन कर महापद्म विशाल श्रद्धा के साथ हस्तिनागपुर में प्रविष्ट हुआ और वहाँ जा कर माता पिता तथा भाई विष्णुकुमार को नमस्कार किया। उसके आगमन से सभी को अपार हर्ष हुआ।

कुछ दिनों बाद सुप्रताचार्य हस्तिनागपुर में पधारे। विष्णुकुमार और महापद्म के साथ राजा उन्दना करने गए। भक्तिपूर्वक उन्दना करते सभी उचित स्थान पर बैठ गए। आचार्य का उपदेश सुन कर राजा और विष्णुकुमार दोनों ससार से विरक्त हो गए। महापद्म को गद्दी पर बैठा कर दोनों ने साथ दीक्षा ले ली। कुछ दिनों बाद पद्मोत्तर मुनि के घाती कर्म नष्ट हो जाने से उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। बहुत दिनों तक केवल पर्याय का पालन कर, अनेक भव्य प्राणियों को प्रतिमोक्ष देकर वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए।

गद्दी पर बैठने के कुछ दिन बाद महापद्म को चक्रवर्त्त की प्राप्ति

हुई। छः खण्ड पर विजय प्राप्त करके विशाल राज्य को भोगने लगे। वे भारतवर्ष के नवें चक्रवर्ती थे।

विष्णुकुमार मुनि ने दीक्षा लेने के बाद घोर तपस्या शुरू की। उन्हें विविध प्रकार की लब्धियाँ प्राप्त हो गईं।

कुछ दिनों बाद विचरते हुए सुव्रताचार्य फिर हस्तिनागपुर में पधारे। उन्हें देख कर नमुचि मन्त्री का पुराना विरोध जागृत हो गया। बदला लेने के उद्देश्य से उसने राजा पद्मोत्तर के दिये हुए वर को मांगा। महापद्म ने उसे देना स्वीकार कर लिया। नमुचि ने कहा— मैं वेदोक्त विधि से यज्ञ करना चाहता हूँ। इस लिए कुछ दिनों के लिए मुझे अपना राज्य दे दीजिए। महापद्म ने पिता के दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए मन्त्री को राज्य दे दिया। स्वयं अपने महलों में जाकर रहने लगा।

मन्त्री के राजा बन जाने पर जैन साधुओं को छोड़ कर सभी बंधाई देने गए। इसी छिद्र को लेकर उसने मुनियों को बुला कर कहा— मेरे देश को छोड़ दो। नगर से अभी निकल जाओ। तुम लोग गन्दे रहते हो। लोकाचार का पालन नहीं करते। सभी साधु मुझे बंधाई देने के लिए आए किन्तु तुम नहीं आए। क्या तुम उनसे श्रेष्ठ हो? तुम्हें बहुत घमण्ड है।

आचार्य ने उत्तर दिया— महाराज! हमारे न आने का कारण दर्प नहीं है। सांसारिक सम्बन्धों का त्याग होने के कारण जैन मुनियों का ऐसा आचार ही है। सांसारिक लाभ या हानि में वे उपेक्षा भाव रखते हैं। लोकाचार से विरुद्ध भी कोई कार्य हमने नहीं किया। राजनियमों का उल्लंघन करना हमारा आचार नहीं है। आप के राज्य में हम पवित्र संयमी जीवन का पालन कर रहे हैं। ऐसी दशा में हमें निकल जाने की आज्ञा देना ठीक नहीं है। फिर भी यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो चतुर्मास के घाट विहार कर

देंगे। चतुर्मास में एक ही स्थान पर रहना जैनमुनियों का आचार है।

नमुचि ने गर्जने हुए कहा—अधिक बातें बनाना व्यर्थ है। यदि जीवित रहना चाहते हो तो सात दिन के अन्दर अन्दर इस स्थान को छोड़ कर चले जाओ। इसके बाद अगर किसी को यहाँ देखा तो फँडोर में फँडोर दण्ड दिया जायगा। नमुचि ने इस प्रकार निश्चय जान कर मुनि अपने स्थान पर चले गए। सभी इकट्ठे हो कर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। एक साधु ने कहा 'विष्णुकुमार मुनि के कहने से यह शान्त हो जायगा ऐसी आशा है। इस लिए शीघ्र ही किसी मुनि को उनके पास भेजना चाहिए।' आचार्य ने पूछा—ऐसा कौनसा मुनि है जो शीघ्र से शीघ्र यहाँ जा सकूँ। एक मुनि ने उत्तर दिया—मैं यहाँ जा सकता हूँ, वापिस नहीं आ सकता। आचार्य ने कहा—तुम चले जाओ। वापिस विष्णुकुमार स्वयं ले आएंगे। मुनि उड़ कर मन्दर पर्वत पर पहुँचा जहाँ विष्णुकुमार मुनि तपस्या कर रहे थे। सारा वृत्तान्त उन्हें कहा। उसी समय विष्णुकुमार अपनी लम्बि के पल में दूसरे मुनि को लेकर हस्तिनागपुर में पहुँच गए। आचार्य आदि को बन्दना करने के बाद वे एक साधु को साथ लेकर नमुचि के पास गए। नमुचि को छोड़ कर सभी राजा महाराजाओं ने उन्हें बन्दना की। विष्णुकुमार ने नमुचि से कहा—बर्षाकाल तक मुनियों को यहीं ठहरने दो। बाद में जैसा कहोगे वैसा कर लिया जायगा।

नमुचि ने उनके कथन की परवाह किए बिना उत्तर दिया—पाँच दिन ठहरने की भी मेरी इजाजत नहीं है। विष्णुकुमार ने कहा—नगर से बाहर उद्यान में ठहर जाँय ? नमुचि ने अधिक क्रोधित होते हुए कहा—नगर के उद्यान की बात तो दूर है, नीच पाखण्डियों को मेरे राज्य से बाहर निकल जाना चाहिए। यदि जीवित रहना चाहते हो तो शीघ्र मेरे राज्य को छोड़ दो।

इस पर विष्णुकुमार को क्रोध आगया । उन्होंने कहा— अच्छा! केवल तीन पैर स्थान दे दो । नमुचि ने उत्तर दिया— अगर इतने स्थान से बाहर किसी को देखा तो सिर काट डालूंगा । विष्णुकुमार ने वैक्रियलब्धि के द्वारा अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया । उनके विराट् रूप को देख कर सभी डर गए । नमुचि उनके पैरों में गिर कर क्षमा मागने लगा । सकट दूर होने पर शान्तचित्त होकर विष्णुकुमार फिर तपस्या करने लगे । कुछ दिनों बाद घाती कर्मों का नाश हो जाने से वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होगए । महापद्म ने भी चक्रवर्ती पद को छोड़ कर दीक्षा ग्रहण कर ली । आठ कर्मों का क्षय करके वे मोक्ष पधार गए । विष्णुकुमार भी आयुष्य पूरी होने पर सिद्ध होगए ।

जिस प्रकार विष्णुकुमार ने धर्म पर आए हुए सकट को दूर किया था उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को शक्त्यनुसार करना चाहिए ।

(नवभद्रप्रकरण बृहद्भूति ७वां सम्यक्त्व द्वार)

अन्तिम मंगल

धीतरागपदद्वन्द्व, भवद्वन्द्वविनाशनम् ।

घन्दे वृन्दारकेन्द्राणां, वृन्दैः सततवन्दितम् ॥ १ ॥

प्रोन्मथ्य ये श्रुताम्भोधिं, सारमाप्स्वातदीयकम् ।

ददन्ते भव्यवृन्दाय, लोककल्याणकाक्षया ॥ २ ॥

येषां कृपां विना लोके, सकलश्रेयसोनिधेः ।

वर्द्धमानविभो वाचो, रहस्य न प्रकाशते ॥ ३ ॥

तपस्त्यागतितिक्षाब्धीन्, तान् महाव्रतमण्डितान् ।

त्यक्तमोहान्मुनीश्वोमि, मोक्षमार्गस्य लब्धये ॥ ४ ॥

भाति श्रीजैनसिद्धान्त बोलसग्रहसज्जितः ।

ग्रन्थः प्रमाणसंद्वन्द्वः धर्ममर्मप्रकाशकः ॥ ५ ॥

गेंगे। चतुर्मास में एक ही स्थान पर रहना जैनमुनियों का आचार है।

नमुचि ने गर्जते हुए कहा—अधिक रातें बनाना व्यर्थ है। यदि जीवित रहना चाहते हो तो सात दिन के अन्दर अन्दर इस स्थान को छोड़ कर चले जाओ। इसके बाद अगर किसी को यहाँ देखा तो कठोर से कठोर दण्ड दिया जायगा। नमुचि का इस प्रकार निश्चय जान कर मुनि अपने स्थान पर चले गए। सभी इकट्ठे हो कर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। एक साधु ने कहा 'विष्णुकुमार मुनि के कहने से यह शान्त हो जायगा ऐसी आशा है। इस लिए शीघ्र ही किसी मुनि को उनके पास भेजना चाहिए।' आचार्य ने पूछा—ऐसा कौनसा मुनि है जो शीघ्र से शीघ्र वहाँ जा सके। एक मुनि ने उत्तर दिया—मैं वहाँ जा सकता हूँ, वापिस नहीं आ सकता। आचार्य ने कहा—तुम चले जाओ। वापिस विष्णुकुमार कुमार स्वयं ले आएंगे। मुनि उठ कर मन्दरपर्वत पर पहुँचा जहाँ विष्णुकुमार मुनि तपस्या कर रहे थे। सारा वृत्तान्त उन्हें कहा। उसी समय विष्णुकुमार अपनी लम्बि के घल से दूसरे मुनि को लेकर हस्तिनागपुर में पहुँच गए। आचार्य आदि को वन्दना करने के बाद वे एक साधु को साथ लेकर नमुचि के पास गए। नमुचि को छोड़ कर सभी राजा महाराजाओं ने उन्हें वन्दना की। विष्णुकुमार ने नमुचि से कहा—वर्षाकाल तक मुनियों को यहीं ठहरने दो। बाद में जैसा कहोगे वैसा कर लिया जायगा।

नमुचि ने उनके कथन की परवाह किए बिना उत्तर दिया—पाँच दिन ठहरने की भी मेरी इजाजत नहीं है। विष्णुकुमार ने कहा—नगर से बाहर उद्यान में ठहर जाँय ? नमुचि ने अधिक क्रोधित होते हुए कहा—नगर के उद्यान की बात तो दूर है, नीच पाखण्डियों को मेरे राज्य से बाहर निकल जाना चाहिए। यदि जीवित रहना चाहते हो तो शीघ्र मेरे राज्य को छोड़ दो।

इस पर विष्णुकुमार को क्रोध आगया। उन्होंने रुहा-अच्छा! केवल तीन पैर स्थान दे दो। नमुचि ने उत्तर दिया- अगर इतने स्थान से बाहर किसी को देखा तो सिर काट डालूंगा। विष्णुकुमार ने वैक्रियलब्धि के द्वारा अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। उनके विराट् रूप को देख कर सभी डर गए। नमुचि उनके पैरों में गिर कर क्षमा मागने लगा। सफट दूर होने पर शान्तचित्त होकर विष्णुकुमार फिर तपस्या करने लगे। कुछ दिनों बाद घाती कर्मों का नाश हो जाने में वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होगए। महापद्म ने भी चक्रवर्ती पद को छोड़ कर दीक्षा ग्रहण कर ली। आठ कर्मों का क्षय करके वे मोक्ष पधार गए। विष्णुकुमार भी आयुष्य पूरा होने पर सिद्ध होगए।

जिस प्रकार विष्णुकुमार ने धर्म पर आए हुए संकट को दूर किया था उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को शक्त्यनुसार करना चाहिए।

(नमोऽस्तुते भगवते श्री गणेशाय नमः)

अन्तिम मंगल

वीतरागपदच्छन्द, भवच्छन्दविनाशनम् ।

वन्दे धृन्दारकेन्द्राणां, धृन्दैः सततवन्दितम् ॥ १ ॥

प्रोन्मध्य ये श्रुताम्भोधि, सारमाप्स्वा तदीयकम् ।

ददन्ते भन्यधृन्दाय, लोककल्याणकाक्षया ॥ २ ॥

येषां कृपां विना लोके, सकलश्रेयसनिधेः ।

वर्द्धमानविभोः वाचो, रहस्य न प्रकाशते ॥ ३ ॥

तपस्त्यागतितिश्रान्धीन्, तान् महाव्रतमण्डितान् ।

त्यक्तमोहान्मुनीन्प्रामि, मोक्षमार्गस्य लब्धये ॥ ४ ॥

भाति श्रीजैनसिद्धान्त बोलमंगलमञ्जितः ।

ग्रन्थः प्रमाणसंग्रहः धर्ममर्मप्रकाशकः ।

तस्य भागश्चतुर्थाऽय, ससाराभयदायिनः ।

श्रीमद्दीरजिनेन्द्रस्य, जयन्त्या पूर्णितामगात् ॥ ६ ॥

निधिनक्षत्रसंयेन्दौ वत्सरे चैक्रमे धरे ।

चैत्रशुक्लत्रयोदश्या, चन्द्रचारे शुभे दिने ॥ ७ ॥

अर्थात्—जन्म मरण के भगड़े का अन्त करने वाले तथा देवता और इन्द्रों के समूह द्वारा सदा वन्दित वीतराग भगवान् के चरण युगल को नमस्कार हो ॥ १ ॥

जो मुनि लोकरूपाण की भावना से प्रेरित होते हुए शास्त्र रूपी समुद्र को मथ कर उसका सार भव्य प्राणियों को देते हैं, जिन की कृपा के बिना सभी सुखों को देने वाली वर्द्धमान भगवान् की वाणी का रहस्य मालूम नहीं पढ़ सकता, ऐसे तप, त्याग और सहन शीलता आदि गुणों के समुद्र, महाव्रतों से मण्डित तथा मोह का त्याग करने वाले मुनियों को मोक्षमार्ग की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ । २-३-४ ॥

धर्म के मर्म को स्पष्ट रूप से प्रकाशित करने वाले, प्रमाणों से सहित 'श्री जैन सिद्धान्त गोल संग्रह' का चौथा भाग ससार का अभय देने वाले जिनेश्वर भगवान् श्रीमहावीर की जयन्ती के दिन विक्रम संवत् १९६६ चैत्र शुक्ला त्रयोदशी सोमवार को समाप्त हुआ ।

॥ इति शुभम् ॥

